

ہندوستان میں مسلمانوں

جلد اول

تالیف

حضرت مولانا سید مناظر الحسن صاحب گیلانی

صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد (دکن)

M.A.LIBRARY, A.M.U.

U9071

سلسلہ مطبوعات ندوۃ المصنفین (۲۱)

ہندوستان میں مسلمانوں

کا
تعلیم و تربیت
نظامِ میم و تر

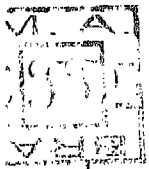
جلد اول

جس میں نہایت تحقیق و تفصیل کے ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں
قطب الدین ابیک کے زمانے سے لے کر اب تک تاریخ کے مختلف دوروں
میں مسلمانوں کا نظامِ تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، اسی کے ساتھ جگہ جگہ اہم اور
معرکہ الآراء مباحث آگئے ہیں

تالیف

حضرت مولانا سید مناظر حسن صنا گیلانی

صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

غیر مجلد چار روپے

رفیق اعجازی ندوۃ المصنفین

مطبوعہ محبوب المطابع و جمال پرنٹنگ پریس دہلی

طبع اول ۱۳۷۲ھ
۱۹۵۳ء

قیمت مجلد پانچ روپے

عنوان معذرت

۳۰۵۹۵
۹۰۷۱

جناب مؤلف مدظلہم کی اس عظیم الشان تالیف کا موضوع جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے یہ ہے کہ ہندوستان میں قطب الدین ایک کے وقت سے آج تک مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، اس سلسلہ میں جگہ جگہ نہایت اہم اور دلچسپ اور حد درجہ مفید بحثیں آگئی ہیں، اس سلسلہ میں بیان کا تسلسل کچھ اس انداز کا ہے کہ کوشش کے باوجود عنوانات کی فہرست مرتب نہیں کی جاسکی، کتاب جن گونا گوں مورخانہ اور متصوفانہ مباحث پر مشتمل ہے ان کو سامنے رکھ کر سیکڑوں عنوان دماغ میں آتے ہیں لیکن بحالت موجودہ ان کو فہرست مضامین کی صورت میں صفحہ قرطاس پر نہیں رکھا جاسکتا، اس معذرت کے ساتھ چند بڑے عنوانوں کی فہرست پیش کی جاتی ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۲	معقولات کا الزام	۱	تعارف
۱۳۹	درجہ افضل کی کتابیں	۳	دیباچہ
۱۴۷	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۹	تمہید
۲۱۳	اس معاشی انقلاب کا نتیجہ	۹	ہندوستان کے قدیم تعلیمی نظام کا خاکہ
۲۳۲	درس حدیث کی اصلاح	۳۲	فراہمی کتب
۲۵۲	ابتدائی تعلیم کا اجمالی نقشہ	۷۰	ایک ذیلی بحث
۳۳۱	اعادہ یا تکرار	۱۰۳	تعلیمی مضامین

بسم الله الرحمن الرحيم

۱۸۵۷ء کے ہنگامے کے بعد جب انگریزوں کے قدم ہندوستان کی سرزمین میں مضبوطی کے ساتھ جم گئے تو مسلمان مفکرین کو محسوس ہوا کہ اب سیاسی زوال و انحطاط کے ساتھ مسلمانوں کے دین و مذہب اور ان کی قومی زندگی کی بھی خیر نہیں ہو، کیونکہ تاریخ کی مسلسل شہادتوں کے مطابق جب کوئی قوم کسی ملک کو فتح کرتی اور اس ملک کے باشندوں پر سیاسی غلبہ و استیلا پالیتی ہے تو فاتح قوم کا اثر و نفوذ صرف مفتوح اقوام کے جسموں تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ ان کے دلوں اور دماغوں کو بھی تسخیر کر لیتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مفتوحہ اقوام اپنے قومی خصائص و روایات اور ملی شعائر و علامات کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز کر دیتی ہیں بلکہ ایک مدت تک عملِ تجاذب کے مسلسل جاری رہنے کے باعث آخر کار وہ ان سے نفرت کرنے لگتی ہیں اور اب ان کے لیے فاتح قوم کی نقالی اور کورانہ تقلید ہی سرمایہ افتخار رہ جاتی ہے۔ ہندوستان کے بیدار مغز مسلمان ارباب فکر و علم نے اس خطرہ کا اسی وقت احساس کر لیا۔ اور اس کا سد باب کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ کی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان ارباب فکر کا یہ اقدام نہایت عاقبت اندیشی اور دور بینی پر مبنی تھا، کیونکہ سیاسی طاقت و قوت سے محروم ہو جانے کے بعد تعلیم کے سوا کوئی اور ایسی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی جس کے ذریعہ مسلمان اپنی قومیت کا تحفظ کر سکتے اور مغلوب محکوم ہونے کے باوجود بحیثیت ایک قوم کے زندہ رہ سکتے۔ لیکن اس ایک ضرورت کے احساس میں شریک ہونے کے باوجود خود ارباب فکر میں دو طبع ہو گئے۔ ایک طبقہ جو علما، کرام

کا تھا اس نے اپنی تمام تر توجہ قدیم نصاب درس کی تعلیم پر مرکوز کر دی۔ اس مقصد کے لیے عربی مدارس قائم کیے گئے اور ان کے ذریعہ دینیات یعنی تفسیر، حدیث، فقہ اور ان کے ساتھ عربی زبان سے متعلق بعض ادبی فنون کی تعلیم کا ذوق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج کل کی عام اصطلاح میں اس طبقہ کو قدیم تعلیم یافتہ گروہ کہتے ہیں جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہ گروہ علم اور عمل، وضع اور سیرت دونوں کے لحاظ سے بالکل قدیم ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا طبقہ متجددین کا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی خیریت اسی میں سمجھی کہ مسلمان انگریزوں کی زبان اور ان کے علوم و فنون کو سیکھیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے بھی انہیں کے رنگ میں رنگے جائیں۔ اس گروہ کو عام بول چال میں جدید تعلیم یافتہ گروہ کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ چال ڈھال، وضع قطع اور فکر و عمل کے اعتبار سے علماء کے گروہ کی ضد ہیں۔ بہر حال اس طرح مسلمانوں میں تعلیم کی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک قدیم، دوسری جدید۔ ان دونوں قسم کی تعلیم کے لیے درس گاہیں بھی الگ الگ قائم ہوئیں تعلیم جدید کی درس گاہ اسکول اور کالج کہلائی اور قدیم تعلیم کی درس گاہ کا نام بھی وہی پرانا مدرسہ رہا، اگرچہ یہ دونوں درس گاہیں مسلمانوں کی تھیں اور ان کی کسی ایک نہ ایک ضرورت کی تکمیل کرتی تھیں، لیکن یہ امر نہایت منسوذا کہ تھا کہ دونوں میں ایک طرح کی رقابت اور چشم زنی پیدا ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قدیم تعلیم یافتہ حضرات کو جدید گروہ سے نفرت تھی اور اسی طرح جدید گروہ قدیم تعلیم کے اصحاب کی شکل دیکھنے کا روادار نہ تھا، یہ صورت حال ایک عرصہ تک قائم رہی۔

سنہ ۱۹۲۷ء میں تحریک خلافت کا زور ہوا تو اس تحریک نے علماء اور انگریزی تعلیم یافتہ دونوں طبقوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ دو راب دونوں طبقوں کی باہمی کشمکش اور کوہنہ خود بخود کم ہوئے لگی، آپس کے میل جول باہمی تبادلہ خیالات، وطنی اور ملکی سیاسیات، بین الاقوامی حالات سے واقفیت ان تمام چیزوں کا ایک نہایت اچھا

اثر یہ ہوا کہ ہر طبقہ کو اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کا احساس پیدا ہو گیا، اس سلسلہ میں کبھی مسلم یونیورسٹی کے حلقہ سے آواز اٹھی کہ مسلمانوں کو مغرب کی کورانہ تقلید نے ایک نہایت خطرناک راستہ پر ڈال دیا ہے، اُن کے نصاب تعلیم میں اسلامیات و دینیات کو غیر معمولی اہمیت ہونی چاہیے، اسی طرح علما، کرام کی زبان سے یہ بار بار سُننے میں آیا کہ مدارس عربیہ کے نصاب تعلیم سے قدیم فلسفہ یونان وغیرہ ایسی غیر ضروری چیزوں کو خارج کر کے اُن کی جگہ جدید علوم عصریہ کو شامل کرنا چاہیے۔ مسلم یونیورسٹی کے حلقہ میں اصلاح کا جو نعرہ بلند ہوا تھا اُس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل میں جنم لیا اور ادھر اصلاح نصاب عربی سے متعلق علمائے کرام کے جو خیالات تھے وہ ندوۃ العلماء کے محسوس پیکر میں ظاہر ہوئے۔ اب اس وقت یہی چار درس گاہیں ہیں جو مسلمانان ہند کی تعلیم کے مرکزی ادارے سمجھے جاتے ہیں، خالص دنیوی درس گاہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، خالص دینی درس گاہ دارالعلوم دیوبند دینی مگر دنیوی درس گاہ، ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ دنیوی مگر دینی درس گاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی۔ لیکن ذرا غور سے دیکھیے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حالات میں اب بھی کوئی خوشگوار تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانان ہند کی تعلیمی مشکلات کا حل اب تک زعمائے اسلام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعلیمی اصلاح کی ضرورت اس شد و مد کے ساتھ پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی تھی کہ اب کیجاتی ہے۔ آئے دن اس موضوع پر اخبارات و رسائل میں تحریروں اور تقریروں میں گفتگوئیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان سب امور کے باوجود مسلمانوں کی تعلیمی مشکلات کا کوئی خاطر خواہ حل دستیاب نہیں ہو سکا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مستقبل کے لیے اپنی تعلیم کا خاکہ مرتب کرتے وقت کبھی اپنی گزشتہ تعلیم کا پورا نظام پیش نظر نہیں رکھا، ورنہ اُن پر یہ حقیقت مخفی نہ رہتی کہ گزشتہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کا نصاب تعلیم ایک ہی رہا ہے جو علوم دینیہ اور دنیویہ دونوں پر مشتمل ہوتا تھا، علوم دینیہ سے مراد تفسیر و حدیث اور فقہ اور ان کے لوازم

مہادی ہیں اور علوم دنیویہ سے مراد وہ علوم ہیں جن کا ہر زمانہ میں چرچا اور رواج رہا ہو اور جن کا پڑھنا پڑھانا، تہذیبی و تمدنی، اقتصادی اور سیاسی مسائل میں فکری یا عملی طور پر مدد و معاون ثابت ہوتا ہو۔ اگر مسلمان اپنی گذشتہ تعلیم کے اس خاکہ کو پیش نظر رکھیں اور پھر اُس کی روشنی میں مستقبل کے لیے کوئی نظام تعلیم مرتب کریں تو اُن کی بہت سی مشکلات اور بہت سے وساوس و شبہات خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔

پیش نظر کتاب اسی مقصد کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے فاضل مصنف حضرت مولانا سید مناظر حسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدر آباد (دکن)، اسلامی ہند کے علمی اور دینی حلقوں میں ایک بلند مقام کے مالک ہیں، سیکڑوں بلند پایہ محققانہ مقالات اور متعدد علمی اور وسیع تصنیفات آپ کی وسعت نظر اور علوم اسلامیہ و دینیہ میں آپ کی محققانہ بصیرت کی شاہد عدل ہیں حجم کی مود و نیت کے لیے کتاب کو دو حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے، دوسرا حصہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ آپ کو اس کے لیے کچھ زیادہ دنوں تک رحمت کش انتظار نہیں ہونا پڑیگا، جیسا کہ آپ خود محسوس کرینگے۔ اس کتاب میں مولانا موصوف نے نہایت جامعیت و تفصیل سے اپنے مخصوص طرز انشا میں یہ بتایا ہے کہ ہندوستان میں شرف سے لے کر اب تک مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کیا رہا ہے، نصاب تعلیم میں کن کن علوم و فنون کا درس شامل ہوتا تھا۔ طریق تعلیم کیا تھا؟ طلباء کے قیام و طعام کا کیا انتظام ہوتا تھا؟ اساتذہ اور طلباء کے آپس کے تعلقات کس نوعیت کے ہوتے تھے، عام لوگ اور اہلارادعیان ملک ان طلباء کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، پھر تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت و تزکیہ نفس کا بھی کتنا اہتمام ہوتا تھا۔ غرض یہ کہ تعلیم اور علم سے متعلق بحث کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو نشہ رہ گیا ہو۔ جس پر فاضل مصنف نے سیر حاصل کلام نہ کیا ہو۔ بے شبہ اور دلچسپ ہیں یہ پہلی کتاب جس میں اس جامعیت سے ہمارے گذشتہ نظام تعلیم و تربیت پر بحث کی گئی ہے

عقیق الرحمن عثمانی

۶۔ جمادی الاول ۱۳۶۳ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَدَنی قَوَائِدُ السَّاحِبِ مَوْلَانَا ابْنِ ابْنِ مَوْصِی

وِیَاحِہ

عجب اتفاق ہے، دارالعلوم دیوبند کے مجلہ شریعہ دارالعلوم کے مدیر کا خطابت نامہ آیا کہ مضمون لکھ کر بھیج دو، دارالعلوم ایک تعلیمی ادارہ ہے، اسی مناسبت کا خیال کر کے چار پانچ صفحات کے مختصر مضمون کا ارادہ کر کے میں نے مولانا غلام علی آزاد بلگرامی مرحوم کی کتاب آثار الکرام کو اٹھنا پلٹنا شروع کیا، بعض کارآمد و چسپ باتیں ہاتھ آئیں، قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، اب میں نہیں جانتا کہ پھر کیا ہوا، قلم رواں ہوا، چلا چلتا گیا، بات میں بات کا خیال آتا جاتا تھا، اور میں لکھتا جاتا تھا، پانچ صفحات کے لکھنے کے لیے بیٹھا تھا، وہی اس وقت ۵۰ صفحات کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔

یہ کیا ہے، کوئی مضمون ہے، مقالہ ہے، کتاب ہے، تجویزوں کا مجموعہ ہے یا تاریخی واقعات کا ذخیرہ مجھے خود نہیں معلوم، کیا ہے۔ ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری اور وہ بھی ایک خاص حال میں، تعلیم کے ابتدائی دن اپنے دیہاتی مستقر گیلانی دیہار میں گزرے، وہاں سے اٹھا، راجپوتانہ ٹونک کی ایک معصومی اور منطقی آزاد درس گاہ مولانا برکات اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں پہنچا یا گیا، آٹھ نو سال وہاں گزرا، قسمت نے ٹونک سے دارالعلوم دیوبند کے ذیلی حوال میں پہنچا دیا، وہاں حدیث پڑھی، شیخ الحدیث حضرت سید محمد رفیع دہلوی مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ

کی صحبت کی سعادت میسر آئی، علامہ کشمیری سے استفادہ ہونے کا موقع ملا، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا صغریٰ حسین نیز دیگر اساتذہ کی عنایتیں شامل حال رہیں، دیوبند ہی میں دارالعلوم کے ماہوار مجلات القاسم والرشید کی ادارت، کچھ درس و تدریس کی خدمت انجام دیتا رہا۔ وہاں سے بانی ندوۃ العلماء حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ مونگیر پہنچا دیا گیا، تقریباً سال ڈیڑھ سال کے قریب قریب خانقاہی زندگی جس میں ندوۃ العلماء کی رنگ بھی بہر حال جاری و ساری تھا، گزاری، اور مقدسے بالا خرمیر آخری ٹھکانہ مشرق کی اس جامعہ کو بنایا جس نے پہلی دفعہ مغربی علوم و فنون طور طریقہ رنگ و ڈھنگ میں منترقیت کے اجزاء و عناصر شریک کیے ہیں جس سال سے زیادہ مدت گزری جب سے زیر ظل عافیت سلطان العلوم، سلطان الشعراء شاہ جہاں معارف پناہ مخدوم الملک، محبوب الامہ، سراج الشرق، وارث السلطنت المغلیہ شہر یار دکن جلالتہ الملک النواب میر عثمان علی خاں بہادر ایدہ اللہ منصرہ العزیز و غلہ اللہ ملکہ اسی جامعہ میں معلم الصبیان کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ خالص مشرقی مدارس کی تعلیم کے بعد مغربی طرز کی اس جامعہ کے ہر شعبہ میں میرے عملی اشتراک نے خیالات کا ایک سلسلہ تعلیم کے متعلق پیدا کر دیا ہے، خود نہ مجھ میں عزم ہے نہ ارادہ، عمل کی قوت سے تقریباً محروم ہوں، اور دعویٰ بھی جو کام کرنے کی ہو سکتی ہے، گذر چکی، منتشر طریقہ سے برسوں کے یہی مدفونہ خیالات آپ کو ان اوراق میں بکھرے ہوئے نظر آئینگے، مقصد میرا صرف عہد ماضی کے تعلیمی نظام کا ایک سرسری خاکہ پیش کرنا تھا، لیکن واقعات کو درج کرتے ہوئے میرے ذاتی خیالات بھی یحییٰ ہو کر قلم سے ادا ہو رہے ہیں چلے گئے ہیں، اسی لیے اب اس کتاب کی حیثیت نہ کسی تجویزی مضمون کی باقی رہی اور نہ کسی تحقیقی مقالہ کی، اور سچ تو یہ ہے کہ تجویز ہو یا تحقیق دونوں سے مجھے کوئی خاص لگاؤ بھی نہیں ہے۔ بچوں کو مسلم الثبوت، ہدایہ، بخاری، ترمذی جیسی درسی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے والوں سے کسی تاریخی مضمون کی توقع بھی نہ کرنی چاہیے، وہ بھی کل میں دن کی بیعت ہو کر طلبہ امتحان کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اسی میں کچھ فرصت ہمدست ہوئی، لکھتا چلا گیا، اور اسی مسودہ کو پیرس

میں بھیج رہا ہوں عجلت ہی کی وجہ سے فارسی کے اقتباسی و استدلالی فقرات کا ترجمہ بھی کر رہا تھا۔ اس پر بھی اعتماد ہو کر اُردو پڑھنے والی جماعت ابھی فارسی سے اتنا زیادہ پیچھے نہیں ہوئی ہو کہ است و بود کے ترجمہ کی بھی حاجت ہو، اسی لیے جہاں جہاں کوئی نادر و ناموس الفاظ آئے ہیں اُن کے معانی لکھ دیے گئے ہیں، بعض فقرے اگر مشکل تھے تو ان کا ترجمہ یا حاصل ترجمہ درج کر دیا گیا ہے، اس پر بھی اگر لوگوں نے دشواری محسوس کی تو آئندہ اشاعت میں ان شاء اللہ سب کا ترجمہ کر دیا جائیگا، اگرچہ ضخامت کتاب کی بلاوجہ بڑھ جائیگی اور بہت زیادہ بڑھ جائیگی بہر حال جس حال میں کام ہوا ہے، نقائص کا رہ جانا ایسی صورت میں خلاف توقع نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض مواقع میں بے ربطی بھی نظر آئے، الگ تو یونہی میرا دماغ کچھ غیر مربوط سا نظر آتا ہے، اسی کے ساتھ پندرہ بیس دن میں فنی ترتیب آسان بھی نہ تھی، اب تو جو محضر پیشکش ہے، دل صد پارہ کی چند ٹوٹی پھوٹی قاشین ہیں، شاید کہ ان کا بھی کوئی خریدار نکل آئے کہ وکل ساقط نہ لفظ پڑھنے والوں سے اتنی التجا ضرور ہے کہ حسب ذیل امور کا خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ مطالعہ فرمائیں۔

(۱) اس وقت ملک میں دو مستقل تعلیمی نظامات کے برخلاف وحدت نظام کی جو تجویز خاکسار نے پیش کی ہے، اور جن امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کیا وہ واقعی قابل توجہ محل نظر و فکر نہیں ہیں؟

(۲) وحدتِ تعلیم کے نفاذ سے پہلے عربی کے غیر سرکاری آزاد مدارس میں غیر مقابلاتی صناعات اور محاشی فنون کے اصناف کا جو مشورہ دیا گیا ہے وہ کس حد تک قابل عمل ہے۔

(۳) جامعاتی اقامت خانوں کے فردوسی نظامات کیا ہندوستانی طلبہ کے آئندہ محاشی توقعات کی بنیاد پر قابل نظر ثانی نہیں ہیں۔

(۴) مسلمانوں کی ابتدائی تعلیم کا جو نقشہ خاکسار نے پیش کیا ہے، مروجہ طریقوں کے مقابلہ میں کیا وہ زیادہ نتیجہ خیز اور مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔

(۵) دماغی نور کے ساتھ ساتھ اس زمانہ میں قلبی انورم و خوابیدگی کا جو عارضہ پھیل رہا ہے کیا اس کے قیام اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے۔

یہ چند کلیاتی امور ہیں جنہیں اس کتاب کے مختلف مقامات پر آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ان کے سوا تصوف اور صوفیائے متعلق جن بدگمانیوں کے ازالہ کی کوشش کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جنہیں چنان بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں بلکہ روٹھے ہوئے سے بھی عرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے غلطی بالطبع ہو کر آپ کو واقعات پر غور کرنا چاہیے۔ ان امور کے سوا اہل کتاب میں یا حاشی اور فٹ نوٹس میں جن جزئیات کا موقفہ سے ذکر کرنا پڑا ہے آیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان شارائت مختلف غلط فہمیوں کا ازالہ ان سے ہو گا۔ خصوصاً اس ملک میں جس کا سب کچھ چین چکا ہے۔ لے دے کر پھیلوں کا اپنے انگوٹوں، ان کی عظمتوں اور کارناموں پر چوٹھوڑا بہت ناز باقی تھا، اس پر بھی ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، غیروں سے کھلیا جاتا ہے کہ

ہندوستانی اسلام کا مطالعہ کرتے وقت ایک محقق کو (ایس محقق جس نے ہندوستان کی شاید ہی کبھی سورت

دیکھی ہو بلکہ پیرس کی گلیوں میں ہندوستان کو ڈھونڈھٹا رہا۔ ان تو ایس محقق کو پچھوس ہوتا ہے کہ یہاں اس

مذہب (اسلام) کی بری طرح مٹی پیدا ہوئی۔ (نہن ہندو از محقق لبیان صاحب ۳۳)

اور جو اپنے ہیں وہ اسی کو شہادت قرار دے کر نشر و کثرت کرتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ

"اس ملک کی قسمت میں اسلام کے ایسے پیامبر (صوفیا و علماء) آئے جو اس کے دینی اسلام کے احکام

سے بھی صحیح طور پر واقف نہ تھے، اور ٹھوڑی بہت واقفیت تھی بھی تو اس پر عامل نہ تھے"

(الفرقان، شاہ ولی اللہ دہلوی)

کئی مطابق واقعہ توجہ دے کر

"اللہ کی کتاب عربی زبان ہے، اور یہ خدا کے بندے (ہندوستان میں) اسلام کے پیغمبر فارسی لکھتے

اور بولتے تھے، عربی سے ان کو دور کا بھی لگاؤ نہ تھا (نہن الفرقان)

سب کا خلاصہ آخر میں ان الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے۔

”نتیجہ ظاہر یہ بھارت کی سرزمین پر تھانے نکلے ہوئے تھے ہوئے توحیدی مذہب کی مٹی پلید ہو گئی۔“

الغرض اسلام کی مٹی کو پلید ہوتے ہوئے غریب لیجانے تو دوسرے دیکھا تھا، وہ بیچارہ خدا جتنے اسلام سے بھی واقف ہو یا نہیں، اور ہمارے بزرگوں کو تو وہ کیا جان سکتا ہے، جب ان ہی سے پیدا ہونے والی نسلوں کو اپنے بھارت کی پوتر سرزمین میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جن سے ان کو صرف وجود اور وجود کے سارے لوازم ہی نہیں بلکہ اگر انصاف کرینگے تو نظر آینگا کہ ان ہی سے دین بھی ملا ہے اور ایمان بھی علم بھی اور فضل بھی، ادھی اسلام کی مٹی پلید کرنے والوں کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں، اللہ اللہ حکومت کی جادوگری، تیرا کیا کہنا ہے، کہ

ناموس چند سالہ اجداد نیک نام در زیر پائے غرب و ریشہ پناہ ایم

جن صاحب کے مضمون سے میں نے مذکورہ بالا چند فقرے نقل کئے ہیں، کوئی ناواقف حامی آدمی نہیں، انگریزی درس گاہوں کے بگاڑے ہوئے بھی نہیں بلکہ ایک مشہور مرکزی اسلامی دارالعلوم کے چند ممتاز شہ پاروں میں آپ کا شمار ہے، ان کے علم و فضل کا مجھے بھی اعتراف ہے، نیاز مندی کا تعلق رکھتا ہوں، اسی لیے تکلیف بھی زیادہ ہوئی، عزیزوں کے اس حال پر جگر پھٹتا ہو کیجیے کے ٹکڑے آتے ہوں تو اس پر تنجب کیوں کیجیے، خیال تو کیجیے ایک اچھے لکھے پڑھے عالم کے قلم سے جب یہ الفاظ نکلیں کہ ہندوستان میں

دعا شریفہ ص ۶۷) غرض مدارائے قلم کی ان بے باکیوں کو ملاحظہ فرمائیے ہندوستانی علماء و صوفیہ کو عربی سے دور کا بھی لگاؤ نہ تھا، جن صاحب نے یہ الفاظ لکھے ہیں، کیا وہی بتا سکتے ہیں کہ خود انہوں نے یا ان کے اساتذہ در اساتذہ کو کچھ بھی عربی آتی ہے، وہ ہر دن ہند کے کسی عالم سے سیکھی گئی یا غیر اس کی تفصیل تو آئندہ آپ کتاب میں پڑھینگے لیکن سردست میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن اسلامی مالک کی زبان عربی ہو جو فارسی نہیں عربی ہی میں لکھتے اور بولتے ہیں کیا وہاں کے عوام نے اسلام کو اپنی اصلی صورت پر باقی رکھا ہے، مصر ہو یا عراق، شام ہو یا انجریا، بلکہ خود عرب ہی کا کیا حال ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اسلام اس بھی بے غنیمت ہے، کچھ بھی غنیمت ہے اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا کل بھی غنیمت تھا، چند جزئی واقعات سے کلیات بنالینے کی مشق جن استادوں نے سکھائی ہے وہاں اس مشق سے اس کے برعکس بھی تو کام لے سکتے تھے، بجائے مسجد کئی کے ہاتھ کے اس تیشہ سے ہر مذمتی کا بھی تو امکان تھا، فحش و منکر

”دین تہجد ہندوانہ کو دیکھوں سے لت پت ہو گیا، اللہ کی کتاب سامنے نہ ہو، تو پھر ہندوانہ عقیدوں و دیانت کی دورا زکار رمز نگاریوں کا اسلامی عقائد میں گھل مل جانا کیا تعجب ہے؟“

کیا تماشے کی بات ہے، دعویٰ خود کرتے ہیں اور دلیل میں پھران ہی آسمانی شہادتوں کو پیش فرماتے ہیں جو یورپ کے آسمانوں سے نازل ہو رہی ہیں، یہ لکھتے ہوئے کہ شہادتیں اس لیے ”کتنی پاکیزہ شہادت“ سناتے ہیں، لیکن لکھتا ہے؟

”اگر ہندوستان میں دین محمدی نے اپنے کچھ اثرات چھوڑے ہیں، اور یہاں کے مذہب عقائد میں کچھ تبدیلی کی ہے تو اس سے زیادہ وہ خود یہاں کے تمدن اور مذہب سے متاثر ہوا ہے“ بلکہ ”ہندوانہ سے مسلمانوں

سے اس قدر متاثر نہیں ہوئے جتنا یہ (مسلمان) ہندو سے“ ص ۱۲۵

تقریباً نصف صدی بلکہ کچھ زیادہ ہی مدت سے اس قسم کی ناوک اندازیوں کا ایک بے پناہ سلسلہ ہو جو جاری ہے۔

اس کتاب میں رہ رہ کر ان ہی ٹیسیوں، اور ہو کوں کی پیچیدگیاں آپ کو محسوس ہونگی جو ان ہی تیروں کے زخموں نے مجھ میں پیدا کیے ہیں، مجھے رلایا گیا ہے، تب رویا ہوں، سنا یا گیا ہے تب کرا رہا ہوں، ممکن ہے کہ اس سلسلہ میں بعض مواقع پر میرے نالے ذرا زیادہ بلند ہو گئے ہوں، قابو سے قلم کہیں باہر ہو گیا ہو، اس میں مجھے معاف رکھا جائے گا، میں اسان فراموش ہوتا، اگر جاننے کے باوجود بھی نہ جاننے والوں کے سامنے واقعات کی حقیقی روئداد نہ پیش کرتا۔

ان ادیدا الا اصلاح ما استنطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

بہر حال۔ زیدیم صف رنداں و ہرچہ با داباد

عبد اللہ مہن الجانی المعطر بالامانی

السید مناظر حسن الکیلائی غفر اللہ لہ ولمن رباہ

حیدر آباد دکن۔ جوار جامعۃ عثمانیہ

صبح یوم الجحدہ ۲ مئی ۱۳۶۱ھ قعدہ ۱۳۶۱ھ مطابق ۲۰ ستمبر ۱۹۴۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کہنے والے نے کہا تھا اور کتنا سچ کہا تھا ۛ

اُپنی پھرتی تھیں ہزاروں بلبلیں گلزار میں جی میں کیا آئی کہ پابند نشین ہوئیں
نہ ریل تھی، نہ موٹر، نہ تار اور نہ ٹیلی فون، اور نہ امنِ راہ کے یہ بلند بانگ دعوے، لیکن
”شیخ طاہر عبد شیعہ العزیز قدس اللہ سرہا از ولایت ملتان رفتہ در پلہ بہار رسید“ (ذکر اکرام وغیرہ)

ۛ عجیب بات ہو کہ لفظ ”بہار“ جو ”دیہات“ کا ایک لفظ ہے، یہ ”دیہ“ مذہب کی تعلیمی خلفاء ہوں کا نام تھا، اس صوبہ میں
چونکہ اس مذہب کی تعلیم کا ہوں کی کثرت تھی، حتیٰ کہ اسی میں ہندوستانِ قدیم کا سب سے بڑا مرکزِ نالندہ بھی موجود
تھا جس میں کہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم پانے والے طلباء کی تعداد بارہ بارہ ہزار تک پہنچ جاتی تھی، حال میں حکومت
ہند نے راجگڑھ کے پاس مولانا سجاد نائب امیر شریعت بہار رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے قریب اس کے کھنڈروں
کو نمایاں کیا ہے۔ میلوں میں معلوم ہوا کہ ہندوستان کے اس قدیم جامدہ کی عمارتیں دفن تھیں، جن لوگوں نے
دارالعلوم دیوبند کو دیکھا ہو اور اس کے بعد نالندہ کے اس مدرسہ کی عمارت کو دیکھنے جاتے ہیں، اس
کے دروازے اور اس کے اندر میں دارالطلبہ کے جو مختلف قطعات بنے ہوئے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو دیر
تک حیرت ہوتی ہو کہ آخر وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ نالندہ کے مدرسہ کا نقشہ جو تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی کو دیکھ کر
کسی نے دیوبند کی عمارتوں کا نقشہ قائم کیا ہو۔ وہی شرحِ شرحِ مولیٰ مولیٰ اینٹوں سے نالندہ کی بھی عمارتیں بنی ہوئی
ہیں جن سے دیوبند کے مدرسے کی عمارت بنی ہوئی ہو۔ حیرت ہوتی ہو کہ قدیم ہند میں حالانکہ عموماً پتلی اینٹوں کا رواج
تھا لیکن خلاف دستور نالندہ میں مولیٰ اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ مٹی کے ٹوٹوں کا وہ
ذخیرہ جو اس ”مکتفہ“ آبادی سے برآمد ہوئے ہیں یعنی مسلمانوں کی مسجدوں میں مٹی کے بدھتے جیسے ہوتے ہیں
بجائے اسی شکل و صورت کے ہزاروں کی تعداد میں نکلے ہیں۔ ڈھائی تین ہزار سال کے فاصلہ کے بعد ہندوستان
میں تاریخ نے واقعہ کو عجیب طریقہ سے دہرایا ہے۔ کم از کم دارالعلوم دیوبند سے دلچسپی رکھنے والوں کو ایک دفعہ
تو نالندہ کے ”دیہات“ کا معائنہ ضرور کرنا چاہیے۔ خدا کی شانِ نظارتی ہو، اگر نالندہ کی آخری لاکھڑا (باقی صفحہ ۱۰)

یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو زبان عالی کے مشہور بزرگ شیخ عبدالعزیز شکرپا
کے دادا شیخ طاہر ملتان سے چلتے ہیں۔ پڑھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے بالآخر بہار پنج جاتیں ہیں
اور "پیش شیخ بدھ حقانی تحصیل علم نمود" (اخبار الاخبار - ص ۱۹۵)

یوں ہی "تاموہن بہاری قدس سرہ کہ نام اصلی ابو حنیی الدین است مولد و نشا و بلدہ بہار در نہ
ساگی کلام اللہ حفظ کرد و بخدمت پدر خود ملا عبداللہ کسب علوم نمود و در مہمدہ ساگی فاضل فراغ خواند و چند
در وطن خود بہ درس و افادہ پرداخت بعد ازاں بہ ملازمت شاہ جمال بادشاہ رسید و بہ تعلیم شاہزادہ محمد
اورنگ زیب معین گردید" (آثار الکرام ص ۴۳)

(بقیہ نوٹ صفحہ ۹) قرار دیا جائے جیسا کہ ہندی زبان کا دستور ہے تو دیوبند مانند ہم ذاتیہ الفاظ بھی ہیں بہر حال
اسی مدرسہ یا اس کے ساتھ دوسرے ذیلی مدارس کی وجہ سے بہار کا نام بہار ہو گیا ہے۔ اسلامی عہد میں بھی
ابو الفضل نے بہار کے شمالی حصہ ترہیت کے متعلق لکھا ہے "ترہیت از دیوگاہ بنگاہ (مرکز) ہندی دانش" آئین
اکبری ج ۲ ص ۱۷۷ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ "ہندی دانش" (فلسفہ ہند) کا بہار مدت تک مرکز رہا جس نے جو
عبائیں آثار الکرام سے نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی علوم کی مرکزیت کا مقام بھی بہار کو اسلامی عہد
میں حاصل تھا، ملتان سے لوگوں کا بہار پڑھنے کے لیے آنا صاحب قرآن شاہجاں کا اپنے سب سے بڑے
اقبال منہ بنیے اورنگ زیب کی تعلیم کے لیے بہار ہی سے ایک عالم تاموہن کو بلانا آخر کس بات کی دلیل ہو کہ
کہہ سکتا ہے کہ عالمگیری عہد میں اسلام نے جو سنبھالا اس ملک میں یا اس میں تاموہن کی تعلیم کو دخل نہ تھا خصوصاً جب
تاموہن کے متعلق آزاد نے لکھا ہے کہ ان کی تعلیم کی ابتدا، اور انتہا دونوں بہار ہی میں ہوئی، بہار ہی سے وہ پڑھ کر
دلی آئے اور شاہزادہ کی تعلیم کے لیے مقرر ہوئے۔ بہر حال مجھے تو اس لفظ بہار کی وجہ تسمیہ کو نظر کرنا تھا، عجیب بات ہے کہ
بھارا جو مشرقی حاکم کا علمی و اسلامی مرکز تھا کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی "دیہارا" کا ایک تلفظ ہے جس کی تصدیق ان
سرحدی چٹانوں کے تلفظ سے ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ خہ کی شکل میں تلفظ کرتے ہیں۔ پنج نام مشہور تاریخی نو بہار بھی
بودھٹ مذہب ہی کی خانقاہ کا نام تھا۔ ابو الفضل نے بودھ کے ذکر میں بدھا کا نام شاکرہ منی بنا کر اس کے
باب کا نام درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "پدارا (بدھا) راجہ سدھو دن مرزاں بہار" جس کا مطلب یہی ہے کہ
سدھو دن یعنی بدھا کے والد کی راجہ دانی بہار ہی میں تھی، لیکن شاید گریز فی تقسیم میں اس کو گورکھ پور میں شامل کر دیا
گیا ہے، مگر بدھا اور بودھٹ مذہب کو جو تعلق بہار سے ہے اس سے ابو الفضل ہی کے قول کی تصدیق ہوتی ہے خصوصاً اس
بھی کہ اسلامی عہد میں بہار کا صوبہ بنو زکریا کے علاقہ کو شامل تھا، زراہر، غازی پور، ملیا سب بہار ہی کے ضلع تھے۔

پڑھنے کے لیے ایک شخص ملتان سے بہار جا رہا ہو اور پڑھانے کے لیے دوسرا بہار سے دلی آ رہا ہو، یہ تھا آمد و رفت کا وہ سلسلہ جس کا تانا بانہند کے اس فراخنائے عظم میں بندھا ہوا تھا، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، جنوب سے شمال، شمال سے جنوب، قافلوں پر قافلے تھے جو چلے کر رہے تھے چلے جا رہے تھے تاکہ سیکھا جائے یا سکھایا جائے، پڑھا جائے یا پڑھایا جائے۔ بہار، اسیل، مرجع سرزمین کی اس وسعت کا اندازہ کیجیے، سوچیے کہ ہر صوبہ، ہر صوبہ کی ہر سرکار، ہر سرکار کے ہر پرگنہ میں تھناؤ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مدرسین بھی ہیں اور صاحبانِ ہذا و ارشاد بھی ہیں، کیسا عجب زمانہ اور کیسا دل چسپ تماشا تھا احسان اللہ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی رقمطراز ہیں، گویا اپنی آنکھوں کی بھی شہادت پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہندوستان کی عام نہیں خاص اور اعلیٰ تعلیم کا نقشہ کھینچتے ہیں۔

اگرچہ صوبہ جات ہند بہ وجود حاملین علوم تھا خرد و از دریا حصار پارے تخت خلافت دینی

دلی کہ بواوسط جمعیت صاحب کمالان قہرسم ورا سجا فرہم می آئند و از ترکم انکار و اجتماع

عقول اہل عصر کمالا نفس ناطقہ راجع علم عقلی و نقلی و چہ غیر آن بہ پایہ بالاتر می رسانند^{۲۲}

ان مختصر الفاظ میں اسلامی ہندوستان کے علمی ارتقاء کی جو تاریخ بیان کی گئی ہو ایک ایسے شخص کے قلم سے جو انکار کے اس تراکم اور عقول اہل عصر کے اسی اجتماع سے خود بھی مستفید ہو کر علم کو ایک زینہ سے اٹھا کر دوسرے زینہ تک چڑھا لے میں مصروف تھا اپنے اندر بہت کچھ سمیٹ رکھتے ہیں۔ مولانا آزاد جو کہ خود ”پورب“ یعنی بلگرام کے رہنے والے ہیں، ہندوستان کی حد تک امنوں نے وہیں پڑھا، اور پورب ہی میں سیکھا جو کچھ سیکھا۔ اس لیے جن لوگوں میں خود تھے کافی قرب کی وجہ سے انہی لوگوں کے محالینہ کا ان کو کافی موقع ملا تھا۔ سید المرہان میں الفوار بہ جو خود ان ہی کا گھرا ہوا لفظ ہے یعنی فورب (پورب) سے بنایا گیا ہو۔ مراد پورب کے علماء ہیں۔ اس لفظ کی

تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

الفوارب جميع القلوب الى القلوب الفوارب الفوارب لفظ کی جمع ہے یعنی پورب کی طرف
 معرب پورب بضم الباء الفارسیہ و جو پورب کا معرب ہے نسبت ہے اور پورب دلی
 هو ملک وسیع فی الجانب الشرقي من سے بجانب مشرق ایک وسیع ملک کا نام ہے دراصل
 دہلی عبادة عن ثلاث صوب صوبہ پورب کا اطلاق تین صوبوں پر ہوتا ہے صوبہ اودھ اور صوبہ
 اودھ و صوبہ الہ آباد و صوبہ عظیم آباد (الہ آباد، صوبہ عظیم آباد) یعنی جواب پٹنہ کے نام سے مشہور ہے
 پھر لفظ صوبہ کی تشریح ان الفاظ میں کرنے کے بعد

والصوب عبادة عن ارض وسیعة محدودة الصوبہ دراصل بڑی فراخ محدود زمین کا نام ہے جس میں
 فیہا دار الامارة و بلدان اخرها توابع صوبہ کا دار الامارہ (کپٹل) اور دوسرے شہر ہوتے ہیں
 وکل بلدة لها قصبات تضاد اليها ہر شہر کے ساتھ چند قصبے (پرگنہ) اور ہر قصبہ کے ملحق ہیں مختلف
 وکل قصبه لها قری تضاد اليها دیہات ہوتے ہیں جو اپنے اپنے پرگنوں کی طرف منسوب ہیں۔

مولانا آزاد غلام علی بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بعد پھر فرماتے ہیں :-

وقصبات الفوارب فی حکم البلدان لانها دراصل پورب کے قصبات کی حیثیت شہروں کی ہے
 مشتملة على العمارات العالیة و علی کیونکہ اونچی اونچی عمارتوں سے عموماً یہ معمور ہیں ان
 محلات الشرفاء و النجباء و المشائخ و العلماء میں شرفاء، بنجار، مشائخ و صوفیاء علماء کے مستقل محلے
 و غیرہم من الاقوام المختلفة و ارباب ہیں جن کا تعلق مختلف قوموں سے ہے ان قصبوں

۱۔ اس زمانہ میں بلگرام کے باشندے چونکہ امیہ مذہب رکھتے ہیں، اس لیے اس کا گوش گزار کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے
 کہ خود اپنا تذکرہ مولانا غلام علی نے جہاں درج فرمایا ہے وہاں لکھتے ہیں: الفیقر غلام علی بن السید نوح نجیبی نسباً والواسطی
 اصلاً والبلگرامی مولداً و منشاہ و مخفی مذہباً و پختی طریقتاً صرف اچشتی نہیں بلکہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
 کے مشفق آخر جس کے الفاظ یہ ہوں "المجدد الدینی والبرہان الساطع علی شرفیۃ النوع الانسانی صاحب اطل روی العرب
 والہم امطارہ بنیر عظم بلخ المشارق والمغرب انوار الہمۃ سبۃ المرجان ان کے مشرب کے لیے اتنی شہادت کافی ہے۔

الحرف المتوقعة وعلى المساجد والمدارس
 والصوامع ومساجد معمورة بصلوة
 الجمعة والجماعات يصح ان يطلق على
 القصبية اسم البلدة (ص ۵۳)
 میں مختلف پیشوں اور دستکاریوں کے جاننے والے بھی
 ہوتے ہیں ان میں مساجد بھی ہیں مدارس بھی ہیں غلطیوں
 بھی ہیں۔ ان قصبوں کی مسجدیں جمعا اور جماعت سے
 ہمیشہ آباد رہتی ہیں۔ ان قصبوں کو بجائے قصبہ کے کہیں

یہ بیان نونورب اور فوارہ کے متعلق سید المر جان میں ہے۔ تاثر الکرام میں اسی پورب کے متعلق شاہجہاں
 بادشاہ اسلام انارٹہ برہانہ کے مشہور شاہانہ فقرہ ”پورب شیراز مملکت ماست“ کو نقل فرمانے کے بعد
 ہندوستان کے صرف اس ایک حصہ ”پورب“ کے علمی چرچوں کا تذکرہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اس علاقہ میں
 بہ فاصلہ پنج گروہ نہایت دور کہ وہ ٹھیکہ آبادی شرفاء و نجباء است کہ از سلاطین و حکام نظام
 وزمین مدد معاش داشته اند و مساجد و مدارس و خانقاہات بنا ہوا وہ مدرسان عصر در ہر جا ابواب

علم بر روی دانش پرواہاں کشادہ و صدائے اطلبوا العلم در وادہ“

پھر اطلبوا العلم کے اس صلابے عام کی تعمیل جس شکل میں ہوتی تھی اس کی تصویر مولانا ہی
 کے قلم نے یہ کھینچی ہے۔

”طلب علم خیل خیل از شہرے بہ شہرے می روند و ہر جا موافقت دست و ہد بہ تحصیل مشغول می شوند“

ان طلبہ کے طعام و قیام کے نظم کی جو صورت تھی اس کے متعلق فرماتے ہیں۔

صاحب توفیقان ہر مہمورہ طلبہ علم را نگاہ می دارند و خدمت این جماعت را سعادت غلطی می دانند“

گویا آج بورڈنگ ہاؤس اور اقامت خانوں کے کپکپا دینے والے مصارف سے تعلیم کے جس مسئلہ کو
 حل کیا جا رہا ہے، پڑھنے والے بچوں کے ماں باپ جن مصارف کی تکمیل میں دیوالیے بنے ہوئے ہیں

لے مثل عہد میں میل اور کوس کے سوا کہ وہ سے بھی مسافت کا اندازہ کیا جاتا تھا موجودہ زمانہ میں دو میل ہی کے
 قریب قریب اسے سمجھنا چاہیے۔ لے تاثر الکرام ص ۲۲۲۔

جاں ندادوں کو بیچ بیچ کر بلکہ بسا اوقات ماں اور بہنوں کے زیوروں کو بھی فروخت کر کے جس مقصد کو آج ہندوستان میں حاصل کیا جا رہا ہے۔ صرف دو ڈھائی صدی پہلے مسئلہ اس قابل ہی نہ تھا کہ اسے سوچا جائے بلکہ ہر آبادی کے باشندوں کا باور چنچا نہ علم کے پیاسوں کا باور چنچا نہ بنا ہوا تھا اور ان کے مکانات محلہ کی مسجدوں کے حجرے ان طلبہ کے لیے اقامت خانوں کا کام لے رہے تھے، بڑے بڑے شہروں ہی کی حالت یہ نہ تھی بلکہ مولانا غلام علی آزاد بگرامی نے اپنی چھوٹی سی کتاب مائثر الگرام میں جن بزرگوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے جو حالات درج کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بگرام، کوٹرا، سہالی، کچند، قنوج، دیوہ، مسولی، خیر آباد وغیرہ جیسے قصبات میں بھی فری لاجنگ اور فری بورڈنگ کا یہ نظم قائم تھا اور اسی پردہ کی لکھنؤ، سیالکوٹ، لاہور، یٹان، بہار، عظیم آباد، احمد آباد، بریلی وغیرہ شہروں کو قیاس کرنا چاہیے۔

یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہندوستان میں مدارس کے قیام کا رواج مسلمانوں کے عہد حکومت میں نہ تھا۔ ”ہندوستان کے اسلامی مدارس“ کے عنوان سے میرے مرحوم دوست ابو الحسنات ندو (رکن دارالمصنفین) نے کافی مواد تاریخوں سے مدارس کے متعلق جمع کر دیا ہے۔ اگرچہ ان کا جو مطلب ہے اس کا جواب آپ کو آئندہ اوراق میں ملیگا۔

لیکن اس کے ساتھ سچی بات یہی ہے کہ زیادہ تر اس ملک میں مساجد اور شہروں یا قری و قصبات میں انفرادی تحلیعوں اور ڈیوڑھیوں سے بھی مدرسہ کا کام عموماً لیا جاتا تھا۔ میر تقی میر بگرامی جنہوں نے ”قریب ہفتاد سال ہر مذہب دین و ہر احیاء علوم پر داخلند“ یعنی ستر سال تک بگرام میں درس و تدریس کا بازار جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ گرم رکھا تھا، بقول مولانا آزاد

طلبہ را از حصیض شاگردی براوج استادی رسانیدند

لیکن طلبہ کی ایک دنیا کو شاگردی کی پستی سے اٹھا کر جو تادی کی بلندیوں تک پہنچا

رہا تھا، کیا اس کے مدرسہ کی تعمیر کے لیے چندوں کی فہرست کھولی گئی تھی اور شہر شہر گاؤں گاؤں میں سفراء و اہل علم گئے تھے؟ مولانا آزاد جو یکے از تلامذہ میر تقی میر ہیں خود اپنی چشم دید گواہی ان الفاظ میں قلمبند فرماتے ہیں کہ:-

”بعد از تکمیل تحصیل در بلگرام طرح اقامت ریختند در اوائل بہ خانہ سید محمد فیض زمیندار
کہ از اعیان سادات بلگرام است اقامت داشتند“

یعنی سید محمد فیض زمیندار کی ڈیوٹی بھی ان کا پہلا مدرسہ تھا، اور اس کے بعد:-

”قریب نسی سال تا دم دہس در محلہ میدان پورہ در دیوان خانہ علامہ مرحوم میر عبدالحکیم
نور اللہ مرقدہ سکونت ورزیدند“

یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ میر تقی میر صاحب گلستاں اور بوستاں کے پڑھانے والے
میاں جی تھے، خود مولانا غلام علی کا بیان ہے:-

”کتاب درسی از بدایت تا نہایت بہ جناب استاد المحققین میر تقی میر صاحب رحمہ اللہ روح اللہ
اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس کے حلقہ درس میں حسان اللہ مولانا غلام علی جیسے بگوانہ و

فرزانہ علامہ دہرنے اول سے آخر تک درسی کتابیں تمام کی ہوں اس کے تعلیمی نصاب کا
کیا پیمانہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ستر سالہ مدرسہ کہاں قائم رہا بلگرام کے ایک زمیندار اور ایک
رئیس عالم کے دیوان خانہ میں میر صاحب کی علمی جلالت شان کا اندازہ اسی سے ہو سکتا
ہے کہ مولانا آزاد ان کا ترجمہ ان الفاظ سے شروع کرتے ہیں:-

”کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ شہر یا محلہ یا قصبہ یا موضع یا رئیس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کسی عالم کو لازم رکھ لیتا
تھا لیکن ان رئیس زادوں کے ساتھ دوسرے غبار کے بچے بھی مفت تعلیم حاصل کر لیتے تھے، صاحب مشافق
الانوار حسن لاہوری صفائی کے متعلق فوائد الفوائد میں حضرت سلطان جی کے حوالہ سے یہ نقل کیا ہے کہ پسر والی
کول (علی گڑھ) را تعلیم کرنے صد تنگہ بیلے - ص ۱۰۴۔“

”مجمع البحرین معقول و منقول و مطلع الیرین فروع و اصول“

بلکہ اپنی ساری کتاب میں مولانا آزاد نے اسٹاذ الحقیقین کے لقب سے اُن کو لقب کیا ہے شاگردوں کا تذکرہ تقریباً بیسیوں صفحات میں پھیلا ہوا ہے۔ میر صاحب کے اساتذہ میں قاضی علیم اللہ کھنڈوی اور سید قطب الدین شمس آبادی کا بھی نام ہے۔ سلم و مسلم کے مصنف ملا محب اللہ بہاری کے اساتذہ بھی قطب الدین شمس آبادی ہیں جس کے معنی یہی ہوئے کہ ملا محب اللہ بہاری اور میر طفیل محمد صاحب دونوں ایک ہی دسترخوان کے ذلہ رباؤں میں ہیں۔

اساتذہ کا یہ گروہ جو ملک کے قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں میں پھیلا ہوا تھا، کیا کسی سے ستواہ وغیرہ طر کرنے کے بعد کسی جگہ بیٹھتا تھا، آج اُس کو کون باور کر سکتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے مولانا نور الحقؒ تفسیر القاری بخاری کی جنہوں نے فارسی زبان میں شرح فرمائی اور متعدد جلدوں میں نواب محمد علی مرحوم (اسیر بنارس) و رئیس ٹونک کے کثیر مصارف سے اسے طبع بھی کرایا تھا

ان ہی مولانا نور الحق کے ایک شاگرد سید محمد مبارک محدث بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں مولانا آزاد نے ارقام فرمایا ہے کہ ان کے وہی اسٹاذ الحقیقین اسٹاذ یعنی مولانا طفیل محمد بلگرامی نے اپنا چشم دید واقعہ مولانا آزاد سے بیان کیا۔

”روزے شرف خدمت حضرت میر (مبارک) دریافتم بلے تہیہ وضو برخواستہ بود ناگاہ

برزین اُفتاد بہ سرعت تمام شافۃ نزدیک رفتم بعد ساعتی افاقۃ آمد“

لیکن جانتے ہوا کہ یہ میر مبارک محدث بے ہوش ہو کر کیوں گر پڑے تھے، میر طفیل محمد ہی کی

لے جیسا کہ معلوم ہے ٹونک کی ریاست سنہیل کے ایک پٹھان امیر خاں کی قائم کی ہوئی ہے۔ انہی امیر خاں کے پوتے اور موجودہ والی ریاست کے دادا محمد علی خاں مرحوم کو حکومت برطانیہ نے بنارس میں بزم ہنادت نظر بند کر لیا تھا۔ نواب مرحوم کا مشغلہ اس زمانہ میں علمی و دینی رہ گیا تھا۔ ۱۲

زبانی اس کا افسانہ سنیے "کیفیت استفسار کردم، بعد مبالغہ بسیار فرمود" مبالغہ بسیار کے بعد کیا فرمایا۔
 "سہ روز است کہ مطلقاً از جنس غذا میر نیامد" گویا تین دن سے کھیل اڈا کر منہ میں میر صاحب کے نہیں
 پڑی تھی۔ پھر کیا اس فاقہ کے بعد انہوں نے چندہ کا اعلان کیا تھا۔ خود ہی فرماتے ہیں "دریں
 سہ روز با هیچ کس لب بہ اظهار کشود و دام نہ گزشت"
 "نہیں"

علم کی غیرت کا یہ حال ہو اور دین کی پاسداری کا قصہ اس سے بھی آگے بڑھا ہوا۔
 میر طفیل محمد فرماتے ہیں کہ

مرا بسیار رقت دست داد فی الفور از آنجا بہ مکان خویش رفتم و طعام شیریں کہ مرغوب ایشان
 مبتلا ساختہ حاضر کردم اول بشاشت بسیار نظر ہر نمود و دعا ہا کرد

مگر یہ تو اپنے سعادتمند شاگرد کی بہت افزائی کے لیے بشاشت تھی، دینی ذمہ داریوں کا احساس
 اب بیدار ہوتا ہو اور فرماتے ہیں۔ تین دن کے بھوکے بیہوش ہو کر گرنے والے میر مبارک فرماتے
 ہیں۔ سنئے گویم بشرطیکہ شاگردان خاطر نہ شود، گفتم حضرت بفرمائید۔

دینی نکتہ نوازی میں اپنے اسی شاگرد سے جس کی خاطر شکنی بھی منظور نہیں فرماتے ہیں
 "با مصلوح فقرا، ایں را طعام اشرف گوئند" یعنی نفس نے جس کی طرف لو لگائی تھی۔ یہ ایسا کھانا
 ہو۔ کیونکہ اظہار حال کے بعد اور میر طفیل محمد کے جانے کے بعد میر مبارک کے نفس نے ظاہر ہو
 کہ اس کھانے کی اُمید قائم کر لی تھی، اس کے بعد میر مبارک فرماتے ہیں

"ہر چند نزد فقہار اکل آں جائز است و در شرع بعد از صوم روز میتہ حلال، اما در طریقہ فقرا، اکل طعام اشرف
 جائز نیست"

یعنی مخلوق سے توقع قائم کرنے کے بعد جو چیز سامنے آئے ان لوگوں کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہو جنہوں نے
 لامانعہ لما اعطیت ولا معطی نہیں روکنے والا ہو اس سے کوئی جیسے تو ہے اور نہ دینے والا ہو کوئی اُسے

لما منعنا (دعا نبوی) جس کے لیے توروک دے۔

پر کمر تہمت چشت کی ہوا و جنہوں نے

ما یفتحہ اللہ للناس من رحمۃ فلا آدمی کے لیے اللہ جس رحمت کو کھول دیتا ہے پھر اس کا

مسک لھا و ما یمسک فلا ھربل روکنے والا کوئی نہیں اور جسے روک دیتا ہے اس کا جاری

لہ من بعدہ . (القرآن العظیم) کرنے والا بھی اس کے بعد کوئی نہیں۔

ہی کے تجربہ کا نام ”الحیوۃ الدنیا“ قرار دے رکھا ہے۔ مطہر بن محمد استاد کے مذاق شناس تھے، بغیر کسی اصرار

اور رد و کہ کے کھانا سامنے سے اٹھا لیا اور چلے گئے، اوٹ میں جانے کے بعد پھر لوٹے اور اب کھانا

پیش کر کے استاد سے پوچھتے ہیں ”ہر گاہ بندہ طعام را برداشتہ بر حضرت را توقع بود کہ باز خواہم آورد“ میر

مبارک نے جواب دیا کہ ”نہیں، مطہر بن محمد نے عرض کیا ”حالاً میں طعام بے توقع حضرت آوردہ ام

طعام اشتراف نماں“ سعید شاگرد کے اس حسن تدبیر پر استاد خوش ہوئے اور بولے ”شعجب فرماتے

ہے کار بروید“ اس منطق سے جو منطق نہیں واقعہ تھا، استاد کو شکست کا اعتراف کرنا پڑا۔ اور طعام

بر رغبت تمام تناول فرمود“ مگر وہی جس نے

الیس اللہ بکاف عبدہ (القرآن) کیا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے

کے قرآنی سوال کے جواب میں

حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولیٰ ہم سے لیے اللہ ہی، بڑا اچھا وکیل (پشت پناہ)

ونعم النصیر . کتنا اچھا آقا کیسا اچھا یارانی فرما۔

کی چٹان سے اپنی زندگی کے جہاز کو باندھ دیا تھا۔ ابھی تو آپ نے دیکھا کہ جب تک وہ

زلزلوا ذلوا لا تشدیدا (القرآن) جھنجھوڑ دیے گئے اچھی طرح جھنجھوڑ کے ساتھ

کے مقام پر تھا تو جھوک کی شدت سے اسے ہیوش ہو ہو کر گرنا پڑتا تھا، مگر چند ہی دنوں کے بعد ان ہی

میر مبارک محدث کو دیکھا جاتا ہے، اسی بلگرام میں دیکھا جاتا ہے کہ نصر اللہ کا ظہور ان کے سامنے بائیں شکل ہو رہا تھا کہ "میر (مبارک محدث) از حد سید واڑہ وغیرہ (کنہ) خود در میدانے اقامت گزید و رعایا آباد کرد و مسجد نمازوں سکونت تعمیر نمود" صرف یہی نہیں کہ مسجد اور رہنے کے مکانات میر مبارک نے بنوائے اور مستقل ایک گاؤں رعایا کا اپنے مکان کے ارد گرد آباد کیا، بلکہ "گرد آبادی ہوئے حکم از خشت و گچ کشید تا از آسیب زردان و خوش و سلع محفوظ باشد" گویا ایک مستقل گڑھی تیار ہو گئی لیکن ایک فقیر کو رعایا کی کیا ضرورت تھی کیسا عجیب مذاق تھا مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ اپنی اس گڑھی میں میر مبارک محدث نے جن رعایا کو بسایا تھا وہ "دشتراد قوم جاگ آباد کرد کہ اینھا اکثر دیندار نماز خواں می باشند" جس سے صرف میر صاحب کے نصب العین ہی کا اندازہ نہیں ہوتا بلکہ اس غلط خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے جس طبقہ نے ہندوستان میں عمل یہ اور دستکاری کے اس فن کو یعنی پارچہ بانی کو رزق حلال کا ذریعہ بنایا تھا، وہ اسلامی حکومت کے عہد میں دین و علم کے زبور سے قطعاً خالی تھا اور اس نے اپنی دینداری، جوش اسلامی میں جو شہرت اس زمانہ میں حاصل کی ہے یہ سب برٹش راج کی برکت ہے۔ مولانا غلام علی آزاد نے یہ واقعہ گیارہویں صدی کا بیان کیا ہے جس سے ثابت ہوا کہ کم از کم آج سے دو ڈھائی سو سال پیش بھی پارچہ بافوں کا یہ گروہ اپنی دینداری اور نماز خوانی میں امتیازی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور میرے نزدیک تو دین اور دین پر عمل یہی سارے علموں کی جان ہے۔

البتہ اس سلسلہ میں مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ لطیفہ نقل کیا ہے کہ انہی پارچہ بافوں میں ایک شخص نماز میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ میر مبارک محدث نے بلا کر پوچھا کہ بھائی! تم جماعت میں کیوں نہیں آتے۔ اس نے جواب دیا کہ جماعت کی پابندی کی وجہ سے میری کمائی میں نقصان ہوتا ہے یعنی آنے جانے میں وقت لگ جاتا ہے میر صاحب نے پوچھا کتنا نقصان ہوتا ہے، بولا ایک پیسہ کا نقصان روزانہ ہوتا ہے۔ میر صاحب نے فرمایا یہ ایک پیسہ مجھ سے لے لیا کرو حسب

وعدہ روزانہ ایک پیسہ اس کو ملنے لگا۔

ایک دن میر مبارک نے دیکھا کہ بلا وضو وہ نماز میں شریک ہو گیا پوچھا یہ کیا ہے۔ نمازرا بے طہارت می خوانی؟ اُس نے جواب دیا کہ ”ہیک پیسہ ڈوکارنی توان کرد“ یعنی ایک ہی پیسہ میں آپ نماز اور وضو دونوں کام لینا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ”میر بے اختیار خندہ زد و پیسہ دیگر برائے وضو“ اعناد کرد۔

بہر حال آخر میں تو مولانا آزاد لکھتے ہیں ”رفتہ رفتہ خاک و رغبت دلی در نماز ہم رسید و از تقاضائے اجرت درگذشت۔“

فائدہ فقر کی اس کیفیت کے بعد میر مبارک محدث پر فتح باب، ارسال رحمت اور وہ بھی اس شان کے ساتھ کیسے ہوا؟ مولانا آزاد نے اس کو بھی لکھا کہ نواب کرم خاں بن نواب شیخ میر عالمگیری و خدمت میر اعتقاد عظیم داشت و خدمات شایستہ بہ تقدیم رساند اور یوں

ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ اللہ کوجس نے وکیل بنایا تو وہ اس کے لیے بس ہو

ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً اللہ سے ڈر کر بڑی باتوں سے جوڑ کا یعنی تقویٰ اختیار کرتا ہو

ویرز قد من حیث لا یحسب تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاص کی راہ نکال دیتے ہیں اور روزی پہنچاتے ہیں، ایسی جگہ سے جہاں سے اُسے امید نہ ہو۔

کی تفسیر ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں ہو رہی تھی حالانکہ خود میر مبارک محدث نے جس طرح تعلیم حاصل کی تھی جیسا کہ مولانا آزاد نے لکھا کہ ابتدائی تعلیم کے بعد ”از اول تا آخر ایام اقامت دہلی در خانہ شیخ نور الحق بن شیخ عبد الحق قدس اللہ اسرارہا سکونت ورزیدہ و علم حدیث از آنجناب اخذ کرد۔“

ظاہر ہے کہ خانہ شیخ نور الحق میں میر صاحب کو کیا جگہ ملی ہوگی، کیا ان کے لیے باتھ روم اور ڈرائنگ روم کا نظم کیا گیا ہوگا، برقی قلموں سے کمرہ جگمگاتا ہوگا۔ بجلی کے پنکھے سر پر گردش میں ہونگے۔

ان کے لیے سروٹ، دھوبی، حجام، ریزر، صابن، کنگھا، آئینہ یا بناؤ سنگھار کے دیگر ساز و سامان
 مہیا کیے گئے ہونگے، نوارث کے قانون کو پیش نظر رکھ کر پچھلوں کے حال پر اگر انگوں کا قیاس درست
 ہو سکتا ہو۔ نیز آئندہ آپ کے سامنے جو مواد پیش ہونگے ان کی بنیاد پر یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہو
 کہ خانہ شیخ نور الحق میں میر مبارک کے لیے چٹائی کے فرش والے تنگ تاریک حجرے کے سوا اور
 کسی چیز کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ متاخرین علماء ہند میں مولانا محمد حسین الہ آبادی جو اپنی وفات کی
 خاص نوعیت کی وجہ سے یعنی بر مقام اجیر حالت سماع میں آپ کا انتقال ہوا اس واقعہ کی وجہ سے
 آپ کی شہرت علمی و دینی خواص سے گذر کر عوام کے دائروں تک پہنچی ہوئی ہو، ان کی سولخ عمری
 جسے ان کے خلف سعید و حفید رشید مولانا حافظ محمد الفاروقی (فاضل مصر) نے حال میں شائع کی ہو۔
 اسی کتاب میں مولانا مرحوم کی طالب علمی کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا فاروقی قنطر از ہیں۔ اس کی تصریح
 کرتے ہوئے کہ مولانا کے والد کی مالی حالت ابھی تھی اس لیے مصارف کافی ملتے تھے مگر والد کے
 بیچے ہوئے روپیہ کتب فروشوں کے نذر ہو جاتے اور خود طالب علمی کی پوری زندگی لکھنؤ میں انہوں
 نے جو گزاری اس کی تفصیل یہ ہو۔

زنگی محل کے پل کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہو جو مسجد لاہین کے نام سے مشہور ہے اس مسجد میں ایک
 حجرہ پر جو اتنا تنگ ہو کہ اس میں تین چار آدمی مشکل سے لیٹ سکتے ہیں جس کے دروازہ سے صرف چند
 گز کے فاصلہ پر پاخانہ بنا ہوا ہو۔ اس کی کافی بدبو حجرہ میں رہتی ہو مسجد کے دروازہ پر ایک سائبان ہو جہاں
 نصف شب تک کباب والوں کی دکان کے چوٹے کا دھواں بھرا رہتا ہو۔ اس مسجد کی موجودہ حالت یہ
 ہو لیکن میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ مولانا مرحوم (مولانا محمد حسین) کی طالب علمی کے زمانہ میں اس سے
 بھی کم راحت کے سامان کے ساتھ وہاں تھے اسی مسجد میں آپ نے طالب علمی کا پورا زمانہ بسر فرمایا۔ روحی و دینی امور
 لیکن کیا طالب علمی کی اس زندگی کا اثر آئندہ زندگی پر بھی مرتب ہوتا تھا؟ عجیب لوگ ہیں جن

چیزوں کو انسان کی فطرت خود چاہتی ہے بنگلوں اور گلوں میں کون نہیں رہنا چاہتا۔ موقعہ ملے تو باغ و چین کی لذت گیریوں سے عموماً کون گریز کرتا ہے۔ لیکن خدا جانے لوگوں کو اس زمانہ میں اس کا دوسرہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر طلباء کو سادہ زندگی کا عادی بنادیا جائیگا تو آئندہ رنگین زندگی کی ہوس ان کے اندر سے نکل جائیگی۔ فرض کیجیے کہ اس قسم کی خواہش اگر نکل بھی جائے تو اس میں انسانیت کا کیا نقصان ہے۔ تکلف کی زندگی سے تو سادہ زندگی بہر حال اگر باہر نہیں تو اندر کو سرور رکھنے میں گونہ حمد ہوتی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں مشہور محدث علامہ محمد بن نصر مروزی کے ترجمہ میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے اگرچہ اس قصہ کا تعلق ہندوستان سے نہیں ہے لیکن تعلیمی زندگی سے تو اس کا بہر حال ضرور تعلق ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اُس کا ذکر یہاں کر دیا جائے۔

خطیب لکھتے ہیں کہ محدث مروزی نے جب درس حدیث کا حلقہ قائم کیا اور ملک میں ان کے درس کا چرچا ہوا، جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا ابھی میر مبارک محدث کے قصہ میں گذرا کہ خدا نے میر صاحب کی خدمت کے لیے نواب مکرّم خان کو آمادہ کر دیا تھا۔ محدث مروزی کے ساتھ ایک نہیں متغدد امرا کا یہ سلوک تھا یعنی۔

کان لمن اسمعیل بن احمد والی خراسان خراسان کے گورنر اسمعیل بن احمد سالانہ چار ہزار

بیسلہ فی کل سنة بأربعة آلاف درہم اور اسمعیل کے بھائی اسحاق بھی چار ہزار

وبیسلہ اخوة اسمعيل بأربعة آلاف درہم سمرقند کے باشندے بھی چار ہزار درہم سالانہ

وبیسلہ اهل سمرقند بأربعة آلاف درہم کے ساتھ محمد بن نصر مروزی کی خدمت کرتے تھے۔

لیکن بارہ ہزار کی مستقل سالانہ آمدنی کے باوجود محدث موصوف اسٹے شاہ خزن فرخ چشم واقع ہوئے تھے کہ آخر سال تک ان کے پاس ایک کوڑی بھی باقی نہیں رہتی تھی۔ کہنے والوں نے علامہ سے ایک

دن کہا کہ۔

لو جعت منها لنا ثبۃ کیا اچھا ہوتا کہ کسی کا ڈے وقت کے لیے اس آمدنی سے آپ کچھ پس انداز کریں۔
جواب میں انہوں نے جوابات کی تھی اسی کا نقل کرنا مقصود ہے۔ فرمایا

یا سبحان اللہ انا بقیت بمصر واہ سبحان اللہ میں حصص لیتے لیتے سال تک رہا یعنی طالب
کذا وکذا سنت فکان قوتی و اعلیٰ کہتے رہے اس زمانہ میں میری خوراک میرے کپڑے میرے
نیابی و کاغذی حبس و کاغذ میری روشنائی اور کچھ بھی میرے مصارف سال بھر میں
جمیع ما انفقہ علی نفسی فی ہوتے تھے کل میں درم سب کے لیے کافی ہوتے تھے۔ پھر کیا
السنتہ عشرین درہما آفریہ تم خیانت کرتے ہو کہ اگر یہ بارہ ہزار سالانہ آمدنی جاتی بھی ہے
ان ذہب هذا لا یبقی ذلک تو بیس درہم کی سالانہ آمدنی بھی باقی نہ رہیگی۔ (الخطیب ص ۳۲)

ایک حکیمانہ بات ہر جو محدث نے فرمائی، آدمی جیب کم خرچ کی زندگی کا کسی زمانہ میں
عادی ہوتا ہے پھر اگر خدا اُسے کسی وقت زیادہ بھی دے تو اس سے نفع اٹھانے یا دوسروں کو نفع پہنچانے
میں وہ تنگی نہیں محسوس کرتا۔ بقول مروزی جس نے بیس درم سالانہ کے اندر مصروف ہوسوں گزارا ہو
اُس کی نگاہ میں بارہ ہزار سالانہ کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ ہوا تو خرچ کیا ورنہ بیس درم والی زندگی
کا تجربہ تو موجود ہی ہے۔ پھر اسی حالت کی طرف واپس ہونے میں اُس کو خوف و خطر کیوں محسوس
ہوگا جو ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جنہیں بیس درم والی زندگی سے کبھی سابقہ ہی نہ پڑا ہو۔ بہر حال
ہندوستان کے باہر مہیا اندر مسلمانوں نے اپنی تعلیم کی بنیاد اُسی پر قائم کی تھی طالب اعلیٰ کے زمانہ
میں خواہ مخواہ اعلیٰ کیسٹ آموزی، صفائی اور خدا جاننے کن کن ناموں کا پردہ ڈال کر آج طلباء
کو جن تنگت لایعنی کا عادی بنایا جاتا ہے، ہمارے اسلاف اس کو بالکل غیر ضروری سمجھتے تھے۔
تعلیم کے ایام تعلیم کے لیے ہیں نہ کہ بننے اور سنورنے، نوعروسی اور دواہانے کی مشق کا وہ

کوئی عہد ہے۔ باقی وہ دوسرے کہ جو آج خرچ کا عادی نہیں بنایا جائیگا کل اس کے سینے میں وسعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج جسے صفائی اور ستھرائی زیادہ تر آرائش و آرائش کی مشق نہ کرائی جائیگی تو کل بھی اپنے آپ کو وہ صاف ستھرا نہ رکھ سکیگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ اس کا کیا جواب دے رہی ہے۔ بیس درم سالانہ سے زیادہ جس پچاڑہ کو سالہا سال تک خرچ کرنے کا موقع نہ ملا ہو وہ کتنی حیرت سے بارہ ہزار سالانہ کو صرف کر رہا ہے۔ یہی میر مبارک محدث ہیں، ان کے مصارف کا حال بھی آپ پڑھ چکے، اب ان کی صفائی و پاکیزگی نطافت و لطافت کا حال بھی مولانا غلام علی کی غنی شہادت کی بموجب سن لیجیے۔ کہاں تو ایک زمانہ دلی میں گذرا کہ صرف شیخ نور الحق کے مکان کا ایک تنگ و تاریک حجرہ میر صاحب کے لیے کافی تھا، لیکن جب عملی زندگی میں انہوں نے قدم رکھا بلکہ آرام میں ان پر خدانے فتوحات کے دروازے کھولے تو مولانا آزاد کا بیان ہے ”معاشرہ وضع صفا و نزاکت ہی کر دے“ صفا ہی نہیں بلکہ اس میں نزاکت بھی شریک تھی کیسی نزاکت انہی سے تفصیل سنئے، فرماتے ہیں ”نہشت گاہ خاص پیش مسجد چنان مصفا پاکیزہ می داشت کہ نمونہ سینہ صافند دلائد دیدہ پاک میناں بایگفت“

حضرت آزاد پر میر صاحب کی اس صاف ستھری مٹھلی مٹھلی اور اجلی زندگی کا اتنا اثر تھا، کہ بے اختیار اس واقعہ کی تحریر کے وقت میر صاحب کی اس خصوصیت کا نقشہ نگاہوں میں پھر جاتا ہے اور اپنے ایک شعر کا محل بان ہی کی اس پاک زندگی کو قرار دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ گویا راقم الحروف (آزاد) اس بیت را از زبان میر گفتہ ہے

حباب خوش منشم می زیم بہ وضع و صفا ز آب صرف بنا کردہ اند منزل من

آج خبر سے آنکھیں بند کر کے مبتدا ہی میں جو اُلجھے ہوئے ہیں یا دوسروں کو اُلجھا رہے ہیں، نافع اندیشوں کے اس طبقہ کو کون سمجھا سکتا ہے کہ عقوانِ شباب میں مشتتوں و صعوبتوں کو بہر حال آدمی پھیل لیتا ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ شباب کی ان ہی گرمیوں کے بعد آئندہ زندگی کی سردیوں اور ہولتوں کا صحیح

نکلت حاصل ہوتا ہے۔ سرورگم چشیدہ زندگی اپنے اندر بچپن کی رکھتی جو سیرت و کردار کی راستواری اور گول
میں تلاش کرنا فضول جو جن کی پوری زندگی سرور ماحول میں گزری ہو۔

لیکن آج گنگوٹا الٹی پہاٹی جا رہی ہے، مشقت و مصوبت غل و برداشت کے جوں ہیں ان
کو عوام کے چندوں پر زالیوں اور راجواڑوں کی خیراتی امدادوں کے بل بوتے پر ان سبھوں پر گزارا
اور گزروایا جاتا ہے، جو نمٹوں اور سہولتوں کے پھولوں سے لدی ہوئی ہیں اور اس قسم کے مسرفانہ غیر
ضروری مصارعت کی عادی زندگی کی پیاس پیدا کر کے نوجوانوں کو جب ان کی لوجوانی ختم ہونے کو آتی
ہو دارالاقاموں کی چند سالہ بہشت سے کشمکش حیات کی اس وادی پر خار، بلکہ وادی ناری طرف
ڈھکیں دیا جاتا ہے جس میں سو پیاسوں میں سے بھٹل دس بیس نشہ کا مان ملازمت و امیدواران حد
کی سیرانی کی ایک حد تک گورہ صورت نکال سکتی ہے، لیکن تیرے فیصدی پیاسے اسی جنم کے شعلوں میں
جھپٹتے اور ترپتے رہتے ہیں جن کا بچھانے والا اس آسمان کے نیچے کوئی نہیں نہ حکومت ان بہشتی لڑکیوں
کی خریدار اور نہ بیک ان معاشی اجازت ناموں کی طلبگار۔

حس الدنیا والاخرة ذلک ہوا لکھنؤ برباد ہوئی دنیا اور الاخرة کی زندگی ادھی ہے کھدا ہوا
المبین - خسارہ -

پیاس جھوٹی غیر فطری پیاس پیدا کرنے والے بے سوچے بے سمجھے بھوک میں بھوک پیاس
میں پیاس کا اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن ان میں کوئی نہیں جو یہ سوچتا ہو کہ ان بھوکوں کو
روٹی اور ان پیاسوں کو پانی یعنی وہی روٹی وہی پانی جس کی صورت ایک دفعہ ان شاہی اقامت
خانوں میں دکھادی جاتی ہے۔ اور ایک دفعہ دیکھا ہے پھر اسی کے دیکھنے کی نمنا، وہی اگر نہ ملی تو پھر اس
کا آخری انجام کیا ہوگا۔

تعلیم سے جن کے داغوں کو جگمگایا جا رہا ہے، تنور و دھعت نظر کا وعدہ کر کے باپوں سے جو

پچھنے گئے تھے اب ان کے متعلق شکایت ہے کہ وہ سرکاری فنکوں میں چھوری حرکتیں کرتے ہیں
 رشخیں لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ضرب و کمر سے حکومت کے خزانوں پر ایک طرف اور ہلک کی
 جیبوں پر دوسری طرف علانیہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ علم کی ڈگریوں، فضیلت کے طلیسوں کے ایک
 ہونے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ان سے ایسے دنی اور سفیانہ افعال صادر ہوتے ہیں۔

اور یہ حال تو ان کا ہے، جنہیں کسی نہ کسی طرح حکومت نے فنکار کی ٹٹیوں کے پیچھے چھپنے کا
 موقع دے دیا، لیکن جو مسکین ان سرفرازیوں سے محروم ہیں وہ چھانسیوں میں لٹک رہے ہیں، اپنے
 آپ کو شوبہ کر رہے ہیں یا مفسدوں اور اناکسٹوں کی جماعت میں شریک ہو رہے ہیں، اراقہ ہلک
 کے جذبات میں اشتعال پیدا کر کے ملک کے امن و امان کو غارت کر رہے ہیں، فردوسی اور لافانی
 سے نکالی ہوئی آدم کی تعلیم یافتہ اولاد پر ہر طرف نفرت کے جارہے ہیں، طنز اور طعنوں کے تیروں سے
 بیچاروں کے دل و جگر چھلنی بنا دیا گیا ہے۔ لیکن قیصر کس کا ہے خود ان پیاسوں کا؟ یا مصنوعی غیر
 ضروری پیاس پیدا کرانے والوں کا، ولوج سے پہلے خروج اور آمد سے پہلے رفت کی راہوں سے
 جو بے پروائی برتتے ہیں ان کا انجام آج کیا ہمیشہ یہی ہوا ہے، یہی ہوگا، المتقین کے سوا حسن الحاق
 کے جیتنے میں آخر کون کامیاب ہوا ہے۔

ہمیں نروسکھایا گیا تھا اور اس راہ میں قدم رکھتے وقت ہی پکارے والے پکار رہے تھے۔

بقدر الکد نکتسب المعالی ومن طلب العلو سهر الالبالی

(بڑا میاں اور فضیلتیں مشقت کے حساب سے تقسیم ہوتی ہیں، جو بلندی و برتری کا طالب ہے اُسے راتوں

کو جاگن پڑیگا) (کتاب تعلیم و تعلیم)

سمجھا دیا گیا تھا کہ درو منزل جاننا کہ خطرناکست بجاں: بشرط اقول قدم این است کمینوں: بشی۔
 جتا دیا گیا تھا ۶ جس کو بوجان و دل عزیز میری لگی میں آئے کیوں: اور ابھی کا نتیجہ تھا کہ منزل جاننا کے

راہروں کے سامنے آخر زندگی تک جو کچھ بھی پیش آتا تھا، زیادہ تر وہی ہوتا تھا، جس کی پیش بینی پہلے ہی سے حاصل ہو چکی تھی۔ تکلیف تو ہمیشہ خلاف توقع حادثوں سے ہوتی تھی، لیکن جس کے سامنے وہی حوادث پیش ہوں جن کا اسے منظر بنایا گیا ہو وہ کیوں بھر کر گیا، کیوں کر ٹھیک لگا؟

کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے جن کے اندر ہی میں نہیں باہر میں بھی اپنا کچھ باقی نہیں ہے، چہرہ سے، پیشانی سے، گریبانوں سے ٹانگوں سے الغرض ہر اس جگہ سے جہاں اس کا

لہ یہاں ایک دلچسپ نفسیاتی لطیفہ کا ذکر غالباً بے محل نہ ہو گا۔ محقق طوسی کی رسائی جب ہولا کو خاں ناما کی بارشہ کے دربار تک ہوئی تو ایک رمد خانہ کی تعمیر کا خیال پیدا ہوا۔ ہولا کو خاں سے اپنے خیال کا اظہار کیا تو یہ سوچا کہ اس نے پوچھا، طوسی نے کروڑوں کا حساب بتایا ہولا کو خاں بچا رہا جاہل سردار ظلم کی اس کی نگاہ میں کیا قیمت ہو سکتی تھی، مصلحت کا حال سن کر اس نے کہا کہ اتنے روپیے برباد کرنے کا کیا حاصل؟ طوسی بڑے بڑے جہاں کے دل میں ہیبت و خجوم کے مسائل کی وقت کیسے چٹائی جائے۔ سوچ کر کہ اکثر آدمیوں کا حال اس رمد خانہ سے معلوم ہو سکتا ہے جس سے آئندہ واقعات کے متعلق صحیح پیشین گوئیوں میں مدد ملتی ہوگی۔ ہولا کو نے کہا کہ بالفرض کسی جنگ میں مجھے شکست ہونے والی ہو، اور خجوم کے ذریعہ سے اس کا علم قبل از وقت حاصل ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہو گا کہ ہم اس شکست کو فتح سے بدلنے کی کوئی صورت نکالیں۔ طوسی نے کہا کہ یکس کے بس کی بات ہو جو واقعہ ہونے والا ہے وہ تو بہر حال ہو کر رہتا ہو۔ ہولا کو خاں نے کہا۔ پھر اس پیشین گوئی کا کیا فائدہ؟ محقق طوسی کے لیے یہ سوال بڑا سمجھتا تھا، لیکن دل میں ایک بات آئی۔ بولے، آپ ایک طشت لے کر کسی کو پھت پر یہ حکم دے کر بھیجیے کہ جس وقت صحن میں اپنے درباریوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں، وہ فوراً اس طشت کو پھت سے نیچے گرائے۔ آپ یہ کر لیجیے، تب جواب عرصہ نہ کر دینگا۔ ہولا کو خاں نے یہی کیا۔ طشت کے گرنے کا حال چونکہ ہولا کو خاں اور طوسی کو معلوم تھا اس لیے یہ دونوں جہاں تھے وہیں بیٹھے رہے، لیکن دربار کے دوسرے آدمی جو اس سے قطعاً ناواقف تھے طشت کے چانک اس طرح زمین پر گرنے سے ان میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ کوئی ادھر بھاگا، کوئی اُدھر کسی نے کچھ خیال کیا، کسی نے کچھ۔ الغرض طوفان بدتمیزی پیدا ہو گیا۔ دوسری نے ہولا کو کو خطاب کر کے اب پوچھا۔ فرمائیے ہم اور آپ اپنی جگہ سے بے بھی نہیں۔ لیکن دوسرے بدحواس ہو ہو کر ادھر ادھر کیوں بھاگے؟ ہولا کو نے کہا کہ ہم دونوں طشت کے گرنے سے واقف تھے، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ بس خجوم سے آئندہ واقعات کا علم جن لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہو وہ واقعات کو ٹال تو نہیں سکتے، لیکن اپنی جگہ اسی طرح مطمئن رہیں۔ (یہیہ، صفحہ ۱۲۰)

امکان تھا اپنی خودی کو پوچھ پوچھ کر دوسروں کو بھرا گیا ہے چپکا یا گیا ہے۔ ان ہی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اقامت خانوں کی موجودہ عصری زندگی میں خودداری (سلف رسکٹ) کی تعلیم دی جاتی ہے اور طلبہ کی اقامت کے قدیم طریقوں میں خودی اور خودداری بھرتی ہوتی تھی۔

جس کی غیروں میں فانی زندگی اپنے دعوے کی خود تردید کر رہی ہو، میں اس پر روئے تو کی دروغ بیانیوں کا کیا جواب دے سکتا ہوں، لیکن ان ہی میر مبارک مہشت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے ایک اور واقعہ کا ذکر کیا ہے، یعنی وہی جس کے طلب علم کی زندگی دیگر کے گھر اور دوسرے کے باورچی خانہ کی روٹیوں پر گزری تھی، ان ہی میر مبارک مہشت کی مجلس میں لکھنؤ کا گورنر (حاکم) غیرت خاں آتا ہے، مولانا آزاد فرماتے ہیں: "غیرت خاں حاکم لکھنؤ بہ ادراک شرف خدمت آمد" مگر جس لباس میں آتا ہے میر صاحب کے نزدیک مسلمان کی خودی پر اس سے چوٹ پڑتی تھی، وہ بلگرام میں ہے اور اسی بلگرام کے دار الخلافہ لکھنؤ کا کا وہ حاکم ہے مولانا فرماتے ہیں: "خان پانچہ زیر جامہ دراز شکن دار" نامشروع" پوشیدہ"

کوٹ اور پتلون کے اس عہد میں اب کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ زیر جامہ کیا بلاتھی، اور اس کا پانچہ کیا تھا؟ "دراز شکن" کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے۔ تاہم آخری لفظ "نامشروع" سے وہی بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی خودی کی تعمیر جن ظاہری اور باطنی عناصر سے فرمائی تھی ان میں سے کوئی عنصر غائب تھا اور بجائے اس کے کوئی اجنبی جز، اس میں شریک ہو گیا تھا، میر مبارک مہشت اپنے صوبہ کی سب سے بڑی اقتداری طاقت کو اس حال میں پاتے ہیں، خاموشی کو ایمانی ضبعت کی دلیل خیال کرتے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ غیرت خاں کے اس "نامشروع" لباس

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۷) رہتے ہیں جیسے طشت گرنے کے وقت ہم اور آپ مطہرین رہے۔ طوسی نے رصد خانہ کی ضرورت اس تعمیر سے ہوا کہ خاں کی ذہن نشین کی۔ ہوا کو کے دل کو بھی بارش لگ گئی۔ رصد خانہ کی منظوری اس نے دیدی۔
(فوات الرحمات)

پر ”میرا اعتراض کرو“

اُگے کے واقعہ کا تعلق میر سے نہیں بلکہ غیرت خاں کی غیور فطرت کی حیرت انگیز جرات سے ہے، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ میرا اعتراض کرو کے جواب میں غیرت خاں نے تلوار کھینچ لی تھی اور میر کا سر مبارک جس سے جدا ہو کر زمین پر پڑا ہوا تھا، یا یہ نہیں تو کم از کم میر ”بزرگ نظری“ کو تہ خیالی کا الزام لگا کر ان کے اعتراض کو قدموں میں غیرت خاں کی بے غیرتی نے اڑا دیا تھا۔ آج مسلمانوں کے ان سادہ رعوں، سادہ دلوں کو کون سمجھائے جنہیں یاد رکھا گیا ہے اور لطف یہ کہ مسکینوں، عقل کے ان مسکینوں نے باور بھی کر لیا ہے کہ ہر وہ بات جس میں ان کی ”خودی“ کی ضمانت مستور ہے وہی چھوٹی بات ادبنا قابل لحاظ ہے، بلکہ لحاظ کرنے والا ہی تنگ سینہ، تنگ چشم، تنگ دل، مذہبی عجیون، مبتلائے ”فینے“ میں ہے، رجبت کا شکار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہے صرف اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ سے چھین لیا گیا ہے، اب ہم خود نہیں ہیں بلکہ وہی ہیں جو کچھ ہمیں دوسرے رکھنا اور بنانا چاہیں مکینے والے نے کہا تھا اور سچ کہا تھا۔

ان ہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میر لہے رات اُن کی

ان کچھ مطلب کی کہ راہوں زبان میری ہر بات اُن کی

یہی افتاد ہے جس میں ہم گرفتار ہیں اور مولانا آزاد جس زمانہ کا نفعہ مناسبتہ میں، گوہرِ یادہ دن کی بات نہیں ہے اور کسی دوسرے ملک کی نہیں اسی دیا رِ محرم کی تھی، جس کے ہم بھی شہریار تھے، جب غیر تو ہمیں کیا چھینتے، ان ہی کو ان سے چھین کر اپنی خودی ان میں ہم ہی بھر رہے تھے، ہم دوسروں میں کیا جذب ہوتے دوسرے ہم میں مغدب ہونے کو اپنے لیے یا یہ افتخار سمجھتے تھے۔ غیرت خاں کی غیرت بھی اسی عہد خودی کی پیداوار تھی جس میں مسلمان باطن میں ہویا ظاہر میں

محمد رسول اللہ ﷺ خدامِ الہی و امّی اور اُن کی شریعتِ عزّاکے سوا اپنے اندر کسی اور چیز کا پانا برداشت نہیں کر سکتا تھا، غلطی سے اگر کوئی اجنبی کا ٹٹا، کسی وجہ سے چھبھی جاتا تھا تو اولاً خود ہی اُس کی چھین محسوس کرتا تھا، ورنہ کسی معمولی تنبیہ سے ہوش میں آ جاتا تھا، اور جہاں سے ہٹا تھا، بے محنت مکتہ کا سٹے کو نکال کر اسلامی توازن کے کانٹے کو سیدھا کر لیتا تھا۔ غیرتِ خاں کو میر مبارک نے چوکا میا، وہ چونک گیا اور کیسی چونک مولانا آزاد راوی ہیں ”غیرتِ خاں احتسابِ میرِ اقبال قبول کرو“ اور صرف قبول کر رہی نہیں بلکہ ”ہاں وقتِ پانچہ راہ دستِ خود قطع کرو“

چھوٹی بات تھی لیکن سامنے میں، پر اس چھوٹی بات کے پیچھے اسلامی غیرت کی جو بڑی آگ چھپی ہوئی تھی، کیا غیرتِ خاں کے بس میں تھا کہ اس کی تپش کے بھڑک اٹھنے کے بعد سینہ سے لے لگائے رکھتا مولانا آزاد کا بیان ہے کہ اٹھنے سے پہلے اس اجنبی غیر اسلامی کانٹے کو بھسم کر کے اس نے رکھ دیا۔

اور یہ ہیں اس راہ کے نقوشِ پاکِ دل چسپ کیسے یا دل سوز شوخیاں، جن پر ابھی ابھی اسی ملک میں اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین پر گلِ ڈیڑھ دو صدی پہلے گزرنے والے گزر رہے تھے، تماشا اور عجب تماشا تھا پر

و لے نا کامی متاعِ کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا
دہی راستہ ہے، ان ہی گزرنے والوں سے بچنے والے اب بھی گزر رہے ہیں، مگر اس حال میں لیٹ رہے ہیں، لٹتے جا رہے ہیں، بکھو رہے ہیں اور کھوتے جا رہے ہیں اور ستمِ بالاسے ستم یہ ہے کہ لٹنے والوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ تم ہی لوٹ رہے ہو، کھونے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہی پار ہے ہو، اوف! متاعِ کارواں کی تارا بجی شاید اتنی جاں گسل نہ ہوئی اگر تارا جی کے احساس کو بھی غارتگر تارا ج نہ کرتے، لیکن متاع بھی لٹ گئی، لٹ رہی ہے اور متاعِ عزیز کے لٹنے کا جو احساس تھا

وہ بھی لوٹ لیا گیا، پہلی صورت میں تو لوٹنے کی اُمید تھی، لیکن اس لوٹ کو لوٹ سے کون بدل سکتا ہے۔ آخر ”ہر کس کہ نداند و بداند کہ بداند، در جہل مرکب ابدالہر باند“ انسانی فطرت کا پارہ یہ دستور ہے الا ان باقی اللہ بامرہ۔

غیرت خاں کے اس واقعہ سے جہاں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اقامت خانوں کے قدیم جاگیری و مسجدی نظاموں کی بے خودی میں جس ناقابلِ تسخیر خودی کی پرورش ہوتی تھی وہ کتنی عجیب طاقت تھی کہ ہر اس قوت سے وہ ٹکرانے کے لیے تیار رہتی تھی جس سے اسلامی خودی پر زد پڑتی تھی۔ وہیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ میر مبارک محدث کے متعلق مولانا آزاد نے جو یہ منایا تھا کہ نواب کرم خاں عالمگیری امیر شیخ میر کے صاحبزادے میر صاحب کے ساتھ ”اعتقادِ عظیم داشت و خدمات شائستہ بہ تقدیم رسانید“

ان خدمات شائستہ کی نوعیت کیا ہوتی تھی، خدمت کرنے والے خدمت کہتے تھے یا ان سے خدمت لے کر خدمت کرنے والوں کو ممنون کیا جاتا تھا، اپنے صوبہ کے ”مطلق العنان“ مفیل گورنر کے سامنے جس کی زبان نہیں رکھتی تھی، دل نہیں دیتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے سبب حال دوسری ہی صورت ہو سکتی ہے اور مولانا آزاد کے الفاظ ”اعتقادِ عظیم داشت“ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے آہ کہ آج کون باور کر سکتا ہے اور کون باور کر سکتا ہے، کہ علمِ دین کے جن نمائندوں کو ”ملاق“ یا معاشی مشکلات کی دھکیاں دی جا رہی ہیں، چند دن پیشتر ہی ہر اس شخص کو دھکی دیتے تھے جسے معاشی فراخالیوں پر ناز تھا، اُٹ، دُنیا میں ہمیشہ دینے والے محسن سمجھے جاتے ہیں لیکن اس دُنیا نے مدتوں یہ تماشا دیکھا ہے کہ مصیبت کا مقام ان ہی کو حاصل تھا، جو کسی سے خدمت لے کر اس کو اپنا احسانمند بناتے تھے اور

آج بھی ہو جو براہِ ایم کا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا

خیبر و رد کی یہ داستان طویل ہے، ذکر تو ہندوستان کے قدیم قلعہ بندی نظام کا تھا اور آپ نے دیکھا کہ کالج بلڈنگ بورڈنگ لاجنگ کے تمام مشکلات کو کتنی آسانیوں کے ساتھ حل کیا گیا تھا۔ (مجلد دارالعلوم کی نیت سے جو مضمون لکھا گیا تھا وہ بس یہاں ختم ہو گیا آگے اب اضافہ ہے جس نے اس مضمون کو کتاب بنا دیا)

فراہمی کتب | اسی سلسلہ میں ایک دیکھپ سوال کتابوں کی فراہمی کا بھی ہے، مطالع اور پریس کے اس زمانہ میں کچھ ایسا خیال پھیلا ہوا ہے کہ ایک تو یوں ہی مس زمانہ میں کتابوں کا مسئلہ پیچیدہ تھا خصوصاً ہندوستان کی نئی دامانی اور افلاس کے جوا فسانے اس زمانے میں بیان کیے جاتے ہیں ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے اسلامی ممالک کے مقابلہ میں اس کی حالت سب سے زیادہ کمزور اور قابل رحم تھی، کسی صاحب کو کسی جگہ یہ واقف اور میا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فارسی فتح الغزیر لکھنے بیٹھے تو امام رازی کی مشہور تفسیر کبیر بھی انہیں ہم دست نہ ہو سکی، مشکل قلعہ علی کے شاہی کتب خانہ سے چند دن کے لیے عاریۃ ان کو یہ کتاب ملی تھی۔

لے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آگیا، جسے فقیر نے براہ راست اپنے عن کریم و مرئی عظیم حضرت مولانا حبیب الرحمن مہتمم دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سنا تھا، فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں دست تک دی جاگیری اور مکتب نظام اقامت طلبہ کا جاری تھا، لیکن زمانہ اور ضرورت دونوں کے مطالبوں سے تنگ آکر ایسا باب دوسرے نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ سے سرپرست مدرسہ کی خدمت میں مطبع کے جدید نظام کو پیش کیا، حضرت نے فرمایا کہ دل کی پوچھتے ہو تو میرے نزدیک ایام طلب کے ان چند وقتوں میں طلبہ علم کا وہ سروں کے در پر جا کر کھانا، دوسروں کے گھر پر میں رہنا اپنے اندر ایک بڑے اصلاحی راہ کو پوشیدہ رکھنا ہے فرمایا کہ علم بہر حال آدمی کو ملنے ہی اپنی اپنی حیثیت سے عطا ہی کرتا ہے، عوام پر امتیاز بخشا ہی ہو، وقت ہوتا ہے جب ہنگام طلبہ کی خوار بار، بیداری اور تہذیب کا کام دینی ہیں، عوام کا جمع مولوی کے ہاتھ چرنے کے لیے لگتا ہے، اس وقت مولوی کا بیان کہ ابھی تک دنیا پینٹ کیوں کی ٹھو کریں اور دروازوں کی جھریں کھانا چھڑاؤ، سیدھیوں کہہ رہے راہ روی سے باز رہتی ہیں، مرنے کے حال میں کچھ مرنے والے ہیں، مرنے والا گنگوہی نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرا ذاتی مذاق ہے، دل کی آواز ہے، ابی حبیب زمانہ کا مطالعہ کیلئے کسی کو قید و بند نہیں، دارالعلوم کا راجہ

جسکی نظر میں یہ کتب انسانی نام نہاد تھی، اسکی خاطر شریک میں یہ صورت لکھ کر کے اسکی اطلاع دے دیا، انکسیر ہو۔

مکن ہے کہ خاص کر تفسیر کبیر کے متعلق کوئی ایسی خاص صورت شاہ صاحب کو پیش نہ کی ہو، لیکن اس جزئی واقعہ کو کلیۃً بنالینا، اہل اسی بنیاد پر ہندوستان کے کتابی انکلاص کا فیصلہ کر دینا بالکل عجیب ہے۔ آخر کسی تاریخ میں اگر یہ جزئی واقعہ کسی کو بلا کر تو کیا تاریخ ہی کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا نہ تھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا بیان تھا۔

علمی دیوان و یاد ہم بقدر خود دارم یک صد پنجاہ علم است (موقوفہ عزیز) یعنی جن علوم کا یہ نسخہ مطالعہ کیا اور ان کو یاد بھی لکھا ہوں ان کی تعداد زیادہ ہے اگر حضرت شاہ صاحب کی طرف اس واقعہ کا انتساب صحیح ہے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اتنے علوم کیا کتابی سرمایہ کے بغیر حاصل ہو سکتے ہیں۔ خود حضرت شاہ عبدالعزیز کی کتابیں اتنے دستان ان کے فتاویٰ، مولانا اسماعیل شہید کی عبقیات، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات واقعہ علی الخصوص ازالہ حجتہ، انصاف کیا ان کتابوں کے مطالعہ کے بعد ایک لمحہ کے لیے اس جزئیہ سے جو کلیہ بنایا گیا ہو کوئی اُس کی تصدیق کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب اپنی کتابوں میں ابن حزم ابن تیمیہ اور ان سے پیشتر کے بزرگوں کے اقوال براہ راست ان کی کتابوں سے جو نقل فرماتے ہیں قدیم فقہاء، امام ابو یوسف، امام شافعی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم کی کتابوں کے حوالے دیتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث کے جن نایاب متون سے آثار و احادیث نقل فرماتے ہیں ان کو دیکھ کر تو شاید یہ کہا جاسکتا ہو کہ طباعت کے عام رواج کے باوجود آج بھی ہندوستان میں ان کتابوں میں سے بعضوں کا ملنا دشوار ہو جن پر شاہ صاحب اور ان جیسے علماء کو دسترس حاصل تھی، مجھے خیال آتا ہو کہ ریاست ٹوکیو کے ایک امیر مرحوم عبدالرحیم خاں کے کتب خانہ میں مصنف عبدالرزاق

لہ افندس کہ باوجود تلاش کے مجھے ایک چیز نہیں ملی جس نے کہیں نہ پڑھا تھا کہ شاہ عبدالعزیز کے کتب خانہ میں پندرہ بیس ہزار کتابیں تھیں شاہ صاحب نے ان کتاب کا مطالعہ کیا تھا لیکن اس وقت حوالہ داندہ وہ علوم کے بالائے اعداد پر تخیر نہ ہونا چاہیے کیونکہ مسلمانوں نے علوم کی فروغی تقبیہوں کو بہت پھیلا دیا تھا، صرف حدیث و تفسیر و حدیث ہی کی تعداد اسی سے متجاوز نہ ہو سکتی تھی۔

(تین حدیث کی نام و معنی کتاب) کے ایک نسخہ کی نقل عرب سے خرید کر آئی تھی، اُس وقت کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ عرب میں مصنف کا جو نسخہ ملا تھا وہ شاہ ولی اللہ صاحب کے کتب خانہ ہی سے نقل ہو کر عرب پہنچا تھا، غالباً شاہ صاحب کی ہر یاد دوسرے علامات اس پر موجود تھیں، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی جنہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہنچائی اللہ کے خطاب سے مخاطب کہتے تھے ان کی تفسیر منظر ہی جس نے دیکھی ہے، خصوصاً حدیث کے متون کا تذکرہ جس طریقہ سے اس میں کیا گیا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کتابیں ان کے پاس تھیں۔

عالمگیری عہد کے مشہور عالم ملا محمد اللہ بہاری صاحب سلم و سلم کی کتاب مسلم النبوۃ

لے تذکرہ رحمانہ جو محدث پانی پتی حضرت قاری عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے اس میں لکھا ہے کہ انگریزی حکومت کے تسلط کے بعد جب حضرت شاہ اسحاق صاحب اور ان کے بھائی شاہ یعقوب دونوں ہجرت کی نیت سے جب روانہ ہونے لگے، تو کتب خانہ حضرت شاہ صاحب (شاہ اسحاق) نے بوقت ہجرت اپنے ساتھ لیا اس کا وزن نو من تھا، اس کے علاوہ جدا ذخیرہ باقی رہا اس کے متعلق مجھے قاری عبدالرحمن پانی پتی اور نواب قطب الدین خاں صاحب کو حکم دیا کہ یہ سب نیلام کر دیا جائے، چنانچہ کم دونوں نے یہ خدمت انجام دی، ص ۵۱۔ یہ روایت مولانا حبیب الرحمن خاں غزوئی کے حوالے سے منقول ہے جس سے معلوم ہوا کہ شاہ ولی اللہ کے کتب خانہ کا ایک حصہ عرب منتقل ہوا مصنف عبدالرزاق غالباً اسی ذریعہ سے مدینہ منورہ پہنچا۔

۱۱۔ جن علماء و اعلام کا ذکر مری اس کتاب میں آیا ہے، اگر سب پر تشریحی نوٹ لکھنے کا التزام کیا جاتا تو کتاب خدا جانے کتنی ضخیم ہو جاتی مگر بعض خاص معلومات کا جن سے تعلق ہر دل ان کے چھوٹنے پر بھی آمادہ نہیں۔ یہ ملا محمد اللہ جو اپنی نسبت بہاری سے ظاہر ہے کہ بہار سے تعلق رکھتے ہیں مولانا آزاد نے سجنۃ الرحمان میں لکھا ہے کہ کڑا نامی گاؤں جو صوبہ علی پور پرگنہ سے صوبہ بہار میں تعلق رکھتا ہے پیدا ہوا ہے اور بہار کی ایک شریف قوم ملک جس کی اس زمانہ میں بھی اس صوبہ میں مقول تعداد ہے، اور دینی و دنیوی رجحانیت سے مسلمانوں میں امتیاز رکھتی ہے، نہ صرف قدیم بلکہ جدید تعلیم یافتوں کا ایک بڑا طبقہ بہار میں ملک ہی قوم سے تعلق رکھتا ہے اپنی کتاب سلم و سلم جو بقول مولانا شبلی رحمانی نظم کی نصف نصاب کو اپنے بیٹے تقریباً دو سو سال اس نے دبا لے رکھا، قاضی حوالہ، ملا حسن، ملا حسین، مہاجر سلم بحر العلوم یہ نظامیہ درس کی مشہور کتاب سلم ہی سے تعلق رکھتی ہیں (دیکھیے مقالات شبلی مضمون، درس نظامیہ لیکن نظام اس چیز نے ملا محمد اللہ مرحوم کو عہود اقران بنا دیا۔ یوں تو اپنے زمانہ میں دنیاوی حیثیت سے ترقی کی، اس آخری لفظ پر بیچ کر رہے جو عالمگیری کے پیشہ کرنے والوں کے معراج کمال تھا یعنی شاہ عالم ان اور رنگ و بوب (تفسیر صفحہ ۳۵)

کا جو نسخہ مصر سے شائع ہوا ہے اس کے آخر میں ملاحب اللہ کی ایک خود نوشتہ عجیب یا واداشت چھاپ دی گئی ہے، میں مجسہ نامیہ کتاب کے الفاظ کے ساتھ اسے نقل کرتا ہوں، ناشر نے یہ لکھ کر کہ

(فقیر حاضریہ صفحہ ۳۴) نے برسر حکومت آنے کے بعد اُن کو بقول مولانا آزاد "صدائے مجموعہ ممالک ہندوستان" کے منصب جیسٹ پر سر فراز کیا جو ہندوستان میں شیخ الاسلامی کے عہدہ کے مراد تھا، یوں بھی وہ کبھی اودھ (کھنوں) اور دکن میں حیدرآباد کے قاضی رہے آخر میں اورنگ زیب نے اپنے پوتے رفیع القدر کی تعلیم کے لیے شاہ عالم گورنر کابل کے ساتھ کابل بھی بھیج دیا تھا۔ اس سے اس زمانہ کے مسلمانوں کی ادوار عزیموں کا پتہ چلتا ہے۔ بہار میں پیدا ہوئے شمس آباد (قنوج) میں قطب الدین شمس آبادی سے تعلیم حاصل کی، ابھی لکھنؤ میں ہیں دکن میں پرسوں کابل میں، بہر حال جہاں تک میر خیال جو اسی چیز نے ملا کو محمود اقران بنا دیا اور اُن کو بدنام کرنے کی یہ عجیب کوشش کی گئی کہ کسی صاحب نے منطق میں ایک رسالہ لکھا جس کے عام مسائل کی عبارتیں ہی نہیں بلکہ سلم کا مشہور شعر کہ لا الہ الا وہ یا چہ بجانہ انکھم شانہ سے ملاحظہ خطبہ بھی مولانا محمود حسن ٹوکی کی نقلی کتاب مجسم المتسفین میں کچھ الفاظ اس کے نقل بھی کئے ہیں، انھیں من ہوا عن الکلیۃ والجنۃ تعالیٰ۔ وعن الحسن والفضل تبری فلا یجد فلا یجد یہ نعم یتصلی بوجہ یمتالیہ اور لطیفہ یہ گھڑا کہ مشہور معقولی و کلامی مصنف مرزا جان کی طرف اُس کو منسوب کر دیا ہندوستان یہ تھا کہ محب اللہ کی کتاب سرفراز ثابت ہو۔ تماشے کی بات یہ کہ ایک ایرانی عالم کی کتاب روفاۃ الحجات جس میں علماء کے حالات ہیں خود مرزا جان اور ان کے اصحاب انجمن الکاشی کے متعلق لکھا ہے کہ ان کا تعلق انجمن من کثیر الکتاب الی اللہ اولہ یعنی دونوں غیر مشہور کتابوں سے زیادہ تھے لکھا کہ کراہت تغیاث منصور کی کتابوں سے یہ دونوں حضرات سرفراز کیا کرتے تھے غالباً مرزا جان کی طرف منسوب کرنے کی وجہ بھی یہی ہوئی کہ وہ خود اس مسئلہ میں بدنام تھے واقعہ یہ ہے کہ سلم جیسی کتاب اگر مرزا جان صاحب کے قلم سے پہلے ہی نکل چکی ہوتی تو جہاں ان کی معمولی جیسوں کتابیں علماء میں پھیلی ہوئی ہیں ایسا تن تنین گوشہ گمانی میں کیوں پڑ جاتا نیز ملاحب اللہ کی عبارت میں جو آدہ ہے، اور اس جلی کتاب میں جو آدہ خود دلیل ہے اس کے جلی ہونے کی۔ محب اللہ ایک خاص طرز تعمیر کے موجب ہیں، سلم میں بھی ان کا یہی رنگ ہے لیکن مرزا جان کی کسی کتاب کی عبارت سلم کے طرز کی نہیں جو اس لیے عجیب اتفاق ہو کہ ہندوستان بلکہ اسلام کے مشرقی علاقوں کی تصنیفات کا رواج اسلام کے مغربی علاقوں مثلاً افریقہ یا اندلس میں کم ہوا خصوصاً پچھلی صدیوں میں جو کام مشرقی ممالک میں ہوا اس سے مغربی علاقوں کے علماء زیادہ واقف نہ تھے، ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں اٹھویں صدی کے مشرقی علماء کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فہمہ توجہ من بعد الامام ابن الخطیب، ونصیب الدین الطوسی کلاماً یعول علی نہائتہ فی الصحابۃ (۹۰، ۲) رقیہ برکت اللہ علیہ

وجد باخر نسخة الاصلی مسأه من سلم الثبوت کے اصل نسخہ میں خود مولف کتاب کا بیان
 کلام المولف لیبان ما اطلع علیہ درج ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب اور اس کے حواشی
 من کتبہ الاصول عند تالیفہ و کی تالیف کے وقت ان کے سامنے اصول فقہ کی کون
 تعلیق حواشیہ ما نصہ کون سی کتابیں تھیں۔

پھر اصل عبارت درج کی گئی ہے۔ بعد لغت کے بعد ملاعب اللہ نے لکھا ہے کہ اصل کتاب
 کی تالیف سے فارغ ہونے کے بعد میرے بعض دوستوں نے فرمائش کی کہ خود ہی اپنی اس کتاب کے
 مشکلات کی تشریح میں ایک ماضیہ لکھوں۔ بہر حال اصل متن اور اس کے حواشی لکھنے کے وقت جو
 کتابیں ان کے سامنے تھیں ان کی فرست خود ان ہی کے قلم سے یہ ہے:-

واعلم ان قد جمع الله بفضل لدی حین معلوم ہوا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے اپنے نفل سے میرے
 تصنیفی لهذا الكتاب من کتب الخفیه پاس اس کتاب کی تصنیف کے زمانہ میں صوبہ ذیل
 کتاب البزوری و اصول الشخصی کتابوں کا ذخیرہ جمع کر دیا تھا:- خفیوں کے اصول فقہ کی
 و کشف البزوری و کشف الناس و کتابوں میں سے تو البزوری اور اصول سرخی کشف
 البدیع و شرح الشراح و التوضیح و بزوری کشف المنار اور البدیع نیز البدیع کے شارحوں
 التلویح و التقریر لابن الهمام و نے جو اس کی شرحیں لکھی ہیں، تو وضع و تلویح ابن ہمام
 التقریر و التیسیر من شرحہ و من کی تحریر اس کی شرح، التقریر اور التیسیر اپنے مختلف شرح

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۵) مطلب یہ ہے کہ ابن الخطیب یعنی امام وازی اور طوسی کے بعد ابن فلدن کو مشرقی ممالک کے
 علماء کی کوئی قابل ذکر مکتبہ کتاب نہ مل سکی، پھر خود ہی لکھا ہے کہ مشکل قد د لنا علی ذلک کلام بعض علماء ہمہ فی
 تالیف و وصلت الی ہذا البلاد و ہوسعد الدین التفتازانی (دہ) جس کا مطلب یہی ہو کہ علامہ
 تفتازانی کی بعض کتابیں امن فلدن تک پہنچی تھیں۔ حالانکہ اسی زمانہ میں قطب الدین شیرازی، قطب الدین
 زری، سیہ شریف جرجانی، سعد الدین دوانی جیسے اجابہ تھیں کاظم ان، ممالک میں جو اہل ریاضت اور دانشمندی
 میں مشہور تھے۔

کتب الشافعیہ الموصول للامام و کے ساتھ یوں ہی شافعیوں کی کتابوں میں سے الموصول
 الاحکام للامامی و شرح المختصر امام رازی کی الاحکام الامامی کی شرح مختصر تھامنی کی،
 للقاضی و تعلیقاتہ مع حاشیہ نیز اس کے تعلیقات سید شریفین کے حاشی کے ساتھ،
 السید الشریف والاکھری و شرح الامامی کی شرح نیز فقہا زانی کی شرح اشرح اور فاضل
 الشرح للفقہا زانی و حاشیہ الفاضل میرزا جان کا حاشیہ الروود اور العقود نامی کتابیں بھی
 میرزا جان، والرم و رد و العنقود و قاضی بیناری کی منہاج اور انہوں نے اس کی جو شرح
 المنہاج للبینناوری و شرحہ للاسنو لکھی ہے اور مالکیوں کی کتابوں میں ابن حاجب کی مختصر
 ومن کتب المالکیۃ المختصر المتنفذ او شتی الاصول۔
 روہن المحتاج۔

اہل علم جانتے ہیں کہ علامہ محمد علی نے اصول فقہ کی کتابوں کی جو فہرست پیش کی ہے کتنی جامع
 اور حاوی فہرست ہے۔ اس فن کی اہم کتابوں میں خود ہی جو ریکھتے کہ آخر کو کسی کتاب رہ گئی ہو، صرف
 احداث کے اصول کی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ شافعی مالکی اصول فقہ کی اہمات کتب بھی جب اس ملک
 میں پائی جاتی تھیں اور اہل علم کے زیر مطالعہ تھیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتابی سرمایہ کی کمی
 کا جو عام پر دو پاکندہ ہندوستان کے اسلامی عہد کے متعلق کیا گیا ہے، اس میں اصلیت کا کتنا حصہ ہے۔
 کتنی عجیب بات ہے یہ سارے واقعات جن سے لوگ ناواقف نہیں ہیں، قطع نظر کر لیا
 گیا، اور ایک امام رازی کی تفسیر کے نہ ملنے کے قصہ کو اتنا اچھا لایا گیا کہ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند کتب
 اور دوسری کتابوں کے سوا اس ملک میں اسلامی علوم کا شدید قحط تھا، عالمگیر کے عہد کی اصول فقہ
 فہرست آپ دیکھ چکے، میں کہتا ہوں کہ فتاویٰ عالمگیری پر کس عالم کی نظر نہیں پڑتی، انصاف شرط
 ہو، علم فقہ کی جن مشہور و غیر مشہور طویل و مختصر معتبر نا معتبر کتابوں کے بکثرت حوالے اس فہرست میں

دیے گئے ہیں، کیا ان کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ شرح وقایہ ہدایہ، کنز و قدوری اور اس کی معمولی شرحوں کے سوا ہندوستان میں فقہ کا ذخیرہ نہیں پایا جاتا تھا۔

ہندوستان کی کتابی بے ماہی کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کا افادہ کن کتابوں اور کس قسم کی کتابوں کی طرف ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ نورالحق جن کا ذکر میر مبارک محدث کے ذکر میں گزر چکا ان کی شرح بخاری کی فارسی میں موجود ہے، اس کے دیباچہ ہی پر یاروں کی نظر پڑتی تو شاید آج جن کتابوں پر ناز کیا جاتا ہو، وہ ناز باقی نہیں رہتا، ان کتابوں کا امام بیہتے ہوئے جن سے شیخ نے اپنی شرح میں استفادہ کیا ہو، فرماتے ہیں

لے اور نگ زیب عالمگیر یہ کیا یہ تو اس زانہ کی کتاب ہے جب ہندوستان اسلام کے قدیم اوطان میں ایک چلنا وطن بن چکا تھا، تارخانہ جو فیروز تعلق کے عہد میں مرتب ہوا، اسی کے دیباچہ کو کوئی پڑھ لیتا تو سمجھ سکتا تھا کہ ہندوستان کتابی حیثیت سے مغلوں ہی کے عہد میں نہیں بلکہ ان سے بھی پہلے اور بہت پہلے کتنا مالدار تھا، فقہ حنفی کے احادیث، مسوہات، جامع، محیوں اور فتاویٰ کی شامدی کوئی کتاب ہوگی جس کا تارخانہ کے دیباچہ میں یہ کہتے ہوئے ذکر نہیں کیا گیا کہ تدوین کتاب میں فلاں فلاں کتابیں زیر نظر تھیں۔ تارخانہ تو ایک عظیم فتاویٰ ہے۔ فتاویٰ حامیہ جو چھپ چکی چکا، نسبتاً ایک جلد میں چھوٹا سا فتاویٰ ہے، میں شاید باندھ نہیں کر دینگا اگر یہ کہوں کہ کم از کم دو اچھی تفسیر کے صفحات پر بھی ان کتابوں کی فہرست مشکل ہی سے سمجھتی ہو جن کے نام بحیثیت آخذاں کتاب کے دیباچہ میں درج ہیں، نہ صرف حنفی بلکہ فقہ شافعی کی کتابوں کا بھی ایک بڑا ذخیرہ مؤلف کے پیش نظر تھا، مگر ان چیزوں کو کون دیکھتا ہے، جو کچھ غیروں نے کہہ دیا جب اسی پر ایمان لانے کا ارادہ کر لیا گیا ہو، تو اب جستجو کی حجت کیا ہو۔ ہمارے عقلوں کا تو یہ حال ہو کہ ایسے لکھے پڑھے مولویوں میں بھی ننانوے فیصدی شاید ہی اس سے واقف ہو سکیں کہ فتاویٰ حامیہ ہندوستان میں مدون ہوا ہے، حالانکہ دیباچہ میں بھی مصنف بیچارے نے اپنا نام ابراہیم بن حسام المقتی الناکوری بتا بھی دیا ہے جس سے صرف یہی نہیں معلوم ہوتا کہ مصنف ہی خود عالم تھے بلکہ ان کے والد حسام بھی المقتی تھے، اصلی وطن تو ان کا ناگور تھا، لیکن اسی میں لکھا ہے کہ نہروالہ (گجرات) کے دارالسلطنت میں یہ کتاب اس زمانہ کے مفتی اعظم علامہ قاضی حامد بن قاضی اکرم کے اشارہ سے لکھی گئی، یہ بھی اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے قاضی حامد کو ضمانت الٹانی کا خطاب بھی تھا، ابوالمستخرج رکن خود

بھی عالم تھے، والد حسام بھی عالم اور لکھا ہے کہ ان کا بیٹا بھی اس کتاب کی تدوین میں شریک تھا جس کا نام تو نہیں بتایا گیا، لیکن اتنا تو معلوم ہوا کہ ملکہ اہل علم سے ان کا بھی تعلق تھا۔ ہندوستان (جنچوی) میں فتاویٰ ابراہیم شافعی بھی مرتب ہوا۔

زبدہ و خلاصہ میں چند شرح کرانی، فتح الباری، معنی، سیوطی، شرح تراجم و تسلطانی کے متداول علماء،

روزگار راست - (تیسیر القاری ج ۱ ص ۳)

خط کشیدہ الفاظ قابل غور ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کی یہ شرح علماء و ہند میں عام طور پر عمدہ جا پکیر سی و شاہ جہاں میں متداول تھیں۔ جامعہ عثمانیہ میں چند سال ہوئے ایک امیر کا قلمی کتب خانہ آیا تھا، اس میں بھی فتح الباری قلمی، یعنی قلمی موجود تھی، انتہا یہ ہے کہ کتاب الاسرار ابو زہرہ دیوبندی بھی اس کتب خانہ میں تھی، واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف دہلی کی مرکزی حکومت بلکہ صوبوں کی طوائفی حکومتوں کی تاریخ پڑھنے، شادی آبادانڈو سی۔ پی، احمد آباد رگرات، لکھنؤ تی یا گور (بنگال)، کے سوا دکن کی چاروں حکومتوں میں علم و فن کے عشاق سلاطین جو گذرے ہیں، اور ان کے شاہراہ کتب خانوں میں دنیا جان سے ہر فن کی جو کتابیں منگائی جاتی تھیں خود ہر ملک سے علماء اپنے ساتھ کتابیں لاتے تھے، اور پھول میں بادشاہوں کے پاس پیش کرتے تھے۔ دوسرے ممالک کے سلاطین ہندی بادشاہوں کے پاس مسلسل سفارتیں بھیجتے رہتے تھے، خود پاینگاہ خلافت سے بھی خلعت اور سند حکومت اس ملک کے سلاطین کے نام وقتاً

د حاشیہ صفحہ ۱۳۸ واقعہ یہ جو کہ کشف خیال کیجیے یا ضرورت جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں نے قرآن مجید کو فارسی اور اردو کالباس پہنا کر اس ملک ہندوستان پر احسان عظیم فرمایا جو اسی طرح شیخ محدث دہلوی نے مشکوٰۃ کا ترجمہ ضروری مطالب کے ساتھ اور ان کے صاحبزادے شیخ نور الحق نے بخاری کا ترجمہ ضروری شرح کے ساتھ کر کے اس ملک پر اسی قسم کا احسان کیا تھا۔ شاہ صاحب کو تو اس ملک کی حالت دیکھ کر تعزیتاً دو سو سال بعد ترجمہ کے ذریعے دین کی عمومیت کا خیال آیا لیکن مجنبہ یہی خیال شیخ محدث کو بھی ہوا، فارسی میں مشکوٰۃ کا ترجمہ انہوں نے خود کیا اور بخاری کا ترجمہ و شرح ان کے صاحبزادے نے ان ہی کے اشارے سے کیا، جیسا کہ دیباچہ سے معلوم ہوتا ہے۔ تذکرہ علماء ہند کے مصنف کے بیان سے معلوم ہوا ہے۔ مولانا نور الحق نے صحیح مسلم کی شرح بھی لکھی تھی غالباً وہ بھی فارسی میں ہوگی شاہ عبدالحق سی کے خاندان کے ایک بزرگ مولانا سلام اللہ کی ایک ضخیم شرح عربی زبان میں موطا امام مالک کی فقیر کی نظر سے ریاست ٹونک میں صاحبزادہ عبدالرحیم خاں

فوجاً جاتی رہتی تھی، اگر ان تعلقات سے لوگوں کو واقفیت ہو تو ہندوستان کی کتابوں کے افلاس کا
 انسان کے لیے افسانہ بن کر رہ جائیگا، براہِ خشکی اور براہِ دریا اسنامی مالک سے لے کر الہوں کا جو
 اتنا اس ملک میں بندھا ہوا تھا، صرف ایک علی عادل شاہ فرماں روا لے بجا پور کے پاس محض
 شیراز سے جو لوگ آئے اور انعام و اکرام و خلافت لے کر واپس ہوئے ان کی تعداد خود ایک فیئرازی
 رفیع الدین جو علی عادل شاہ کا خاندان شاہی تھا دس ہزار بتاتی ہے، میں کسی دوسری جگہ ایک اور
 ضرورت سے اس کی عبارت بھی نقل کر دینگا، ملا عبدالغفار بدایونی نے محمد تعلق کے حالات میں
 لکھا ہے :-

”ایک سال چنداں مردم از ولایت خراسان و عراق و سمرقند با میر بخش سلطان“

ہندو بندہ نہ کہ دریں دیار بغیر از ایشان طائفہ دیگر کم بر نظری آمد ۲۳۲ (بدایونی ج ۱)

کچھ ایک ایسی بادشاہ کے زمانہ کا یہ حال نہیں ہے، سکندر لودھی جس کا ذکر عنقریب آ رہا

ہو شیخ محدث نے اس علم پر درمعارف نواز بادشاہ کے متعلق لکھا ہے کہ

”از اکثاف عالم از عرب و عجم بعضے بر سائبر استعدا طلب و بعضے بے آں در عہد دولت

او تشریف آورده و نطق این دیار را اختیار کردند“ ۲۳۳ (اخبار الافیاء)

۱۷ ایک عام خیال لوگوں کا یہ بھی ہو کہ اس زمانہ میں دریا کا سفر لوگ کم کرتے تھے۔ خطرات کے خیال سے بھی اور
 ہیمیز بلکہ برسوں آمد و رفت میں خرچ ہو جاتے تھے لیکن دونوں باتیں عدم علم پر مبنی ہیں۔ سولانا سید سلیمان ندوی
 نے عربوں کی ہزارانی پیر و مہضوں لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس زمانہ میں سفر کم نہیں کیا جاتا تھا۔ دکن
 کی ساحلی حکومتوں کی تاریخ میں تو اس کا مواد افزہ رہا۔ مدت سفر کی طوالت ظاہر ہو کہ اس زمانہ کی ایسی سرعت
 رفتاری ہما ذوں میں کہاں تھی لیکن شیخ محدث نے اخبار الافیاء میں اپنے استاد شیخ عبدالوہاب ستھی کے حالات میں
 لکھا ہے کہ عرب سے وہ ہندوستان آئے اور واپس ہوئے۔ آمد و رفت کی کل مدت اتنی تھی ”مدت آمدن کشتی از آنجا ب
 پانزدہ شانزدہ روز بود و ازین جانب چھ روز و نصف“ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پندرہ سولہ دن میں اس زمانہ میں بھی
 بحر ہند اور عرب کو عبور کر کے آدمی حجاز پہنچتا تھا ۱۲

صرف دلی رپائیت ہی کی یہ کیفیت نہ تھی، صوبوں میں جو مستقل حکومتیں مختلف زمانوں میں قائم ہوتی رہیں ان کی قدردانیاں بھی کچھ کم نہ تھیں، شادی آباد ماند و مالوہ کے بادشاہ محمود علی کے ذکر میں موصوفین لکھتے ہیں۔

زرباطراف عالم فرستاد مستعداں را طلب داشت و با بکلہ بلاد مالوہ در زمان او پونا

نانی گشت۔ (ماثر جی، ج ۱ ص ۱۲۵)

اور مغلیہ حکومت ہمایوں کے زمانہ میں جب زیر بار منت ایران ہوئی، تو اس وقت کا حال ظاہر ہی پر بقول بد اوئی کتنے ایسے تھے کہ

پار بودم قطبکے و اسال قطب الدین شدم گریا یم سال دیگر قطب دین جید شوم

جب "قطبکوں" کی یہ کیفیت تھی، تو اسی سے اندازہ کیجیے کہ جو لوگ واقعی قطب الملتہ والدین تھے ہندوستان نے ان کے کھینچے ہیں کیا کمی کی ہوگی، پھر کیا جوق در جوق علماء کا جو گروہ ہندوستان کھینچا چلا آ رہا تھا، وہ خالی ہاتھ آتا تھا، مشہور تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو بلایا جاتا تھا، خود نہ آتے تو اپنی مصنفہ کتابیں ہندوستان بھیج دیتے تھے، بد اوئی میں بلبن کے بڑے لڑکے سلطان محمد شہید صوبہ دار ملتان (پنجاب) کے ذکر میں ہے کہ

دو نوبت زربیار از ملتان بشیر از فرستادہ التماس قدوم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نمود

شیخ بغداد پیری بنیاد ماہ تربیت میر خسرو سلطان را وصیت فرمود، و سفارش او فوق الحد

نوشتہ و گلستان و بوستان و سفینہ اشعار بخط خود ارسال داشت۔ (ج ۱ ص ۱۳۰)

اور اس قسم کے واقعات نادر نہیں ہیں، بنگال سے حافظ شیراز کی طلبی، یادکن میں مولانا جامی

سے کسی موقع پر شمس الدین نامی محدث کا ذکر آیا، علاء الدین فلپی کے زمانہ میں ہندوستان تشریف لائے تھے، لکھا ہے کہ چار سو صرف حدیث کی کتابیں ان کے ساتھ تھیں۔

اور دوسرے علماء کی دعوت کے قصے زبانِ زوہام میں ہندوستان کتابوں کے مسئلہ میں کتنا چوکنا اور بیدار رہتا تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے بھی ہو سکتا ہے یعنی قاضی عصفہ نے موافقت کا متن جب لکھا تو محمد خلیف نے اس کتاب کو اپنے نام معنون کرنے اور قاضی صاحب کو ہندوستان بلانے کے لیے ایک خاص عالم کو شیراز روانہ کیا، مولانا آزاد لکھتے ہیں۔

آوردہ اند کہ سلطان محمد مولانا معین الدین را بہ ولایت فارس نزد قاضی عصفہ بھی فرستاد

والتماس نمود کہ بہ ہندوستان تشریف آرد متن موافقت را بہ نام او سازد۔ (تأثر ص ۱۸۵)

آج تو اس مردہ قوم کے متعلق آپ جو چاہیں رائے قائم کریں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو کتاب سے جو ذوق تھا اُس کا اس وقت صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا، چونکہ بحث صرف ہندی نظام تعلیم تک محدود ہو، اور نہ سفر میں اسلامی علماء کتابوں کی جو مقدار اپنے ساتھ رکھتے تھے سُن کر لوگوں کو حیرت ہوتی، چالیس چالیس، پچاس پچاس اونٹوں پر بعض علماء اپنے ساتھ کتابیں بھی ساتھ لیے پھرتے تھے، خود صاحب قاموس کا بھی یہی حال تھا، اسی ہیئت کے ساتھ وہ ہندوستان بھی پہنچے تھے، آخر آخر زمانہ تک اسی ہندوستان کے مولویوں کا کتابوں کے ساتھ یہ ربط تھا کہ ملا عبدالباقی احمد نگر کی جو بارہویں صدی کے عالم ہیں اپنی کتاب دستور العلماء میں احمد نگر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ ان کے بچپن کے زمانہ میں مرہٹوں نے ایک دفعہ احمد نگر کا محاصرہ کیا۔ فوجدار شہر جس کا نام ابراہیم خان تھا، مقابلہ نہ کر سکا، اور بھاگ کھڑا ہوا، مرہٹوں نے شہر میں آگ لگا دی، ملا صاحب لکھتے ہیں

لے یہی متن موافقت اور اس کے مصنف قاضی عصفہ کے اسی قصہ میں یعنی محمد خلیف نے مولانا غلامی کو جب شیراز بھیجا حال جب شاہ ابوالحسن جو اس زمانہ میں شیراز کا بادشاہ تھا معلوم ہوا، اور اس نے شہنشاہ ہند موافقت کو اپنے نام معنون کرنا چاہتا ہے تو قاضی عصفہ کے پاس حاضر ہوا کہہ ہوئی کہ سوا اب وہ سب کچھ جو میرے پاس ہے کوئی کہ حکومت بھی لے لیجیے لیکن آپ کو نہ ہندوستان جانے دیا جائیگا اور نہ یہ کتاب کسی دوسرے کے نام معنون ہو سکتی ہے شیخ محدث اور مولانا آزاد کی کتابوں میں آپ کو اس واقعہ کی تفصیل ملے گی۔

راقم الحروف در اس وقت بر سن بلوغ نرسیدہ بود با والد ماجد مرحوم بعد نماز ظهر بقلعہ رفت
اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان کے والد جو احمد نگر کے قاضی بزرگ تھے، انہوں نے اپنے نوکروں چاکروں
کو حکم دیا کہ

”مستورات را بہ عنوان بقلعہ رسانند و اہتمام فرستادن کتب خانہ از ہر اسباب خانہ پیش تر و اند چنانچہ

شیخ مذکور (خادم قاضی) را در جلے نماز ایسے مسجد جامع بستہ بر سر مزدور اس فرستاد (ج ۳ ص ۴۱)

حالانکہ سارا شہر جل رہا تھا، مرہٹے گھروں میں گھس کر لوٹ مار مچائے ہوئے تھے لیکن اس کتابی
ذوق کو ملاحظہ فرمائے کہ ایسی حالت میں بھی قاضی صاحب کے سامنے سب سے زیادہ جو
چیز اہم تھی، وہ کتابوں کا معاملہ تھا، ملا عبد العلیٰ خود لکھتے ہیں کہ مستورات اور کتابوں کے سوا
”اثاث البیت و دوات کہ در خانہ ماندہ بود ہمہ بغارت رفت“

یہ اثاث البیت جن کو چھوڑ کر قاضی صاحب نے صرف کتابوں کے بچا لینے کو سب سے اہم
خیال کیا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، ملا عبد العلیٰ نے ایک دیکھنے والے کی یہ لفظ نقل کیے ہیں
از خانہ شریعت پناہ (قاضی صدر) دوازدہ شتر از ظروف و فروش و غیرہ متاع خانہ بار

کردہ بروند“

بارہ اونٹوں کا ساز و سامان چھوڑ دیا گیا اور صرف کتابیں بچ گئیں، اسی کو قاضی صاحب نے قیمت
خیال کیا، یہ آخر زمانہ کی بات ہے جب مرہٹوں کا تسلط اس ملک پر ہو چکا تھا، اسی سے قیاس
کیا جاسکتا ہے کہ جب زندگی کے تمام شعبوں میں مسلمان اتنا رنج و غم سے لبریز تھے ان کا کیا حال ہوگا۔
ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ اکبر کے شاہی کتب خانہ سے ایک کتاب خرد افرا نامی گم ہو گئی
تھی شاہزادی سلیمہ سلطان بیگم کو اس کتاب کی ضرورت ہوئی، کتب خانہ میں نہ ملی، شاہی کتب خانہ
ایک زمانہ میں ملا عبد القادر کی نگرانی میں تھا لیکن ملازمت ترک کر کے وہ بد اوں چلے آئے تھے۔

صرف اس کتاب کی تلاش میں شاہزادی نے کتنی چھپی لی، اس کا اندازہ ملا صاحب کے اس بیان سے کیجیے فرماتے ہیں کہ

برقرب نامہ خود افرا کہ از کتاب خانہ گم شدہ بود مصلحتاً سلیمان بیگم مرا چند مرتبہ یاد فرمودند، ہر چند قاصداں از بازاراں پیداؤں رفتند بہ تقریب موافق آمدن نشد آخر حکم کردند کہ بدر معاش اورا موقوف داریند و خواہی بخوابی طلبند (ج ۳ ص ۳۷۷)

خیال تو کیجیے کہ ایک کتاب کی کیا حقیقت ہو لیکن شاہزادی کے علمی مذاق کا یہ حال ہو کہ بہر حال اس کا پتہ چلانا چاہیے، ملا کو جاگیر کی ضبطی کی دھمکی دی جاتی ہو۔

واقعہ یہ کہ ہندوستان کے دارالاسلام ہونے کے ساتھ ہی بیرونی اسلامی ممالک سے آمد و رفت کا لاتنا ہی سلسلہ جاری تھا جس کا قافلہ بھی خصوصاً مغلوں کے عہد میں لاکھوں لاکھ روپے کے ساتھ پھینچا جاتا تھا اس کا کام ایک کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ بھی تھا، اکبر نے سب کچھ بند کر دینے کے باوجود حج کے قافلہ کی روانگی کو بدستور جاری رکھا۔ نواب درعلوم کی کتابوں کا اکبر کتنا

لے مشرقی علوم اور مشرقی زبانوں سے ترجمہ کرنے کا کام اکبر کے زمانہ میں جو انجام دیا گیا ہو ایک مبسوط و مفصل مضمون کا مواد ہو۔ بار اکبر ہی میں تھوڑی بہت تفصیل اس کی مولوی محمد حسین آزاد نے کی ہو۔ اسی سلسلے میں آزاد نے اکبری زمانہ کی ایک تصنیف "ثمرۃ الفلاسفہ" کا بھی تذکرہ کیا ہو لیکن ہو کہ کسی مغربی زبان غالباً لاطینی سے فارسی میں اکبر کے حکم سے عبدالستار بن قاسم نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہو۔ ان ہی کا یہ بیان بھی ہو کہ خلیفہ محمد حسن صاحب دہلی نے اس کتاب کے کتب خانہ میں یہ کتاب میری نظر سے گزری ہو اس کتاب کے دیباچہ سے یہ مضمون نقل کیا ہو کہ مصنف عبدالستار نے فتح پور میں اس کے عہد میں زبان مذکور جس میں اصل کتاب تھی پادری جرنو فوشو پر سے لیکھ لی، یہ پادری جرنو فوشو پلان پر چالی پورا در میں تھا جو گوندہ سے اکبر کی دعوت پر دربار میں پہنچے تھے۔ عبدالستار نے لکھا ہو کہ جو مہینے میں اتنی قابلیت ہم پہنچائی تھی کہ بولنے کی قدرت تو نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن کتاب کا مطلب خاصہ نکال لیتا تھا۔ ابوالفضل نے بھی جہاں گوداوند کے پادریوں کا ذکر کیا ہو لکھا ہو کہ "یونانی کتابوں کے ترجمے کا سامان ہم پہنچا" غالباً اسی قسم کے کاروبار کی طرف اشارہ ہو۔ بہر حال مغربی زبانوں سے ہندوستان کا تعلق گویا اسی زمانہ میں پیدا ہو چکا تھا اور اگر یہ سوال ہو کہ یورپین زبانوں کی کتابوں کا ہندوستان میں کب سے ترجمہ شروع ہوا تو غالباً اس فہرست میں پہلا نام اس ثمرۃ الفلاسفہ کا رکھا جائیگا۔ کاش انجیکے کوئی بزرگ خلیفہ محمد حسین کے کتب خانہ سے اس پہلی مغربی زبان سے ترجمہ شدہ کتاب کا شروع لگا ستار اس کے مضامین عام لوگوں کو آگاہ کر سکتے۔

شائق تھا۔ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کے پاس تحفے اور ہدیے میں عرب سے لوگ کتابیں بھیجا کرتے تھے، اسی ذوق و شوق کا نتیجہ تھا کہ نادر کتابیں اس کے پاس جمع ہو گئی تھیں۔ اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ جمہوری کی حجم البلدان جیسی ضخیم کتاب صرف یہی نہیں کہ اکبر کے تختہ میں موجود تھی بلکہ ملا عبدالقادر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فارسی ترجمہ بھی اکبر نے کرایا تھا۔ اس کتاب کے ترجمہ میں جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ اس نامیں انسانی شکل پر پیدا وغیرہ جیسی کتابوں کی تالیف میں بجائے واحد شخص کے مصنفوں اور مؤلفوں کی ایک جماعت سے جو کام لیا جاتا ہے اکبر اپنے زمانہ میں اس پر عمل پیرا ہو چکا تھا، ملا عبدالقادر نے لکھا ہے :-

وہ دوازدہ کس فاضل راجع منورہ چہ عواتی و چہ ہندی و آں را محضی و جزا پر تقسیم کر کے ساختہ تقسیم فرمودند مقدار وہ جز حقتہ فقیر رسید در عرض یک ماہ ترجمہ کردہ پیش تر از ہرگز زانیہ وسیلہ

الناس بجانب دلائل ساختم و بدرجہ قبول پرست۔ (رج ۱۲ ص ۳۷۵)

اجتماعی تالیف کا یہ طریقہ اکبر نے کچھ اسی ایک کتاب کے ترجمہ میں اختیار نہیں کیا تھا بلکہ مہابھارت اور تاریخ کشمیر کے ترجمہ میں بھی یہی صورت اختیار کی گئی تھی، نیز اکبر نے ماسیح النبی جو اپنے زمانہ میں میں مرتب کرائی تھی سب کا یہی حال تھا۔

خود ہندوستان کا وہ سرمایہ ناز فقی کا نام یعنی قادی ہندیہ جو عام طور سے فتاویٰ عالمگیری کے نام سے مشہور ہے جس کے متعلق میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقالین ان ہی کی بانی یہ شہادت نقل کی ہے کہ بادشاہ نفس نفیس جو اس کتاب کی تدوین میں عملاً شریک تھے، روزانہ جتنا کام ہو چکتا تھا بالالزام لفظاً آہستہ غور سے سنتے تھے، موقعہ موقع سے مناسب اصلاح و ترمیم بھی بادشاہ کی طرف سے عمل میں آتی تھی، شاید خصوصیت ہندوستان ہی کی اس فقی کتاب کو جو اصل ہے کہ عالمگیر جیسا بادشاہ اس کے از کین تدوین میں خود شریک تھا خیر یہ

تو جلد مخزنہ تھا، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جس طرح اکبر ایک ایک کتاب کو بجائے شخص واحد کے چند آدمیوں سے مرتب کرتا تھا، عالمگیر نے بھی اپنے اس "فتاویٰ" کی تدوین کا کام علماء کی ایک کمیٹی کے سپرد کیا تھا، افسر اعلیٰ تو اس سرشتہ کے مآخذ جو غالباً برہان پور کے رہنے والے ہیں، تھے لیکن ان کے سوا چار اور اراکین کے نام بھی تاریخوں میں لیے جاتے ہیں۔ تاریخ مرآۃ عالم کے حوالے سے برہان پور کی تاریخ میں یہ فقرہ منقول ہے کہ علاوہ مآخذ نظام افسر تدوین کے

ایک ڈنغ منغض بہ قاضی محمد حسین پوری قسب عسکر، ایک رنج بہ سید علی اکبر سعد اللہ خانی دیکسہ

بہ آغا محمد علی پوری تلمیذ میرزا زادہ، ایک رنج محمد اکرام لاہوری معلم شاہزادہ کام بخش بود (ص ۳۳)

کم از کم مجھے نہیں معلوم کہ تصنیفی کا رد بارے کسی دوسرے اسلامی ملک میں اتنی وسعت حاصل کی تھی کہ حکومت نے ایک ایک کتاب کی تالیف کے لیے علماء کی باضابطہ کمیٹیاں مقرر کی ہوں، اس سے اس ملک کے بادشاہوں کے علمی و کتابی مذاق کا اندازہ ہوتا ہے، میرے سامنے چونکہ سلاطین ہند کا علمی پہلو نہیں ہے کہ وہ تو خود ایک مستقل کتاب کا موضوع ہو، کاش کسی کو اس کے جمع کرنے کی توفیق ہو۔

میں صرف ان کی کتابی و پچیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ جس ملک کے بادشاہوں کو کتابوں کے جمع کرنے کا وہ لہانہ شوق ہو، کیا اسی ملک کے متعلق کتابی قحط کا شکوہ صحیح ہو سکتا ہے، افسوس ہے کہ شاہی کتاب خانوں کی کتابیں بھی اور ان کتابوں کے ساتھ ان کی فہرستیں بھی انہی ممالک میں منتقل ہو گئیں جہاں ان کا خزانہ منتقل ہوا، جو اس بات منتقل ہوئے۔ ورنہ

بہ تعجب ہے کہ مولوی ابوالحسنات ندوی مرحوم نے اپنی کتاب ہندوستان کی اسلامی درسگاہوں میں یہ کس ماخذ کی بنیاد پر لکھا ہے کہ اراکین تدوین میں بھی ہمارے بھی دو عالم شریک تھے جن میں ایک پھلواڑی شریعت کے رہنے والے تھے کسی صاحب کو ماخذ معلوم ہو تو اس سے مطلع فرمائیے۔

۴ میرے مرحوم دوست مولوی مظہر علی میمن سلم آبادی کیشنل کانفرنس جن کا رد ناچہ کیسے یا سفر نامہ "سفر نامہ منظر" کے نام سے ان کے بھائی مولوی عظیم انصاری صاحب نے ان کی وفات کے بعد جمع کر کے شائع کر دیا ہے۔ (بقیہ صفحہ ۳۷)

ہو سکتا ہو کہ دلی کے سلاطین ہوں یا صوبجات کے لوگ اپنے اپنے زمانہ میں علم کی کتنی بڑی دولت ان لوگوں نے جمع کی تھی، کبھی کبھی پڑانے کتب خانوں میں جواب بھی ہندوستان کے بعض مقامات میں بطور یقینہ السیف کے رہ گئی ہیں، وہ کتابیں نظر آجاتی ہیں جن پر سلاطین کی مہر یا ان کے قلم سے کتاب کے متعلق کوئی یادداشت ثبت ہو، علی الخصوص عظیم آباد پٹنہ المعروف بہ بانکی پور کے مشرقی کتب خانہ میں خدابخش مرحوم نے ایسی کتابوں کا ایک

(بقیہ نوٹ صفحہ ۴۶) اور بنگال بہار، دکن، کاٹھیاوار، گجرات، صوبجات متوسطہ وغیرہ کے دیہاتوں اور قریوں میں مسلمانوں کی جو حالت اس زمانہ میں ہو اس کے متعلق بڑے دلچسپ ہی نہیں بلکہ دل دوز معلومات دی ج ہیں، بڑے بڑے علماء، نواب علماء، فقراء کی اولاد اس ملک کے گوشہ گوشہ میں کس طرح پھیلی ہوئی ہو اس کا حال آپ کو اس کتاب میں ملے گا، پڑنے خاندانوں میں شاہی ذائقہ بایرانی کتابیں جہاں کہیں نظر پڑی ہیں، ان کا ذکر بھی کہیں کہیں کرتے چلے گئے ہیں، اسی سلسلہ میں کیلا (مشرقی بنگال) کے ایک رئیس نواب حسام حیدر کا بھی تذکرہ درج کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ ”نواب حسام حیدر صاحب نے ایک قرآن شریف قلمی مذہب و طلاء کھایا، دبیر چکے کا غدر بخدا ولایت لکھا ہوا تھا، بڑی قطع ہوئی اس کے دیکھنے سے آنکھیں مدھن ہو گئیں“ یہاں تک تو خیر معمولی بات ہو جس چیز کی وجہ سے میں نے اس قصہ کا ذکر کیا ہے وہ ان کے بیان کے یہ آخری دو فقرے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن ”خاص دارالاشکوہ کی تلاوت کا مصحف ہو مہر اس کی موجود ہے“ صاحب قرآن ثانی (شاہ جہاں بادشاہ کے چہیتہ تخت جگر کا قرآن ہے، اور کیلا کے نواب صاحب کے پاس یہ پہنچا کس ذریعہ سے ان ہی سے سنیے لکھتے ہیں۔

”ایک یورومین بیڈی سے نواب صاحب نے لیا تھا“ (سفرنامہ مظہری ص ۵۸)

شاہی کتاب خانہ کس طرح لوٹا گیا اور کن کن ہاتھوں تک یہ جواہر پارے پہنچے اس کا اندازہ آپ کو اسی ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے، مرحوم نے اور اور مقامات کے نادر نسخوں کا ذکر کیا ہے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حکیم حبیب الرحمن (صاحب ڈڈھاکہ) کے پاس اندھڑی کی ”اکاشف“ کا نسخہ خط کوئی میں دیکھا ۱۹۳۷ء کی کتابت تھی۔ ایک نسخہ ”منطق الشفا“ ابن سینا ۱۱۹۷ء کا مکتوبہ کتب خانہ عالمگیری کا نسخہ تھا (ص ۵۶) ازیں قبیل مختلف مقامات میں اس قسم کی نادر چیزیں ان کو نظر آئی ہیں۔

اچھا ذخیرہ فراہم کیا ہے۔

اس زمانہ میں عالی جناب نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی نے زکیر صرت فرما کر جہاں جہاں سے ممکن ہوا ہر ان جو اہر پاروں کا ایک قیمتی مجموعہ اپنے کتاب خانہ "بیبلیو" میں جمع بھی کیا ہے اور یہ مشغلہ ابھی جاری ہے۔

اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ایک صوبہ جاتی حکومت بیدر کے مشہور علم دوست وزیر خواجہ جہاں گیلانی مشہور یہ محمود گاوہ کے کتب خانہ کے متعلق مولوی ابوالحسنات مرحوم نے ہندوستان کی اسلامی درسگاہوں والی کتاب میں حدیقتہ الافالیم کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

"بیبلیو ہزار کتابیں مختلف علوم و فنون کی تھیں" (ص ۶۰)

یہ بادشاہی کتاب خانہ نہیں بلکہ ایک وزیر کے کتب خانہ کی کتابوں کی تعداد ہے، شاہ نواز خاں نے آغا لاراء میں نقل کیا ہے کہ جب ملا فیضی کا انتقال ہوا اور اکبر نے ان کے ذاتی کتب خانہ کے ضبط کا فرمان نافذ کیا تو معلوم ہوا کہ

"نزدیک (فیضی) چار ہزار و سہ صد کتب صحیح نفیس داخل سرکار بادشاہ شد" (ص ۵۸۵)

خیال تو کیجیے ایک شخص جو نہ بادشاہ ہے اور نہ وزیر بلکہ عہد اکبری کا ایک عالم امیر ہے۔ اس کے کتب خانہ سے چار چار ہزار صحیح نفیس کتابیں جس زمانہ میں برآمد ہوتی تھیں، کہا جاتا ہے اسی ملک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کتابوں کے لحاظ سے ہندوستان میں خاک اڑتی تھی، اور یہ لوگ تو خیر گو حکومت سے تعلق بھی رکھتے تھے، مفتی آزاد دہلوی مولانا صد الدین خاں صاحب (جو اجڑی دہلی کے مفتی تھے) لیکن باوجود اس کے ان کے براہ راست شاگرد مولوی فقیر محمد صاحب نے اپنی کتاب "حالات الحنفیہ" میں لکھا ہے کہ عذر کے مقدمہ میں مفتی صاحب کو جب مالٹی حاصل ہوئی تو لاہور تشریف لائے اور واسطے اپنے کتب خانہ مالیتی تین لاکھ روپے کے جو دہلی کی گورنمنٹ

میں نیلام ہوا تھا حضور لارڈ جان لارنس کے پاس جو اس وقت پنجاب کے چیف کمشنر تھے اور مولانا ممدوح کے دلی میں بڑے مہربان رہ چکے تھے مطالبہ کیا لیکن جائیداد منقولہ کا واپس ہونا مسترد تھا اس لیے مطلب میں کامیاب نہ ہو سکے (حدائق صفحہ ۴۸۲) تین لاکھ کی کتابوں کی تعداد کیا ہوگی خود سوچنا چاہیے۔

مولوی ابوالحسنات مرحوم نے ایک گننام مولوی میر محمد علی کا ذکر کیا ہے جو مہابت خٹک کے زمانہ میں عظیم آباد سے مرشد آباد چلے گئے تھے۔ لکھا ہے کہ اکیلے اس مولوی کے پاس دو ہزار کتابوں کا کتب خانہ تھا۔ تلاش کیا جائے تو عہد اسلامی میں ایسے ذاتی کتب خانوں کا اور بھی پتہ چل سکتا ہے۔ سکندر لدی کے عہد کے ایک غیر مشہور عالم سید ابراہیم دہلوی کا تذکرہ فرماتے ہوئے شیخ محدث دہلوی نے اخبار میں لکھا ہے۔

چند ان کتب و اکثر بخط و از کتاب خانہ او برآمدہ کہ از حد و حصر فارغ - (ص ۲۵)

”الترخبط او“ کے الفاظ قابل غور ہیں، سچی بات تو یہی ہے کہ جب خطاطی کا ہنر کسی صاحب ذوق کے اندر موجود ہو، وہ چاہے جتنی کتابیں بھی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ چند سرسری واقعات ہیں جو میں نے ادھر ادھر سے بغیر کسی مزید کد و کاوش کے پیش کر دیے ہیں۔ ان واقعات کو ایک طرف لکھیں اور اس کے بعد اس لطیفہ کی حقیقت پر غور کیجیے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تفسیر کبیر بھی موجود نہ تھی، ہو سکتا ہے کہ نہ موجود ہو لیکن کسی عالم کے پاس اگر کوئی کتاب اتفاق سے نہ پائی جائے تو کیا اس کا یہ مطلب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسا ملک دنیا جہان کی ساری علمی کتابوں سے قطعاً خالی تھا۔ کج جس ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام رازی کی تفسیر کا ایک حال یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا تا شاہ ہے کہ اسی ہندوستان کے متعلق مولانا غلام علی آزاد یہ واقعہ خود تفسیر کبیر رازی ہی کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ ان کے استاد یعنی استاد الحق میر طفیل محمد صاحب

آغازِ شباب میں اگر تشریف لے گئے وہاں نواب فضائل خاں کے دربار تک ان کی سائی ہوئی۔ نواب نے چند مولویوں کو سامنے پا کر مشہور قرآنی آیت "عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ" کا ذکر چھیڑ دیا۔ عام توجیہ کہ بابِ افعال کی ایک خاصیت سلب مادہ بھی ہے، اس لیے مطلب یہ ہے کہ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اس کا ذکر ہوا، اس پر میر تقی محمد صاحب نے فرمایا کہ "ہر سلب در بابِ افعال سماعی است نہ قیاسی" یعنی بابِ افعال کے ہر لفظ میں اس خاصیت کو مان لینا صحیح نہ ہوگا، جب تک خود لفظِ اطاعت کے متعلق ائمہ لغت سے اس کی تصریح نہ دکھادی جائے

لے اہل علم تو اس آیت کے متعلق بہا حث سے واقف ہی ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے لکھا جاتا ہے کہ روزہ جب فرض کیا گیا تو اس میں جہاں مسافروں اور بھنیوں کو مہلت دی گئی کہ وہ بعد کو رکھ سکتے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا بطور فدیہ کے کھلا دیا کریں۔ اطاعت کے کیا معنی ہیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، حنفی مذہب میں آدمیوں کو تین حصوں میں بانٹا گیا ہے ایک وہ جنہیں کوئی عذر روزہ رکھنے میں مانع نہ ہو ظاہر ہے کہ ان پر تو مقررہ وقت یعنی رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو عذر رکھتے ہیں۔ عذر والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، اسی لیے تیسری قسم پیدا ہو گئی، یعنی عذر گاہ کا ایسا ہو جس کے متعلق توقع کی جاسکتی ہے کہ مرنے سے پہلے ازالہ ہو جائیگا، مثلاً سفر سے مسافر گھر واپس آجائے یا بیماری سے اچھا ہو جائے۔ لیکن بعض لوگوں کا عذر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے نجات عام حالات میں سوت تک نہیں ہو سکتی مثلاً شیخ خانی کی جوانی واپس ہونا ممکن ہے۔ بس ان معذروں کے لیے جن کا عذر زوال پذیر ہے حکم ہے کہ زوال عذر کے بعد روزوں کی تصناء کریں۔ چرن کا عذر زوال پذیر نہیں ہے، ان ہی کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جب تک یہ بیٹوں قسم پیدا نہ بیان کیا جاتا روزہ کا قانون مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہدایہ میں شیخ خانی وغیرہ کے حکم کو اسی آیت "يُطِيقُونَ" سے نکالا گیا ہے جو دلیل ہے کہ فقہار احناف نے اس لفظ کا ترجمہ یہی قرار دیا ہے کہ روزہ بہ مشقت رکھ سکتے ہوں یعنی رکھنے کی صلاحیت تو نہ ہو لیکن خواہ مخواہ رکھنا چاہتے ہوں۔ ان کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ لغت سے بھی اطاعت کے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ اور یطیقونہ کی قرأت بھی اسی کی مؤید ہے۔

اس آیت کی اور توجہیں بھی ہیں، جن میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی تامل یعنی صدقہ نظر پر اس کو محمول کیا جائے۔ اس حنفی توجیہ کے بعد زیادہ قابلِ محاسبہ ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ انسانوں میں ایک تیسری قسم پیدا ہوتی ہے، یعنی وہی لوگ جن کا عذر زوال پذیر نہ ہوا تو قرآن کا حکم کہاں سے نکالا جائے، اگر اس آیت کا وہ مطلب نہ بیان کیا جائیگا جو صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے۔

کہ سلب مادہ کی حیثیت سے عربی زبان میں اطاقت کا لفظ بھی مستعمل ہے میر تقی میر کا بیان ہے کہ
اتنی سی معمولی سی بات کے لیے

تفسیر کبیر امام رازی و کشاف و بیضاوی و تھامس و دیگر، و از لغت کتب صحاح جوہری و قاموس
وغیرہ ملاحظہ کروند (تاثر الکرام ص ۱۵۱)

مجھے اس وقت اصل مسئلہ سے بحث نہیں، بلکہ کہنا ہے کہ معمولی معمولی مسئلوں کے لیے
جس ملک میں تفسیر کبیر نکلا کرتی تھی، اُسی ملک کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ محض ایک شاہ
عبدالعزیز کے واقعہ کی وجہ سے اس پر نقد ان کتب، یا کتابی افلاس کا الزام لگانا کہاں تک
صحیح ہو سکتا ہے؟

بلکہ اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ پریس اور مطابع کے اس عہد سے
پہلے کم از کم کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ بعض وجوہ سے نسبتاً زیادہ آسان تھا، شہروں اور قصبوں
میں آبادی کا ایک خاص طبقہ تقریباً ہر جگہ پایا جاتا تھا، جس کی گذراوقات ہی ”وراقیت“
پر تھی، مولانا عبدالحی فرنگی محلی مرحوم لفظ ”وراق“ کی تشریح کرتے ہوئے ”فوائد ہمیہ“ میں لکھتے ہیں
الوراق اسم لمن یکتب المصاحف و کتب و راق نام ہر آن لوگوں کا جو قرآن مجید اور حدیث اور ان کے
المحدثات وغیرہا وقد یقال لمن یشیع الہرق سوا دوسری کتابوں کے نقل کرنے کا کام کرتے ہیں، کبھی غنہ
وہو الکاغذ ذکرہ السمعیانی (ص ۱۶) فروش کو بھی وراق کہتے ہیں، بمعانی نے یونہی لکھا ہے۔

چونکہ ان لوگوں کی گذراوقات کی یہی واحد شکل تھی اس لیے وہ اس کا پتہ چلائے رکھتے تھے
کہ کون کون سی کتابیں شہر میں کس کس کے پاس پائی جاتی ہیں صرف فرمائش کی دیر ہوتی تھی
کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس کتاب کی نقل حاصل کر کے طالب کو پہنچا دیتے تھے، ہندوستان میں
انہی وراقوں کو تسامخ بھی کہتے تھے، یہ لوگ گاہکوں کی تلاش میں کس طرح سرگرداں رہتے تھے اس کا

اندازہ آپ کو دتی ہی کے ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیا،
سے فوائد الفوائد میں منقول ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل
رحمۃ اللہ علیہ کو جامع الحکایات عوفی کی ضرورت تھی لیکن غریب آدمی تھے اتنے پیسے ہاتھ پر
نہیں چڑھتے تھے کہ اس کی نقل کا انتظام کریں۔ سلطان جی فرماتے ہیں کہ

روئے نشانے حمید لقب علیہ الرحمۃ بخدمت او (شیخ نجیب الدین) آمد، شیخ نجیب الدین گفت

دیر از دست کہ مای خواہم کہ جامع الحکایات را بنویسانیم ہچگونہ میسر نی آید

حمید نشانہ نے اس کے بعد جو جواب دیا ہے، اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتابوں کے مہیا
کرنے میں ان نسخوں کا کیا حال تھا، سلطان جی نے اس کے بعد فرمایا کہ حمید گفت، خاں
چہ موجود داری، شیخ نجیب گفت یک درم، حمید غریب کو یہ ایک درم بھی نفیست معلوم ہوا
”آں درم گرفتہ ازاں کاغذ خریدہ آورد و در کتابت شد“

آگے قصہ کا تہمید یہ ہے کہ سلطان جی نے فرمایا ”یک درم را چند کاغذ موجود شدہ باشد“ چند
کاغذ سے غالباً چند ہزار مراد ہیں، جس سے گونہ اس زمانہ میں کاغذ کی کچھ قیمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے
ملا عبد القادر بد اونی نے مشہور شاعر عوفی شیرازی کی تذکرہ میں اس کے معاصر ثنائی
شاعر کے دواوین کی عام مقبولیت کا ذکر جن الفاظ میں کیا ہے ان سے بھی اس زمانہ کی کتب
فروشی کی کیفیت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے وہ لکھتے ہیں ”ہیچ کو چہ و بازار سے نیست کہ کتاب
فردشاں دیوان ابن دہ کس (عوفی و ثنائی) را در سر راہ گرفتہ نایستند و عراقیاں و
ہندوستانیہاں نیز بہ تبرک می خریدند“

ہندوستان کے شہروں میں اگر واقعی کتب فروشی کا یہی حال تھا کہ ہر کوچہ بازار
میں کتب فروش کتابیں لیے کھڑے رہتے تھے تو پریس کے اس عہد کو اس لحاظ سے کیا

ترجیح حاصل ہو سکتی ہے۔

اس زمانہ کے دراقوں اور نساخوں کے ذریعہ سے کتابوں کے نسخے ملک میں کتنے وسیع پیمانہ پر پھیل جاتے تھے اس کا اندازہ بھی آپ کو ان ہی ملا عبد القادر کی اسی تاریخ سے ہو سکتا ہے جس سے میں نے مندرجہ بالا عبارت نقل کی ہے، ملا صاحب نے جیسا کہ سب کو معلوم ہے اکبر اور اکبری دربار کا سارا کچا چٹھا کھول کر اس میں رکھ دیا تھا، اس لیے ملا صاحب نے زندگی بھر تو اس کتاب کو صیغہ راز میں رکھا، اندیشہ تھا کہ ذرا سی بھی بھنک حکومت کو لگی تو ان کی ہی نہیں بلکہ ان کے آل اولاد خانوں کی خیر نہ تھی، لیکن جب وفات ہوئی تو نساخوں نے کسی طرح اس کی نقل حاصل کی، اور ملک میں اتنی سرعت کے ساتھ اس کے نسخے پھیلا دیے کہ جہانگیر جیسا مطلق العنان بادشاہ بھی ملا کی اس تاریخ کے نسخوں کو معدوم نہ کر سکا۔ اسی کتاب کی آخری جلد میں جو مقدمہ درج ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو ملا عبد القادر "ما حیات خوف غی" داشتہ در زمان جہانگیر بادشاہ کہ خبر جامع ایشاں رسید" ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگ بگولا ہو گیا، ملا پچھلے سے انتقام لینے کی صورت کیا تھی، ہنزلہ ان کے خاندان پر ٹوٹا، لکھا ہے "اولاد اور عبد القادر رام طلب داشتہ مورد اعتراض ساختند" دانشاظم کیا کچھ ان غیبیوں کو مٹایا گیا، بہر حال ان کی طرف سے یہ عذر پیش ہوا "آن گفتند ما خورده سال بودیم خبرے ندایم"

حالانکہ ظاہر کہ ملا کے "خفی نسخہ" کو آخر نساخوں تک کس نے پہنچایا ہو گا۔ ملا صاحب کی اولاد یا ان کی بیوی ان کے سوا ملا پچھلے کے اس راز و خفیہ سے اور کون واقف ہو سکتا تھا، مگر خدا نے فضل کیا، جہانگیر کی سمجھ میں کچھ بات آگئی، تاہم اس کے بعد بھی شاہی فرمان ہوا کہ

سہ حال ہی میں اخبار ہندو (ہندراس) میں ایک چیز شائع ہوئی کہ ہندوستان میں سب سے پہلی کتاب ۱۵۵۷ء میں چھپ چکی تھی لیکن ملک کے مختلف حصوں میں چھاپے خانے بہت کم کھل سکے ہندوستان میں چھاپہ خانوں کی ترقی میں سست رفتاری کی ایک وجہ یہ تھی کہ مشہور کتابوں کی نقل کے لیے خطاطوں کا انتظام منگوانے نہ کر رکھا تھا۔ (اخبار ہندو دہلاؤس سن ۱۹۷۷ء)

ملکی اولاد سے چمک لیا جائے کہ اس کتب کی اشاعت نہ ہونے پائے، ان پچاروں نے چمک دیا
جیسا کہ لکھا ہے۔ ”چمک نوشتہ دادند کہ بزماہم رسد سیاست کردنی باہیم“ مگر تیرکمان سے نکل چکا تھا، ان لوگوں
کے چمک لینے سے کیا ہوتا کہ کتاب تو ملک میں پھیل چکی تھی، خیال کیا جاسکتا ہے کہ جہانگیر نے کوئی قبیحہ
اس کتاب کے غائب اور مفقود کرانے میں اٹھا چھوڑا ہوگا، لیکن اس زمانہ کی ”وراقیت“ اور
”نساخیت“ کا نظام اتنا وسیع و پیمانہ پر پھیلا ہوا تھا کہ حکومت بھی اس تاریخ کے نسخوں کو معدوم
نہ کر سکی، اور ملکی وفات سے لے کر تائیں دم ہندستان کے گوشہ گوشہ میں مل سکتی ہے اور اب تو
خیر چھپ ہی گئی ہے۔

حالانکہ اس زمانہ میں حکومتیں جب چاہتی ہیں تو مطبوعہ کتابوں کو ضبط کر کے چند ہی
دنوں میں ان کو دینا سے ناپید کر دیتی ہیں، لیکن جہانگیر کی حکومت قاہرہ ایک کتاب کو معدوم
کرنے پر قادر نہ ہو سکی، وجہ ظاہر ہے کہ پریس کی وجہ سے نقل کتب کا رواج باقی نہ رہا جن کتابوں
کے چھاپنے کی ممانعت کر دی جائیگی ان کا ناپید ہو جانا گریز ہے، لیکن اس زمانہ میں گلی گلی کوچہ
کوچہ میں آپ کو نسخہ مل سکتے تھے حکومت ان کی نگرانی کہاں تک کر سکتی تھی۔ آج ان چابک دستیوں
کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے جو نساخیت اور راقیت میں لوگوں کو اس زمانہ میں حاصل تھی بلکہ نقل
کتب کے جن کمالات کا تذکرہ جتنے جتنے طور پر کتابوں میں پایا جاتا ہے، اگر آج ان کو بیان کیا جائے
تو مشکل ہی سے باور کیا جاسکتا ہے، وہی لوگ نہیں جو اس پیشہ کو معاشی حیثیت سے اختیار کیے
ہوئے تھے، بلکہ عام خوش باش لوگوں کی ہمارت بھی عجیب تھی، بلگرام کے ایک عالم شاہ طیب
قدس سرہ کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے ارقام فرمایا ہے ”شرح الامامی زادیک ہفتہ من اولہ الی آخرہ نوشتہ“
(تاثریں ۳۵) شرح جامی کی ضخامت سے جو واقف ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ میں بڑی قطعیت
پر چار پانسو صفحوں کی اس کتاب کا اول سے آخر تک نقل کر دینا اس زمانہ میں کیا قابل تصور بھی

ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی اتفاقی بات نہ تھی، ان ہی میرطیب کے متعلق مولانا ہی لکھتے ہیں۔

”ہجۃ الماحل کے کتابے ست ضخیم در سیرنوی تصنیف کجی بن ابی بکر العامری البہمی درست و سہ روز کتابت کرد“

اب یہ کتاب چمپ چکی ہے، مٹی پر دیکھ لیجیے، اس کی ضخامت کو ملاحظہ فرمائیجیے اور تیس دن کی مدت خیال کیجیے ظاہر ہے کہ اسی میں زندگی کے دوسرے ضروری اور دینی مشاغل بھی شریک ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ قلم کیا تھا، ہوائی جہاز تھا۔ میرطیب کی اسی سرعت کتابت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا آزاد ان کے متعلق لکھتے ہیں۔ ”کتب خانہ عظیمیہ از خط خوش نخط خود یادگار گذاشت“

اور یہی وہ بات تھی جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ نسخی اور کتابت کا ہنر جس کے ہاتھ میں ہو اس کے لیے کتابوں کی فراہمی اس زمانہ میں کچھ دشوار نہ تھی، جو ایک ایک ہفتہ میں پوری شرح جامی نقل کر کے رکھ دیتا ہو، سوچے تو بڑی سے بڑی کتابوں کا نقل کر لینا اس کے لیے کیا دشوار ہو سکتا ہے۔

دستِ عالم میرطیب کے کتاب خانہ میں کون کون سی کتابیں تھیں، لیکن ہجۃ الماحل جیسی کتاب جب ان کے کتب خانہ میں موجود تھی جس سے عوام نو عوام اس زمانہ کے عام علما جنہیں فنِ سیرت سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے، ہشکل ہی سے واقف ہونگے، حالانکہ اس فن کی معتبر کتابوں میں اس کا شمار ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ میر صاحب کو نواد فن کے جمع کرنے کا بھی شوق تھا، اور کچھ میرطیب کا یہ کوئی خصوصی مذاق نہ تھا، صرف آثار الکرام میں آپ کو متعدد علما، ایسے نظر آئیں گے جن کے ترجمہ میں مولانا آزاد عموماً اس قسم کے الفاظ ارقام فرماتے ہیں مثلاً ”خط شاہ نسخے بچنگی و شیرینی شوق و کتب درسی بیرون از حد در قید کتابت آورد (ص ۲۲۵)“ کتب درسی سے کیا کر گیا، مامقیاں مراد ہے مولانا آزاد ہی ان کتب درسی کی تفصیل فرماتے ہیں۔ ”مطلول و تلوّح بہ خط شیریں نخط موجودست“ اور صرف نقل ہی پر کفایت نہیں کی جاتی، بلکہ ”ہر یک کتاب را من اولہ الی آخرہ تحشیہ نمود“ عموماً ان حاشیوں کی

حیثیت کیا ہوتی تھی، شیخ کمال ایک عالم کے ذکر میں مولانا آزاد نے لکھا ہے۔

”کتب درسی از صرف و نحو منطق و حکمت و معانی و بیان فقہ و اصول و تفسیر وغیرہ المجمع بہت

مبارک کتابت کرد و ہر یک کتاب را من اولی الی آخرہ مشنی ساخت بہ حیثیہ کہ متن مختلف شرح

و شرح مختلف حاشیہ نماند“ (ماثر الکلام ص ۲۲۹)

بہ ظاہر اس عبارت کا مطلب وہی معلوم ہوتا ہے کہ بین السطور کے حواشی اور ضمیموں پر ہند سے لگا کر متعلقاً

کوں کے حروف سے نمایاں کر کے کلام کی تعقید اور پیچیدگیوں کے ازالہ کا جو عام دستور عند قدیم میں

تھا، اسی پر عمل کیا گیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ کتاب میں نقل کی جاتی تھیں، ان کی خدمت کی جاتی

تھی ان کو اس طرح حل کر کے رکھ دیا جاتا تھا کہ شرح و حواشی کی امداد کے بغیر مطلب سمجھ لیا جائے۔

بلکہ اسی کے ساتھ مولانا آزاد جیسے محتاط بزرگ کے یہ الفاظ ہیں ”کہ در تمام کتاب بنقطہ غلط نہ توان یافتہ“

اسی عجیب و غریب مشق اور چابک دستی کا نتیجہ تھا کہ ایک ایک آدمی صرف اپنے قلم سے مستقل کتب خانہ

میتا کر لیتا تھا، مشہور ابو الفضل فیضی اکبر کے درباریوں کے والد شیخ مبارک ناگوری کے حالات

میں مولانا آزاد لکھتے ہیں: ”پانصد مجلد ضخیم بہت خود تحریر نمود“ (ص ۱۹۸)

اپنے ہاتھ سے پانسو صرف کتابیں نہیں بلکہ ضخیم کتابوں کا نقل کرنا اس زمانہ میں بلاشبہ

ایک افسانہ سے زیادہ شاید نہ سمجھا جائے لیکن خدا نے انسان میں جو کمالات پوشیدہ کیے ہیں

جب ان کمالات کو بروئے کار لانے پر کوئی قوم آمادہ ہو جاتی ہے تو وہ ہوا پر بھی اڑ سکتی ہے، ہند

کو گھر بنا سکتی ہے، اور جو کچھ کر سکتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن جن کے مردہ اخلاف کو دیکھ کر ان کے

زندہ اسلاف کی طرف اس قسم کے عجائب کا انتساب محل غور و تامل بنا ہوا ہے، شاید قوموں

کی موت و حیات کا قانون ان کے سامنے سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ آپ کو آج اسی پر تعجب

ہو رہا ہے کہ ایک شخص (علامہ مبارک) جن کا ظاہر ہے کہ کتابت ہی پیشہ نہ تھا بلکہ پچاس سال

تک اگر میرے اپنے درس و تدریس کا غلغلہ بھی انہوں نے بلند کر رکھا تھا۔ اس شخص نے پانچویں جلدات کو کس طریقہ سے نقل کیا تھا، لیکن شیخ محدث دہلوی نے تو اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اسی ”زود نویسی“ اور مشق کتابت کے واقعات اس سے بھی عجیب تر نقل کیے ہیں۔ صمد (مشرقی پنجاب) میں حضرت بابا فوید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک بزرگ شیخ جنید صمدی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ محدث نے ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ”سرعت کتابت اور سجدے بود کہ اس راحل جز ہر خارق عادت توں نمود“ پھر اس معجزانہ زود نویسی کی خود تفصیل فرماتے ہیں کہ ”درس روز تمام قرآن مجید با اعراب می نوشتن تین دن میں قرآن کے عیسویں پاروں کا لکھنا اور صرف لکھنا ہی نہیں بلکہ اعراب یعنی زیر و برا پیش وغیرہ حرکات بھی ہر حرف پر لگانا، واقعہ تو یہی ہے کہ شیخ جنید کی اسے کرامت خیال کرنا چاہیے، مگر کیا کیجیے کہ واقعہ ایک نہیں ہے، یہ تو شیخ محدث کا شنیدہ ہے۔ جبران پور کے مشہور محدث حضرت عبدالوہاب المتقی جو صاحب کنز العمال شیخ علی المتقی کے ارشد تلامذہ و خلفاء ہیں اور ہندوستان سے مکہ معظمہ ہجرت کر گئے تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حجاز پہنچ کر ان ہی سے زیادہ نرا استفادہ فرمایا تھا، ان کے براہ راست شاگرد ہیں، اپنے انہی استاد شیخ عبدالوہاب

سے آج یہ باتیں محل حیرت ضرور ہیں لیکن جیسا کہ آگے آپ پڑھیں گے ہزار ہزار سطروں کا یومیہ لکھ لینا لوگوں کے لیے جب مشکل نہ تھا، تو تین دن میں پورا قرآن اگر لکھ لیا جاتا تو کیا تعجب ہے۔ مذکورہ خوشنویس ”امی“ کتاب میں جو ایک معتبر کتاب پر آئندہ بھی لکھیں، اس کے حوالے کریں۔ اسی کتاب میں مولانا یحییٰ کے زیر عنوان لکھا ہے ”دیشیہ خط ہندداشت در ہر فن مرد مستعد صاحب کمال، دل درنشا پور بودے بعد از ان بر مشہد مقدس ضوی ساکن شد و در عہد علامہ اللہ و لڑ شاہزادہ بن بالستغیر مولانا یحییٰ در یک شبانہ روز سہ ہزار بیت نظم کرد بطور کتابت خوشنویسانہ نوشتہ ص ۴۵ منشورہ رائل ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ

غور کر کے کی بات ہے کہ تین ہزار اشعار اتنی قلیل مدت یعنی کل چوبیس گھنٹوں میں صرف منظوم ہی نہیں ہوئے بلکہ شاعر نے انہیں لکھ بھی لیا، صرف لکھنا نہیں بلکہ خوشنویسانہ شان کے ساتھ لکھا، مسلمانوں نے جب ہمارے کو اس نقطہ کمال تک پہنچا دیا تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ محض اس لیے کہ اس زمانہ میں ایسے ماہرین چاکر دست چونکہ نہیں پائے جاسکتے اس لیے بادر کرنا چاہیے کہ کسی زمانہ میں بھی نہیں پائے جاسکتے تھے۔ یہ کونسی منطق ہو سکتی ہے۔

کے متعلق اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ "ایشان خط نستعلیق را بسیار خوب نوشتند" یہ اُس وقت کا حال ہے جب شروع شروع میں مکہ معظمہ گئے تھے اور شیخ علی المتقی کے حلقہ میں شریک ہوئے تھے۔ شیخ علی نے ان کو خط نسخ (عربی) کی مشق کا حکم دیا، چند ہی دنوں میں وہ صاف ہو گیا، حتیٰ کہ "در اندک مدت خط نسخ نیز حسن صورت پذیر شد" محدث دہلوی نے پھر ان کی زبردنویسی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "کتاب بے بود موازنہ دوازده هزار بیت" شیخ علی المتقی جو شیخ عبدالوہاب سے عموماً لکھوانے کا کام لیتے تھے، ان کو اسی بارہ ہزار بیت کی کتاب لکھوانے کی جلدی تھی، شیخ محدث فرماتے ہیں در کتاب و استنساخ اس استعجال می کردند شیخ عبدالوہاب نے اپنے پیر کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اتنی طویل کتاب کو کتنے دن میں لکھا؟ محدث دہلوی کی اپنے استاد کے متعلق یہ شہادت ہے کہ "در دوازده شب تمام کردند" شب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں دن بھی شریک تھا خود شیخ محدث کی تصریح ہے کہ "ہر شب ہزار بیت می نوشتند با کت بہلے دیگر کہ در روز می کردند (ص ۲۶۹ - اخبار)

پھر جب ایک رات میں ہزار بیت ایک شخص لکھ سکتا تھا، دن کے دوسرے لکھنے پڑھنے کے مشاغل کے ساتھ لکھ سکتا تھا، اور یہ شیخ ہی کے استاد کا قصہ ہے تو شیخ مجید اگر تین دن میں قرآن کامل باعراب لکھ دیتے تھے، اس میں کیوں تعجب کیجیے۔ قویں جب زندہ ہوتی ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے ابن جوزی، ابن عساکر، ابن حجر، سیوطی، الامام الرازی، الخطیب البغدادی، الذہبی وغیرہ علماء اسلام نے علم کے جن ذخیروں کو مہذب اور مرتب کیا ہے، ان کی تتبع و تحقیق کی ہے، دنیا میں آج ان کے کارناموں کا سرا یہ مجد اللہ موجود ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو سوچ نہیں سکتے، وہی ان بزرگوں نے کر کے دکھایا ہے، ان میں کتنے ہیں جن کی پوری عمر کے حساب سے روزانہ تین چار جزو تصنیف کا اوسط پڑتا ہے۔

الخطیب نے ابن شایبہ محدث کے ذکر میں ان کی اُس روشنائی کا حساب جو حدیثوں کے لکھنے میں خرچ ہوئی ہے اگر اُس کو جمع کیا جائے تو شاید منوں سے متجاوز ہوگی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ لوگ اس غریب ہندوستان کو گھر سمجھ کر شاید اس کی قدر نہیں پہچانتے ورنہ اسی ہندوستان کے تو آخر شیخ

علی المتقی بھی تھے، جن کی ایک ہی کتاب کنز العمال کی ضخامت کیا کم تھی، ہزار ہا صفحات پر پھیلی ہوئی
ہر لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کتاب کے سوا لکھا ہے کہ ”توالیف وے از صغیر و کبیر
دعوی و فارسی از صد متجاوڑست“

خود فیضی جس نے نسبتاً کم عمر پائی ہو یا اثر الامراء میں لکھا ہے کہ ”یک صد یک کتاب تالیف
شیخ است (اثر الامراء ج ۱ ص ۵۸۵)

ہم ناخلف ہیں کہ اپنے بزرگوں کے متردکوں کی حفاظت نہ کر سکے ورنہ اسی ہندوستان
میں خواجہ حسین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں ان کا تفصیلی ذکر آگے آ رہا ہے۔ شیخ محدث نے لکھا
ہے کہ ان کی ایک تفسیر ”نور البی“ نامی ہے جس کی تیس جلدیں ہیں، شیخ فرماتے ہیں

او تفسیر دارالسنی نور البی بر ہر جزء از قرآن (یعنی ہر پارہ) جلد سے نوشتہ است و محل تراکیب و

بیان معانی قرآن از انچہ در تفسیر اسی باشد تفصیل و تسہیل ہر چہ تمام تر بیان فرمود (ص ۱۸۲)

اوتیس جلدوں میں یہ تفسیر ان کی ایک ہی کتاب نہیں ہے۔ مفتح العلوم سکا کی کی قسم ثالث پر بھی
ان کی شرح ہے۔ شیخ احمد غزالی جو امام غزالی کے بھائی ہیں ان کی مشہور سوانح پر بھی ان کا حاشیہ ہے۔ اس

لحاظ تاریخ بغداد میں ابن شاپین کا تذکرہ درج کرتے ہوئے لکھا ہے ”صنف ثمانۃ مصنف و ثلاثین مصنف را بن
شاپین نے تین سو تیس کتابیں تصنیف کی ہیں، اور کسی کتاب میں؛ احد التفسیر الکبیر الف جزو المسند الف جزو خمسۃ
جزو الف تاریخ مائے وغنیمین جزو الزہد مائے جزو (یعنی ایک ہزار جزو میں ان کی تفسیر پر بھی) اور ایک ہزار پانسو جزو میں
مسند تاریخ ایک سو پچاس جزو، فہم کی کتاب سو جزو، الخطیب نے ان کے حوالہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ تکت باولیا
طل جبراد میں نے چار سو رطل جبر در روشانی سے لکھا ہے، اسی کے بعد محمد بن عمر بن اسماعیل واؤدی کے واسطے سے
یہ قول بھی منقول ہے واؤدی کہتے تھے۔ سمعت ابا حفص بن شاپین یقول حسب یوما ما شربت بہ البحر الی ہذا الوقت
فکان سبعمائۃ و درہم یعنی میں نے لکھنے میں جتنا جبر در روشانی استعمال کی ہے اس کا ایک دن حساب کیا تو پانسو درہم
ہوئے) آگے الواؤدی کا بیان ہے بھی کہ ”و کنتا تشری البحر اربعہ اطلال بدرہم (یعنی چار رطل روشانی ہم ایک درہم میں
خرید کرتے تھے) رطل کو اگر آدھ سیر کے مساوی بھی مان لیا جائے تو اس حساب سے خود ہی غور کیجیے کہ ابن شاپین نے
روشانی کی کتنی مقدار خرچ کی تھی، الخطیب نے دوسرے مقامات میں لکھا ہے کہ جبر اور مداد میں فرق تھا، مداد تو سیاہ
روشانی کو کتنے تھے اور جبر سرخ روشانی کو۔ اسی صورت میں گویا ابن شاپین کے متعلق اس حساب کا تعلق صرف سرخی
سے رہ جاتا ہے و اللہ اعلم بالصواب۔ و یکھوتا تاریخ بغداد ج ۱ ص ۲۶۷

لے یہ تو ان کی تصنیفات کی تعداد پر، نقل کتب میں بھی شیخ کو کمال تھا۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی نے (بقیہ بر ص ۱۰)

سوا بھی چیزیں ہیں، یوں ہی دولت آبادی کی تفسیر بحر مواج ازین قبیل متقدمین میں بھی متاخرین میں بھی۔
حضرت شاہ ولی اللہ مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی تصنیفوں کی مقدار کیا کچھ کم ہے، خصوصاً مؤخر الذکر جن کے
متعلق کہا جاتا ہے کہ چالیس کے کچھ ہی بعد وفات پا گئے، ان کی عمر کو دیکھیے، اور تصنیف کے سوا
تدریس و افتاء کے کاروبار کو ملاحظہ فرمائیے۔ کیا یہ واقعہ ہے کہ ہم بے برکتوں کے وقت کا جو پیمانہ ہر اس
پیران بزرگوں کے اوقات کا قیاس کرنا کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ خود در زمانہ تست کے مصنفوں میں
حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی تھانوی مدظلہ العالی کی تالیفات کی تعداد کم از کم کیفیت کیا ان
ہی نوادر کی زندہ توثیق اپنے اندر نہیں رکھتیں۔

اللہ اللہ یہی ہندستان تھا جس میں ایسے مصنف بھی گذرے ہیں جو قوتِ بینائی سے
محروم ہو چکے تھے لیکن تصنیف و تالیف کا سلسلہ برابر جاری تھا اور کسی تصنیف، اگر ہر ہویں صدی
کے مشہور مصنف صاحب الحواشی المفیدہ سہارنپور کے رہنے والے مولانا عصمت اللہ کے متعلق

ذہبیہ حاشیہ مدام طبقات الصوفیہ الکبریٰ میں ان کا تذکرہ درج کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”الطبعی علی المعصفت بخط کل سطر ربع حجب فی مدد واحدہ“ دینی، کل ایک ورق میں پورا قرآن انہوں نے اپنے ہاتھ
سے لکھا تھا ایک طر میں پاؤں چھو کر دیا گیا تھا

۱۹۳۰ء یعنی آج سے
بارہ سال پہلے مجلس مبارک میں کتابوں کا ذکر آیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی اپنے پیر کی دعا کا ذکر فرماتے ہوئے
اور شاد ہوا تھا کہ اس وقت تک پاسو اتیس کتابیں حضرت تصنیف فرما چکے ہیں اور اس طرح شمار نہیں کیا کہ مثلاً
بارہ جلدیں تفسیر کی ہیں وہ بارہ شمار کی گئی ہوں بلکہ ان کو ایک ہی کتاب قرار دے کر پاسو اتیس ہوتی ہیں اور ہند
ہی جانتا ہے کہ ان بارہ سالوں میں اور کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ انوس ذکر ان سطروں کی تابش کد خدا کی بیعت خزانہ رحمت کی فضیلت
خود شیخ محدث عبدالحی دہلوی کے متعلق تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے۔ ”میکوند کہ تصنیفاتش خورد و کلاں از صد و تھوڑا

است“ اسی کتاب میں یہ عجیب بات شیخ کے متعلق لکھی ہے کہ اشعار ہشتاد بیات تقریباً پنج لکھ می رسد و تذکرہ
علماء ہند لیکن میرے نزدیک غالباً مصنف تذکرہ کو کچھ مغالطہ ہوا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ شیخ محدث کبھی کبھی شعر بھی مولود
فرمایا کرتے تھے۔ اخبار میں آپ کے اشعار کے نمونے موجود ہیں، مگر عبدالحی درہداؤنی نے اپنی تاریخ میں شیخ کا تذکرہ
درج کرتے ہوئے آپ کے اشعار کا ذکر کیا ہے لیکن پانچ لاکھ اشعار کا انتساب شیخ کی طرف صحیح نہیں ہے۔ غالباً بعض
کتابوں میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ محدث کے قلم نے پانچ لاکھ ابیات لکھے، یہی بیت کا لفظ و جہ مغالطہ ہے۔ عموماً مراد
اس سے شعر ہی لیا جاتا ہے، لیکن اس زمانہ میں ایک سطر کو بھی ایک بیت کہتے تھے۔ غالباً شیخ محدث نے جو کچھ لکھا
سطروں کے لحاظ سے اس کی تعداد پانچ لاکھ تک پہنچی ہو تو تعجب نہ کرنا چاہیے۔ ورنہ اشعار کے لحاظ سے سب سے

تذکرہ مشہور ہندوستان میں مولانا عبدالحی دہلوی کے اشعار کی تعداد مولانا آزاد نے جانا گنا کر بتائی ہے۔

مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں۔

”ازمٹا ہیر علما ہند است لکچر کفوف (نابینا) اندا، اما بینایاں راراه دانش پویش می نمودند“
 شرح جامی اور تصریح دریا ضی کی مشہور درسی کتاب اسکے حواشی ملاحظہ مت اللہ مرحوم کی جس نے دیکھی ہے وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ سہارن پور کے بہ ظاہر ان نابینا عالم کو خدا نے کیسی اندرونی بینائی عطا فرمائی تھی خصوصاً تصریح کی شرح جو چھپ بھی چکی ہو کم از کم اپنی طالب علمی کے دنوں میں اس سے زیادہ سچائی ہوئی کتاب مسائل تصریح کے حل کے سلسلہ میں مجھے نہیں ملی تھی۔
 علامہ بارک ناگوری پیر ابوالفضل فیضی کے حالات میں مولانا غلام علی نے لکھا ہے کہ
 ”در بیان عمر یا کہ باصرہ از کار رفتہ بود بہ قوت حافظہ تفسیرے بہ قید قلم آورد در چہار جلد منہی“ ”شیخ عیون المعانی“

مولانا نے ارقام فرمایا ہے کہ اس تفسیر کی تصنیف میں علامہ بارک نے یہ طریق اختیار کیا تھا کہ
 ”عبارت را مسلسل تقریری کرد و دیران دکاتباں (کوت تحریری پوشا نیند ص ۱۹)۔
 گویا ملا نے یہ طریق المایہ تفسیر لکھوائی تھی۔

بہر حال علامہ بارک اپنے اعداوت و اطوار اخلاق و عادات، افکار و خیالات کے لحاظ سے کچھ ہی ہوں، لیکن معقولات و منقولات میں ان کا جو پایہ بیان کیا گیا ہے خصوصاً احادیث پانچ کر اخطیب ابوالفضل الگازرونی سے استفادہ کا نادر موقعہ ان کو جو مل گیا تھا اور عیا کہ ابوالفضل نے آئین کبریٰ میں ملا کے متعلق لکھا ہے کہ الگازرونی سے

”أصاب تصوف و اشراق بر خواندند و فراواں کتب نظر و تآلف (الیات) دیدہ شد خاصہ شیخ ابن عربی ابن قارص و صدر الدین خوئی“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عقلی علوم میں علامہ بارک کی حذاقت و مہارت غیر معمولی تھی۔ الگازرونی کوئی معمولی عالم نہ تھے، وہ علامہ جلال الدین دوانی کے براہ راست شاگرد تھے۔ دوانی کا جو مقام عقلیات میں ہے اس سے اہل علم کے طبقہ میں کون ناوانق ہے، اور حال

تو ملا کا عقلی علوم میں تھا، حدیث ملا مبارک نے میر رفیع الدین الایچی الشیرازی سے اگرچہ میں پڑھی تھی، اور میر رفیع الدین صاحب کے متعلق ابوالفضل ہی نے لکھا ہے۔

در جزیرہ عرب النوع علوم نقلی از شیخ نسخاوی مصری قاہری تلمیذ شیخ ابن حجر عسقلانی برگرفت (دعوت اکبری) ۲۳۷
یعنی بدو واسطہ ملا مبارک ناگوری حافظ الدین علامہ ابن حجر عسقلانی کے شاگرد تھے، اس

تعلق سے حدیث و سیر رجال کا جو مذاق ملا میں پیدا ہو سکتا تھا وہ ظاہر ہے۔

اسی بنیاد پر ہامہ مالہ و علیہ یہ توقع شاید غلط نہ ہو کہ ملا مبارک کی یہ الما کرائی ہوئی تفسیر اپنے اندر کچھ خصوصیت ضرور رکھتی ہوگی، مضمنا مست بھی کم نہیں ہے۔ مولانا غلام علی نے مائتہ الکرام میں تو ”چہا جلد“ میں اس تفسیر کو بتلایا ہے، اب خدا جانے کاتب کی غلطی ہو یا کیا ہے، فیضی کی بے نقط تفسیر جس کا ذکر ان شائد آگے آئیگا، اس کے خاتمہ نگار و اشہ علم کون صاحب ہیں یہ لکھا ہو کہ

”از نصایف و تفسیرے ست مثل تفسیر کیرام در چارہ جلد مبارک تفسیری در سواطح ذکرے کرؤ“

مگر سواطح میں مجھے اس چارہ جلد مبارک کا پتہ تو نہ چلا البتہ اتنا اشارہ اس کے دیا جا چہ میں ضرور ہے کہ میرے والد نے ایک تفسیر الامام کے طرز پر لکھی ہے جس سے ظاہر ہے امام رازی ہی مراد ہو سکتے ہیں اس خاتمہ نگار نے ملا مبارک کی اس تفسیر کا نام بھی ذرا بدل دیا ہے یعنی منبع نفائس العیون، لیکن مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ”کم از کم نام کی حد تک زیادہ قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ البتہ جلدوں کی تعداد میں ممکن ہے کہ مولانا کی کتاب میں ”دہ“ کا لفظ چھوٹ گیا ہو۔

طباطبائی بہار کے مشہور مورخ نے سیر اللساخرین میں بھی اس تفسیر کا ذکر کیا ہے، مگر ایک عجیب

سہ البدائی باوجودیکہ ملا کے بھی شاگرد ہیں لیکن اپنی تاریخ میں اکبری فتون کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے ”اس ہمت آتش از آگرہ (ملا مبارک کا قلعہ) مرکز بر خاست کہ خانہاں اکابر و اصاغراں سوخت... بدائی نے سچ لکھا ہے۔“

تو لے موہن پیشہ کہ بہر چند مستے دوں ز دین حق باندستی بہ تیروی سخن دانی
چہ سستی دیدی از مستی کہ فتنی شکوے دینا چہ تفسیر کرد از قرآن کہ گردی گرد الائی

یہی خاندان تھا جو کل ”کوچھو کو“ (الاق) کی لادوں میں ڈوب گیا تھا۔ و شر الناس شرارہما و عن پیشوں نے ہمیشہ دنیا پر مصیبت نازل کی اور آج بھی نیروی سخن دانی ہی کے بل بوتے پر حدیث کا بھی انکار ہو رہا ہے۔ قرآن کا بھی مطلب بدلا جا رہا ہے۔

واقعہ کے ساتھ لکھا ہو کہ

”شیخ مبارک در زبان حیات خود تفسیر سے برائے قرآن مجید درست تصنیف کردہ بود و شیخ (ابو الفضل) بعد رحلت پدر بے آنکہ موافق رسم دنیا خوان کتاب بنام پادشاہ موشخ گردانہ نسخہ ہائے بسیار نویساند با کثرت و لایات اسلام فرستاد“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو الفضل کو اپنے باپ کے اس کارنامہ پر اتنا ناز تھا کہ اظہار فضل کے لیے اسلامی حاکم میں اس کے نسخے بھیجے گئے مگر صلہ نہ شد بلاشبہ طلبا طبائی کا بیان ہو کہ چون ابن معنی (عدم ادخال نام پادشاہ) بحر ص اکر رسیہ از غور یکہ داشت سنت بر آشفست و شیخ ابو الفضل را مورد عتاب گردانید“

لکھا ہو کہ دربار میں آمد و رفت بند کر دی گئی، بڑی مشکل سے اڑی ہوئی چڑیا پھر ہاتھ آئی، میرا خیال ہو اور طلبا طبائی کی اسی عبارت سے ذہن منتقل ہوا کہ غالباً یہ تفسیر ممکن ہو اکر ہی کے اشارہ سے لکھی گئی ہو اسی لیے ناراضی بھی زیادہ ہوئی وجہ اس کی یہ ہے کہ آئین اکر ہی میں ابو الفضل نے ایک مستقل باب اس کا بندھا ہے کہ اس میں اکر کے اقوال جمع کیے جائیں می فرمودند می فرمودند اس کا عنوان ہر ان ہی ”می فرمودندوں“ میں ایک می فرمودند اکر کا یہ بھی ہے۔

نقرہ ۱۲۷۱ می فرمودند عجب است کہ در زبان پیغمبر تفسیر قرار نہ گرفت تا در گوئی راہ نیافتے“

۱۔ حضرت مجدد الف ثانی کے متعلق میں نے اپنے مضمون میں ملا عبدالقادر کے حوالے سے اکر کی جن فتوے سامانیوں کا ذکر کیا ہے، بعضوں کو اس پر اعتراض ہے کہ ملا کا بیان حجت نہیں ہے، حالانکہ میں نے ملا عبدالقادر کا حلف نامہ بھی نقل کیا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں کو اعتبار نہ ہوا۔ ایسے حضرات کے لیے مناسب ہو گا کہ اس می فرمودند کا مطالعہ فرمائیں کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو عبدالقادر نے لکھا ہے۔ دکن کی شہادت اگر قابل اعتبار نہیں تو کیا دوست کی گواہیوں میں بھی شک کیا جائیگا۔

۲۔ آئین اکر ہی میں بھی پہلی اور غالباً آخری جگہ ہے جس میں ”پیغمبر“ کا لفظ اکر کے منہ سے نکلا ہے، ورنہ وہ خود بھی اور ابو الفضل بھی اسلام کا ذکر ہمیشہ ”کیش احمدی“ سے کرتے ہیں گویا ”فرہی محمد زرم“ اس زمانہ میں ”اصد زرم“ بن چکا تھا تاہم اس فقرہ میں اس لفظ پر میری نظر جب پڑی تو خیال گذرا کہ ”بہانہ جوئی“ جس رحمت کا قانون ہو یاں یہ انتساب کون کہہ سکتا ہے کہ بے کار جائیگا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اکر پیچا رہ تو دنیا سے چلا گیا اور اس کا (بانی بر صفحہ ۶۲)

”دگرگوئی“ سے غالباً اکبر کی مراد مفسرین کے مختلف اقوال کی طرف ہے اور یہی اختلاف کا ہتھکنڈا تھا جس سے علماء سوء اس کے دربار میں اپنے دوسرے معاصرین پر سبقت لپکانے کی کوشش میں مصروف ہوئے جس کا قصہ ”الف ثانی کی تجدید“ کے ذیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی کسی اچھی تفسیر کا اکبر بھی آرزو مند تھا، ممکن ہے کہ ملا مبارک نے اسی آرزو سے شائد کوپورا کیا ہو۔ عتاب کی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ہو کہ کتاب میں نے لکھوائی اور اس شخص نے مجھے الگ کر کے صرف اپنے باپ کی فضیلت کا علم بلند کر دیا۔

فیضی نے بھی جب اپنی تفسیر لپوری کی، تو ملا عبدالقادر کا بیان ہے کہ ”چند جزو برآ منتشار در عراق فرستاد“ (منتخب ص ۳۹۳)

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فیضی کی اس تفسیر کا ایک خاص موقع پر ذرا تفصیل سے ذکر کر دینا، اور وہیں معلوم ہو گا کہ بیرون ہند کے اسلامی ممالک پر اس کا کیا اثر پڑا۔ اس وقت ابو الفضل نے اپنے والد کی تفسیر کے نقول ”بسیار“ جو اکثر اسلامی ممالک میں بھیجے اور فیضی نے اپنی تفسیروں کے بعض اجزاء عراق روانہ کیے، اس سے بھی میرے اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ بعض وجوہ سے اس زمانہ میں کتابوں کی اشاعت کا مسئلہ عہد پرہیز و مطایع سے بھی زیادہ آسان تھا، آج تو کسی کتاب کی اشاعت طباعت سے پہلے ناممکن ہے، لیکن اس زمانہ میں کتابت کے معمولی مصارف سے نقول کا حصول چونکہ آسان تھا، یا مصنف خود بھی اپنی تصنیف کی چند نقلیں تیار کر سکتا تھا۔ اس لیے آسانی ہر جگہ کتاب پہنچ جاتی تھی اور اس کے بعد نقل در نقل کا سلسلہ وراقوں کے ذریعے شروع ہو جاتا تھا اور یوں تھوڑے دنوں میں کتاب

(دقیقہ حاشیہ صفحہ ۶۳) علماء خدا کے ساتھ ہے بعضوں نے تو لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے تو بکی بھی توفیق ہوئی تھی۔ بہر حال میں نے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ میں اکبر کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس سے میرا اشارہ اس فتنہ کی طرف ہے جو اس شخص کی نا سمجھی خامی عقل سے پیدا ہوا اور یہ واقعہ ہے کہ اکبری فتنہ کی تاریخ کی کلا جسے علم نہ ہوگا، مجدد کی تجدید کی روشنی کا وہ کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ ”وہ بھند متعرف الا بشیاء“

پورے اسلامی ممالک میں پھیل جاتی تھی۔

بہر حال گفتگو اس میں ہو رہی تھی کہ ہندوستان کے اسلامی عہد میں تعلیم کا جو نظام تھا اس میں کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ کیسے حل کیا گیا تھا؟ میں نے اسی کے متعلق بعض چیزیں آپ کے سامنے پیش کیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس عہد کے کتابی مذاق کا اندازہ اس زمانہ میں صحیح طور پر کیا بھی نہیں جاسکتا کتابوں کی اشاعت اور اس لیے کہ لکھنے لکھانے میں سہولت پیدا ہوئی بعض علماء نے اپنی عبادت و ریاضت کا ایک جزو یہ بھی قرار دے رکھا تھا کہ طلباء میں کتابیں تقسیم کرتے تھے، قلم بانٹتے تھے اور حد یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے سیاہی بنا کر اہل علم میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ فخرالہند حضرت شیخ علی متقی صاحب کترالعمال کے حال میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علاوہ اس مشغلہ کے یعنی ”در دادن کتب و اسباب کتب و اعانت دریں باب بحد بود“ یعنی جہاں تک ممکن تھا لوگوں میں کتاب اور اسباب کتب تقسیم فرماتے تھے۔ انتہا یہ ہے کہ ”بدست خود سیاہی درست می کردند و بطلب العلماء می دادند“

مولانا غلام علی آزاد نے بھی ملا احمد بن طاہر فتنی (پٹنی) جو گجرات کے مشہور محدث عالم تھے اور غریب الحدیثیں مجمع البحار رجال میں مبنی ان کی متداول کتابیں ہیں ان کے حال میں مولانا نے لکھا ہے کہ سیاہی بنا کر اہل علم میں تقسیم کرنے کا ذوق ان پر اتنا غالب تھا کہ

”مداویرائے نسخہ نویساں علوم علی کرد و بہ حدے کہ در وقت درس گفتن ہم بہ حل کردن مرکب مشغول می بود“

(ماثر الکرام ص ۱۹۵)

لے اور مسلمانوں کا کسی زمانہ کا ایک عام دستور معلوم ہوتا ہے۔ خاک رجب ٹوٹک میں پڑھا تھا تو چند علی گھڑنے شہر میں پسو تھے جن سے طلبہ اپنے پڑھنے کے لیے کتہے مانگ کر لایا کرتے تھے۔ عذرا دے دی جاتی تھیں۔ صاحب تذکرہ علماء ہند نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے کہ جن دنوں پچھلی شہر میں وہ پڑھتے تھے وہاں مفتی علی کبیر صاحب کے پاس بڑا کتب خانہ تھا۔ کتابہ کئی طلبیدہ کم ہوں ہیئت کہ داشت از امارت برادرہ می داد البتہ دیتے ہوئے مفتی صاحب ایک دیکھ بیکھ ضرور پڑھتے تھے۔ کتاہم می ہم لاکن بایں شرطہ کہ طلب و وق و صند فروش نہ سازی۔ مطلب یہ تھا کہ طلبہ کتابوں کے استعمال میں بے احتیاطی کرتے ہیں کوئی صاحب کو طلبہ بنا کر بچاتے ہیں کوئی ورتوں کا باہر نہاتے ہیں کوئی ہر قسم کے کاغذ جلدوں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں جس سے جلد ٹوٹ جاتی ہے بعض کتابوں سے تکلیف کا بھی کام لیتے ہیں مطلب یہ تھا کہ یہ کرتیں نہ کرنی چاہئیں۔

دست بکار، و زبان بگفتار آن واحدیں شیخ نے ان دونوں سعادتوں سے متمتع ہونے کا عجیب طریقہ نکالا تھا، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں ”فراہی کتب“ کے مسئلہ کو کتنی اہمیت حاصل تھی، زبان سے سبق بھی پڑھا رہے ہیں اور ہاتھ سے سیاہی بھی گھوٹی جا رہی ہے۔ بازار سے سوان اور واٹر مین کی دوائیوں کی خریدنے والی نسلیں تو آج اس سے بھی ناواقف ہیں کہ سیاہی بھی گھر میں بنانے کی چیز ہے۔ آج سے تیس چالیس سال پہلے تک پرانے کتبوں میں تھوڑا بہت رواج اس کا باقی تھا، لیکن اب تو وہ بھی نابود ہو گیا۔ ملا عبدالنبی احمد نگری نے اپنی کتاب دستور العلماء میں سیاہی بنانے کے چند نسخے بھی درج کیے ہیں، لیکن اب ان کی نقل کرنے سے کیا فائدہ۔

ان محدثین کا رجحان پر ہندوستان کو بجا طور پر ناز ہے، آج تو آپ شیخ علی قسٹی، اور ملا طاہر کا صرف نام سن رہے ہیں لیکن جس عہد میں یہ اکابر موجود تھے اس وقت ان کی عظمت و جلالت کا پھر میرا جس بندی پر اڑ رہا تھا، اس جلالت اور عظمت کے باوجود سیاہی گھونٹنے کا کام کرنا اور وہ بھی اپنی ذاتی ضرورتوں ہی کے لیے نہیں بلکہ نسخہ نویسوں اور طلبہ علم میں تقسیم کرنے کے لیے ایسے معمولی بلکہ مشغل میں مشغول ہونا بلاشبہ حیرت انگیز اور اس بلند معیار کو ظاہر کر رہا ہے جو علم اور دین کو اس زمانہ میں حاصل تھا۔

ملا احمد بن طاہر وہی بزرگ ہیں، جن کے متعلق مولانا آزاد اور دوسرے مودعین نے لکھا ہے کہ گجرات کے ہمدوی فتنہ کے مقابلہ کا عزم کرتے ہوئے شیخ نے اپنی دستاویز سے ہمدوی قسٹی اور فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس فتنہ کا امتیصال کلی نہ ہو گا سرِ فضیلت کے اس عامہ کو نہیں باندھو گا شیخ اسی حال میں تھے کہ گجرات پر اکبر حملہ کرنا ہی، اور مغلیہ محروسہ کا گجرات جزیرن جانا ہی۔ اکبر کو شیخ اور شیخ کے اس مقدس عزم کی خبر ملتی ہے، اس وقت اکبر ملا عبدالقادر کا مقصدی اکبر تھا، فیضی اور ابوالفضل کا بظاہر سیر اور بہ باطن مرید نہیں ہوا تھا، سنتے ہیں اکبر نے کیا کیا۔ وہ شیخ احمد کے استاذ پر حاضر ہونا ہی اور ”پادشاہ دستار بدست خود بر سر شیخ (احمد بن طاہر) بیچید“ اکبر اپنے ہاتھ سے ملا احمد کی اتڑی ہوئی یا اتاری ہوئی پگڑی کو باندھنا جانا ہی اور کہتا جاتا ہے۔ ”باعث ترک دستار بہ سمع رسید، نصرت دین متین بردفق“

ارادہ شہر ذمہ عدالت من لازم است“ ص ۱۹۵۔ یعنی پگڑی اتارنے کا جو سبب ہے میرے کان تک بھی اس کی خبر پہنچی ہے، دین متین کی امداد و نصرت آپ کے ارادہ کے مطابق میرے جذبہ عدل پر واجب ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ ابو الفضل فیضی کے ذکر میں میرا قلم قابو سے باہر ہو جاتا ہو مگر ”دین متین کی نصرت کی اس عزیز قوت“ کو جن قوتوں نے برباد کیا، برباد ہی نہیں کیا، بلکہ بجائے نصرت کے اسی قوت کو اسی دین کی تحقیر و اہانت بغض و عداوت میں لگا دیا، انصاف شرط ہے، کیا ان کے ذکر پر اسلامی و ایمانی جذبات اپنے تلامذہ کو روک سکتے ہیں، اور یہ تھا ملا احمد کا مقام رفیع دنیا میں لیکن باوجود اس کے وہی جس کے سر پر اکبر بادشاہ پگڑی باندھتا تھا، اُس کا ہاتھ ”مدد برائے نسخہ نویسان علوم حاصل می کرد“ کے مشغلہ میں بھی مصروف تھا، رضی اللہ عنہ، یہی کیفیت شیخ علی المتقی کی تھی جو ملا احمد بن طاہر کے استاد تھے و محدث دہلوی شیخ عبدالحق نے اخبار میں لکھا ہے کہ گجراتی سلطان بہادر خاں مدت العمر اس آرزو میں رہا کہ شیخ متقی اس کے شاہی محل سرا کو اپنے قدمِ مہینت لزوم سے سعادت اندوزی کا موقع دیں، لیکن آرزو پوری نہیں ہوتی تھی، وقت کے قاضی عبداللہ المسندی کو بادشاہ نے تیار کیا کہ کسی طرح سمجھا بچھا کر ایک ہی دفعہ سہی شیخ کو شاہی کوشک میں لے آئیں، المسندی بڑی جدوجہد کے بعد کامیاب ہوئے مگر شیخ نے شرط کر دی تھی کہ بادشاہ کے ظاہر یا باطن میں اگر کوئی اجنبی غیر اسلامی عنصر نظر آئے گا، تو میں خاموش نہیں رہ سکتا، برسرِ دربار ٹوک دوں گا۔ شرط منظور کر لی گئی۔ شیخ سے بادشاہ نے کہلا بھیجا ”ملازماں ہر چہ دانند بگویند و بکنند“ شیخ تشریف لائے اور جو جی میں آیا، گجرات کے اس بادشاہ کے منہ پر فرماتے چلے گئے، محدث دہلوی نے لکھا ہے ”نصیحتی کہ بائست کرد“ اور اٹھ کر چلے آئے، اس کے بعد کیا ہوا، اس زمانہ کے مولوی کے سینے میں حوصلہ ہر چہ سُن سکتا ہو فرماتے ہیں لاکھ دو لاکھ نہیں ”یک کرو و تنکہ گجراتی فتوح فرستاد“

واللہ اعلم گجراتی تنکہ کی قیمت کیا تھی، تاہم وہ تنکہ ہی تھا، روپیہ سے کیا کم ہوگا۔ اور اس سے بھی زیادہ دل چپ نہیں بلکہ میرے نزدیک تو ہم جیسوں کے لیے یہ دل ہلا دینے والا شرم

سے گردنوں کو جھکا دینے والا واقعہ ہے کہ ”آں سبغ یک کرو تنکہ گجراتی را“ بہ تمام بقاضی عبداللہ المسندی مذکور دادند دنیا کے بادشاہ نے جو کچھ بھی بھیجا تھا، دین کے بادشاہ نے اس کو پھر اسی کے ملازم کے حوالہ کر دیا، فرمایا کہ ”اِس فتوح بہ توسل او آمدہ است پس مستحق او ہوں است“ شیخ علی المتقی کی اس رفت شان کو ملاحظہ فرمائیے اور اس کے ساتھ شیخ محدث کے الفاظ ”بدست خود سیاہی راست می کردند“ کے عمل پر غور کیجیے، سوچیے کہ علم کے خدمتگاروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں نے چلنے والوں کے لیے کیسے عجیب و غریب نمونے چھوڑے ہیں۔ سر نہ قننا اللہ اتباعہم

شیخ علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تو اسی اشاعت و نشر کتب کے متعلق اس سے بھی زیادہ نادرہ کاریاں نظر آتی ہیں۔ اخبار الاخیار ہی میں ہے اور اس لیے یہ شہادت زیادہ قابل فوجہ ہے کہ شیخ محدث نے اُس واقعہ کو علی المتقی کے براہ راست تلمیذ و خلیفہ شیخ عبد الوہاب کے گوش خود مکہ معظمہ میں سنا ہے۔ شیخ علی المتقی کا عمو، دستور تھا کہ وہ ہند سے حجاز، حجاز سے ہند آتے جلتے بہتے تھے گو آخر میں ان کا مستقل قیام مکہ معظمہ ہی میں ہو گیا تھا، عرب میں بیٹھ کر منجملہ دیگر تعلیمی و تدریسی تصنیفی و تالیفی، ارشادی و تذکیری خدمات کے علم کی خدمت کی ایک صورت یہ بھی نکالی تھی کہ کتابا از دنیا عرب مفید و کیا اب ہم می رسید متعده از و اسکت اب فرمودہ بہر کس می دادند یعنی نادر اور کیا اب مفید مخطوطات کو صرف اپنے ہی لیے نہیں بلکہ یوں بھی ان کے متعدد نسخے نقل کروالتے اور جو بھی ضرورت مند ہوتا، اسے یہ چیز تحفہ عطا فرماتے اور اس سے بھی عجیب تر ان کا یہ طرز عمل ہے کہ ”و بہ بلاد دیگر کہ آں کتاب در انجا وجود نہ داشت می فرستادند“

خیال کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان کا ایک عالم ام القری قتبۃ الاسلام میں مستقل قیام کر کے اس کام کو انجام دیتا ہو کہ جن جن ملکوں میں جن جن مصنفین کی کتابیں نہیں پہنچی ہیں انہیں نقل کرواتا ہو، اور بغیر کسی معاوضہ کے دلاں ان کتابوں کو بھیجتا ہو کیا ایسی صورت میں شیخ اپنے وطن ہی کو بھول جاتے ہونگے، میرے نزدیک تو ہندوستان میں نوادر کی فراہمی کا بڑا ذریعہ حضرت شیخ کا

یہ طرز عمل بھی ہوگا، خدا نے عمر بھی کافی دی تھی۔ لکھتے ہیں کہ ”نود سال زیت“ ہر سال اسلامی ممالک سے جہان کے قافلے عرب پہنچتے تھے ان کی عظمت کا آفتاب اس وقت سمت الراس پر چمک رہا تھا، کنز العمال (احادیث نبویہ کا جو دائرۃ المعارف ہے) اس کی تالیف نے سارے دنیائے اسلام میں ان کا غلغلہ بلند کر دیا تھا، ہندوستان ہی نہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک سے ”للسیوطی منۃ علی العالمین وللمتقی منۃ علیہ“ (یعنی سیوطی کا احسان تو دنیا پر ہے اور سیوطی پر شیخ متقی کا احسان ہے) کی تاریخی سندان کوئل چکی تھی، اس لیے فتوحات بھی کافی ہوتے تھے، لیکن ان فتوحات کا ایک بڑا مصرت کتابوں کی نشر و اشاعت کا یہی ذوق تھا۔

نواد کتب کی اشاعت اور ان کے افادہ کے دائرہ کو عام کرنے کا یہ نادر متقیانہ طریقہ اب بھی اگر سچ پوچھیے تو اس قابل ہو کر ارباب توفیق اس پر عمل کر کے علم اور دین کی بڑی اہم اوقیتی خدمت انجام دے سکتے ہیں، جنہیں خدا نے ثروت دی ہو وہ دوسروں سے نادر مخطوطات نقل کر کے ان مقامات تک پہنچا سکتے ہیں جہاں وہ کتابیں نہ پہنچی ہوں، اور غیر مستطیع اہل علم جہاں بیسیوں مجاہدات و ریاضات میں اپنا وقت صرف فرماتے ہیں، اگر اپنے عزیزاوقات کا ایک حصہ اس کام کے لیے بھی بخش کر دیں تو وہ اپنے پیچھے ایک بہترین فاتحہ خواں کو دنیا میں چھوڑ کر رگڑے عالم آخرت ہو سکتے ہیں۔ علی الخصوص ہر سال سرزمین حجاز میں حاجیوں کا جو قافلہ جاتا ہے، اگر ان ہی حجاج میں اس کا بھی ذوق پیدا کیا جائے کہ جہاں لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے وہ عرب سے خاک شفا، یورپ کی مٹی ہوئی جاننازیں، تبسمیں، کپڑے وغیرہ لاتے ہیں اگر اپنے ساتھ کسی نادر مخطوطہ

لے یفقروہ علامہ ابوالحسن البکری کا ہے، جو عام طور سے اہل علم میں مشہور ہے یعنی تمام حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کرنے کا خیال جلال الدین السیوطی کو پیدا ہوا اور جمع الجوامع کے نام سے انہوں نے ایک کتاب تالیف بھی کی لیکن ترتیب کے اعتبار سے استفادہ اس کتاب سے آسان نہ تھا۔ شیخ متقی نے نئے سرے سے اس کام کو اپنی عمدہ ترتیب سے انجام دیا کہ سیوطی کی کتاب کی جگہ ان ہی کی کتاب نے لے لی۔ حیدرآباد کی ریاست کو فرخ پورہ کہ اسی کے مطلع دائرۃ المعارف نے سب سے پہلے اس کتاب کو شائع کیا۔ بعد کو سند احمد کے حاشیہ پر اس کا خلاصہ مصر سے بھی شائع ہوا، علی متقی نے اس ضخیم کتاب کے سوا جو کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد سو کے قریب پہنچتی ہے۔

کی نقل بھی حجاز سے اپنے علاقہ کے علماء و مدارس کے لیے لایا کریں، تو اس سے ایک طرف علم اور دین کے حیات کی اشاعت میں یوں فیوماً ترقی ہوگی، وہ تو بجائے خود ہر دوسری طرف میرے نزدیک ساکن حرم و الدین عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی معاشی دشواریوں کے حل کی تدبیروں میں ایک مفید کارگر تدبیر کا اضافہ ہو سکتا ہے کہ مغلطہ اور مدینہ منورہ دونوں مرکزی مقامات ہیں باوجود ان تمام بربادیوں کے اب بھی ان مقامات کے سرکاری و غیر سرکاری کتب خانوں یا خانگی مکانوں میں ایسی عجیب چیزیں محفوظ ہیں جن کی اشاعت کی سخت ضرورت ہے۔

ایک بڑا گروہ قاضین حرمین و مہاجرین کا اب بھی ایسا ہے جو نقل کتب کے شریفانہ پیشہ کو گوشہ عافیت میں بیٹھ کر انجام دینے کو دستِ سوال کے دراز کرنے سے شاید بہتر خیال کریگا۔ بلکہ مخطوطاتِ نادارہ کی نقل کا کام تو ایسا کام ہے کہ ہندوستان کے اہل علم بھی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، الحمد للہ اب بھی ہندوستان میں ایسے چند ادارے ہیں جہاں ان کتابوں کی اچھی قیمت مل جاتی ہے صرف حکومتِ آصفیہ حرمہما اللہ تعالیٰ کا شاہی کتب خانہ آصفیہ سالانہ بیس ہزار روپیہ کی رقم ان مخطوطات کی خریداری پر صرف کرتا ہے، اور دوسرے امراء مثلاً مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی مدظلہ العالی بھی کافی رقم دے کر نادر کتابیں خرید کر لیتے ہیں، ہندوستان میں فرض کیجیے کہ آپ کی کتاب نہ بھی فروخت ہو، تو امریکہ یورپ میں اسلامی مخطوطات کے خریدنے والے لوگ موجود ہیں اور اچھی قیمتیں دے کر کتابیں خریدتے ہیں۔

ایک ذیلی بحث | عربی مدارس کے طلبہ کی معاشی دشواریوں کو دیکھ دیکھ کر عموماً لوگوں کا خیال ادھر مائل ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان مدارس کے نصاب میں شریک کی جائے جس سے اس دشواری کے حل میں طلبہ کو آئندہ زندگی میں کچھ مدد مل سکے، بلکہ اب تو یہ سوال عربی مدارس سے زیادہ انگریزی کلیات و جماعت میں اہم بنا ہوا ہے، اس سلسلہ میں خاکسار ایک غاص خیال رکھتا ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے صناعات اور دستکاریاں جن میں یورپ سے مقابلہ ہو مثلاً پارچہ بافی صابن سازی وغیرہ، اولاً ان چیزوں کے لیے ہزار ہا ہزار روپوں کی مشینری کی ضرورت

ہر سیکھنے والے سیکھنے کے بعد بھی عموماً کسی کارخانے کی وہی ملازمت جس سے بھاگنا چاہتے تھے اسی کی تلاش میں طلبہ سرگرداں نظر آئیں گے، بلکہ نظر آرہے ہیں اور مشنریوں کے بجائے اگر ان ہی چیزوں کو جنہیں غیر مالک میں مشنری سے بنایا جاتا ہے ہم ہاتھ سے بنائیں مثلاً سوت چرنے سے کاتیں گانچ انڈسٹری کے اصول پر طلبہ کو پارچہ بانی سکھائیں تو یہ واقعہ ہے کہ مشنری کے ذریعہ سے بنی ہوئی چیزوں کا مقابلہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں نہ لاگت میں کر سکتی ہیں، نہ وقت میں نہ قیمت میں۔ اور بازار میں یہ خیال کہ وطن اور قوم یا مذہب کے نام کے وعظ سے سودا بیچ لیا جائیگا میرے نزدیک تجربہ کے لحاظ سے تو غیر بازاری اور فکر کے لحاظ سے بازاری خیال ہے۔ بازار میں چیزوں کی عمدگی، نفاس، قیمت کی کمی وغیرہ بھی چیزیں وعظ کا کام کرتی ہیں۔

اسی لیے میرا خیال ہے کہ انگریزی مدارس و کلیات والے خواہ کچھ ہی کریں، وہاں تو سوچنے والے دماغ اور ہوتے ہیں اور کام کرنے والے اور غیر مکلفوں کے اس طبقہ کو سمجھنا سخت مشکل ہے لیکن عربی مدارس کے اربابِ عمل وعقد چاہیں تو غیر مقابلاتی صناعات جن میں یورپ جاپان وغیرہ والے مشنری مالک مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ عموماً صنعتیں مقامی ہی ہوتی ہیں، عربی مدارس میں انہیں اگر فروغ کیا جائے تو اُمید ہوتی ہے کہ علاوہ معاشی منافع کے خود دین کا سر جو آج ”چہ خور دباہا“ فرزندم کے بوجھ کے پیچھے دب کر مجبور ہے کہ ہر جاہل کندہ ناتراش کے آگے جھکا رہے، شیروں کی ان روبہ مزاجیوں میں اس سے بہت کچھ تحقیف کی اُمید ہو سکتی ہے، اور ایسی دستکاریاں یا پیشے ایک نہیں متعدد ہیں۔ یہی اس کتاب (نقل کتب) کا فن ہے اگر طلبہ میں خطاطی کا شوق پیدا کیا جائے صرف نقل کتب ہی نہیں، کاپی نویسی، مختصر نویسی، کمپوز کرنے کے کام، نامہ نگاری، وقائع نگاری اخبار نویسی یہ سب ایسے کام ہیں جو علم سے مناسبت رکھتے ہیں، بلکہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ جاہلوں کے ہاتھ سے نکل کر اگر اس قسم کے پیشے اہل علم کے ہاتھ میں آجائیں گے تو کام زیادہ بہتر صورت میں انجام پاسکتا ہے۔ ان پڑھ جاہل کاتبوں سے جن مصنفین کو پالا پڑا ہے، یہ واقعہ ہے کہ ان کو وہی مرزا صاحب کا شعر

ہرگز از چنگیر خاں بر عالم صورت زلفت آنچہ لوز پندت کا تباں بر عالم معنی گذشت
 پڑھ پڑھ کر با اوقات سرپیٹ لینا پڑتا ہے۔ اور علم سے اگر کسی پیشہ کو مناسبت نہ بھی ہو مثلاً زرگری،
 نجاری، آہنگری، خیاطی، معاری، طباطبی، مرغبانی، مویشیوں کی پرورش، باغبانی، کاشتکاری
 زمینداروں کے دیہاتوں کا نظم، حساب و کتاب وغیرہ بیسیوں ایسے کام ہیں جنہیں علم سے براہ
 راست ظاہر ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ سارے کاروبار چونکہ مقامی ہیں یورپ سے نہ زرگر
 آئینگے، نہ معمار نہ طباح نہ حلوائی، اس لیے مشنری ممالک سے مقابلہ کا ان پیشوں میں خوف بھی نہیں
 ہے۔ بلکہ علم دین کے پڑھنے والے طلبہ سے اُمید کی جاتی ہے کہ عموماً ان میں خدا کا خوف ذمہ داریوں کا
 احساس زیادہ ہوگا، آج جاہل بے دین پیشہ وروں سے دنیا چنچ اٹھی ہے۔ ایک تولہ خالص دودھ بھی
 آپ شہروں میں تلاش کیجیے، تو مشکل ہی سے مل سکتا ہے، یہی حال تمام پیشوں کا ہے نسل آدم
 ایمان دار دستکاروں اور ملازموں کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ بڑے بڑے زمیندار ہیں جنہیں اپنے
 ہر ہر گاؤں کے لیے منجروں تحصیلداروں کی خدمات کی ضرورت ہے، لیکن دیانت دار مولوی ان
 فنوں سے ناواقف اور جوان چیزوں کو جانتے ہیں وہ دین و دیانت سے عاری، بھلا لائے پیشوں
 کے متعلق ذلت کے احساس کا مسئلہ مسلمانوں کی تاریخ ختم کر چکی ہے جس سے ہر کہ دمہ واقف
 ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ

ہر چہ گیر دلتے علت شد کفر گیر د کلمے ملت شود

لے کچھ زیادہ دن کی بات نہیں حضرت مولانا انوار اللہ خاں رحمۃ اللہ علیہ جو بعد کو مسند السلاطین اور صدر المہام
 امور مذہبی کے عہدہ تک حکومت آصفیہ میں پہنچے ان کی سوانح عمری مطلق الانوار میں لکھا ہے کہ ابتدا میں مولانا محکمہ
 مالگزاری میں مختصر نووسی کی ملازمت پر بحال ہوئے۔ لیکن اس ملازمت کو صرف اس بات پر چھوڑ دیا کہ ایک سودی لین
 دین کی سسل کا خلاصہ لکھنا پڑتا تھا۔ صلا۔ پھر برسوں سخت معاشی پریشانیوں میں گرفتار رہے لیکن اس ملازمت کی
 طرف رجوع نہ ہوئے۔ سرسار جنگ اور نواب خورشید جاہ نے چپ چاپ مولانا سے استفسار کیا کہ بغیر اعلیٰ حضرت نواب
 میر محبوب علی خاں مرحوم کی تعلیم کے لیے آپ کا تقرر کر دیا۔ آپ کو جب خبر ہوئی تو مولانا جو اس زمانہ میں حبسہ شہرہ رسد
 نظامیہ کا کام کر رہے تھے، یہ فرمایا کہ قومی خدمت کو چھوڑ کر میں اس ملازمت کو قبول نہیں کر سکتا۔ آخر بڑے رد و کد
 اور ستارہ کے بعد ان کو بہر حال وہ خدمت انجام دینی پڑی جس کے نتائج بھلا اللہ کج تک لوگوں کے سامنے ہیں

پیشہ دراصل ذلیل نہیں ہیں، بلکہ ذیلیوں اور جاہلوں کے ہاتھ میں بیچارہ پیشہ جاکر ذلیل ہو گیا ہے، میں یقین کرتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جس پیشے کو ہاتھ میں لے گا، اسی وقت اس میں عزت پیدا ہو جائیگی۔ آپ باہر کیوں جائیں اسی ہندوستان میں ایک عالم مولانا عثمان خیر آبادی تھے نواب الفواد میں سلطان المشائخ کے حوالہ سے مولانا عثمان کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ان کا پیشہ طباطبائی کا تھا، اور طباطبائی بھی کس چیز کی، سلطان المشائخ فرماتے ہیں

”سنبری (ترکاری) پختہ از شلغم و چند دماند آں و دیگر پختہ داں رامی فرد خے“ ص ۳۲

یہ نہ خیال کیجیے کہ یہ نام کے مولانا تھے، سلطان المشائخ ہی کا بیان ہے کہ ”بس بزرگ کسے بود اور اقصیٰ سے هست“ قرآن کا مفسر ہو اور غم چقدر پالک سب کو ملا کر ترکاری پکاتا ہو اور بیچتا ہو ظاہر ہے کہ پکنے کے بعد ان کی دیگر کو خالی ہونے میں کیا دیر لگتی ہوگی، اور یہ تو خیر اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان میں اسلام نے پہلی دفعہ قدم رکھا تھا، کیونکہ شیخ عثمان خیر آبادی کا زمانہ سلطان المشائخ سے بھی پہلے ہے، میرا تو چشم دید واقعہ کا پور کا ہے مشہور صاحب درس عالم محشی مثنوی مولانا روم مولانا احمد حسن کا پوری مرحوم کے منجھلے صاحبزادے جو خود عالم بھی تھے کا پتہ میں صرف غالباً امرتیاں یا اور بھی دو ایک قسم کی مٹھائی خاص طریقہ سے بناتے تھے، بناتے کیا تھے اپنی نگرانی میں بنواتے تھے، لیکن چونکہ ہر چیز مٹھائی میں دیانت داری سے دی جاتی تھی گھی بھی خالص ہوتا تھا، دوسرے اجزاء بھی خالص دھوکہ فریب جو عام جاہل حلوائیوں کا شیوہ ہی نہ تھا، آج کا پتہ میں سیکڑوں آدمی اس کی شہادت دے سکتے ہیں کہ بننے کے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد مٹھائی کا ملنا نامکن تھا، خریدار گدھ کی طرح ٹوٹے پڑتے تھے، بس اوقات پیشگی دے کر اپنا حصہ آدمی کو محفوظ کرانا ہوتا تھا، حالانکہ اسی کا پتہ میں سیکڑوں حلوائی صبح سے شام تک بیٹھے دکانوں پر رکھیاں مارا کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ نہ طباطبائی کے پیشہ سے حضرت مولانا عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت پر حرج آیا ہی کیا کم ہے کہ سلطان المشائخ جیسی ہستی ایسے شاندار الفاظ میں ان کی توصیف کرتی ہو، آج چھ سو سال کے بعد ان کے ذکر پر اپنی کتاب میں مجبور ہوا ہوں، اور نہ مولانا احمد حسن مرحوم کے

صاحبزادے کو کان پور نے کبھی تحقیر کی نگاہ سے دیکھا، مولانا کی مٹھانی سارے کانپور میں زباں زد
عام تھی۔

آج عوام کے چندوں پر مولویوں کی گزربسر کا جو دار مدار رہ گیا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کے
ساجروں، رئیسوں، خوش باشوں کے سینوں کے وہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، اس دباؤ کے تحت بسا
اوقات حق پوشی کے جرم کا مجرم بھی بننا پڑتا ہے، کیا ان دنیوی و دینی بے آبروئوں سے بھی زیادہ
کسی پیشہ کے اختیار کرنے میں بے آبروئی کا احتمال ہے۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر مدرسہ میں اس قسم
کی ہر دستکاری کو داخل کیا جائے بلکہ موقع مناسب خیال کر کے ایک ایک دو دو پیشوں کو داخل
کر دینا کافی ہو سکتا ہے خصوصاً جس علاقہ میں مسلمان پیشہ وروں کی کمی محسوس ہوتی ہو، کہیں مسلمان
خیاط نہیں ملتے، کہیں مسلمان موزین نہیں ملتے کہیں زرگری کا پورا کام غیر اقوام کے ہاتھ میں
ہے، ان علاقوں کے عربی مدارس کو دیکھ بھال کر اپنے یہاں اسی قسم کی دستکاری یا سہر کی تعلیم کا
نظم طلبہ کے لیے کر سکتے ہیں۔

ایک ذیلی بات تھی، لیکن مدت سے دماغ میں موجزن تھی گوشہ نشینی موقع نہیں دیتی کہ
لوگوں سے دل کی کہوں، مناسب مقام دیکھ کر خیالات کا اظہار کر دیا گیا، "فذلکوفان الذکرتفع
المومنین" شاید کسی کو میری کوئی بات پسند آجائے۔

میں گفتگو تو شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عجیب و غریب طرز عمل پر کر رہا تھا کہ جہاں
کتا میں نہیں ہوتی تھیں وہاں نقل کر کے بھیجا کرتے تھے مجھے ان کی یاد اب سست پسند آئی، باوجود
طباعت نے بہتر سے بہتر کتابوں کو اہل علم تک پہنچا دیا ہے لیکن جانتے و لے جانتے ہیں کہ جو
کچھ چھپ چکا ہے اس سرمایہ کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے جو ابھی زیور طبع سے جاری ہے، علوم نادہ
ہی نہیں اسلام کے علوم عامہ تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف، رجال، تاریخ وغیرہ وغیرہ
تاکہ علوم کی پیسوں ضروری کتابیں غیر مطبوع ہیں، جن کی کام کرنے والوں کو اب بھی ضرورت ہے جو
ضرورت کے اس تریاق کو مطابح کے عراق سے وابستہ کیے رہنا، مار گزیدوں کی تو نہیں لیکن علم گزیدوں

کی موت ہوا کاش استکتاب کے اس طریقہ کو جاری کر دیا جاتا تو بڑا کام نکلتا، پچھلے دنوں ہندوستان کے ایک جوان ہمت عالم مولانا عاشق الہی مرحوم نے اس سلسلہ میں بڑی دلیری اور جو انفرادی کام کیا، صحاح کے سوا اچھٹی نئی کتابوں کی حدیثوں کا ایک مجموعہ جمع الفوائد کا نشان ان کو حجاز سے واپسی کے وقت دمشق میں ملا، معلوم ہوا کہ شام کے گاؤں کفر سوسہ کے ایک عالم محمود بن ارشید العطار کے پاس اس کا ایک نسخہ ہے۔ مولانا اس گاؤں تک گئے، علامہ محمود نے ان کے اس شوق کو دیکھ کر کتاب حوالہ کر دی، مولانا غالباً دمشق یا بیروت ہی سے اپنے ساتھ ٹائپ بھی خرید کر لائے اور صرف اس کتاب کی طباعت کے لیے ٹائپ کا یہ مطبع قائم کیا۔ ان کو دوسرا نسخہ سندھ میں پیر محمد کے کتب خانہ میں بھی مل گیا، دونوں کا مقابلہ کر کے آخر کتاب کو چھاپ کر علماء تک پہنچا ہی دی۔

جزاۃ اللہ عنہا خیر البخارہ۔

مسلمانوں کو کتابوں کے لکھوائے تقسیم کرنے کا ذوق دراصل ایک مستقل داستان ہے، مشہور واعظ ملا معین ہردی جو اپنی کتاب معارج النبوة کی وجہ سے خاص طور پر مشہور ہیں، بلکہ ان ہی کے دیوان کو مطبع لول کشور نے حضرت خواجہ اجیری قدس سرہ کے نام سے شائع کر دیا ہے، ان کے پوتے جن کا نام بھی شیخ معین تھا ایک کبر کے زمانہ میں ہندوستان گئے اور لاہور کے قاضی مقرر ہوئے

لے ان کے قضا کے قضا بھی بڑے دلچسپ ہیں، بدلاؤنی کا بیان ہو کہ جب تک قاضی رہے لوگوں کا بیان ہو کہ ہمیشہ مدعی و مدعی علیہ میں مصباحت ہی کرانے کی کوشش کی، اور کبھی خود کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا، لکھا ہے کہ "اگر مدعی اعجاز فیضیل قضا می نمودا و بالاحاح و عجز و زاری می گفت کہ از برائے خدا شایا یک در صلح نمود تا من را پس مباح ماخذ ز شوم و شرمندہ نہ باشم و نیز می گفت کہ شہرہ و دانائید من تنہا نادان را باد و دانایاں کا راقا دہ پس مرا شرمندہ و رگاہ خدا ہے تعالیٰ، سزا تید یہ بھی لکھا ہے کہ اگر "ز نے از غیبت شوہر طلب تفریق می کرد یعنی مفقود الخیر کی پویا الکی مذہب کے دو سے چار سال بعد اپنا نکاح دوسرے مرد سے کر سکتی ہے، اسی قانون کا نفاذ چاہتی تھی، جو کہ مسئلہ اختلافی تھا اس لیے قاضی معین بیچائے کفایت اور از خودی داد و گفت این قدر ویدہ عیشت یہ گروہ و انتظار شوہر سرود از بدامشو۔ اس سلسلہ میں عبد عثمانی کے ایک حاکم قلعی یا جنگ کا خیال آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کسی کی سزا کا فیصلہ کرتے تو قلم سے فیصلہ لکھتے جلتے اور روتے جلتے۔ کہتے کہ دیکھ فیصلہ کرنے والا ہمارے متعلق کیا فیصلہ لکھتا ہے۔ ان کی عادت بھی یہی تھی کہ خفی اوسع فریقین کو مصباحت پر آمادہ کرتے۔

ملا عبد القادر بدلاؤنی نے ان کے متعلق منجملہ اور باتوں کے یہ بھی لکھا ہے کہ ”مدو معاش خود را کہ کلی بود صرف کتابت می کرد تا کتب نفیس قیمتی می نویسد و آن را مقابلہ می فرمود و مجلد ساختہ بہ طالب العلمای می بخشید و مدت العمر کار و بار پیشہ او ایں بود ہزاران مجلد ازین قبیل بمرم بخشیدہ باشند ۹۷۳ ہجری بدلاؤنی۔“

بہر حال اس زمانہ کے مسلمانوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے بزرگوں نے علم اور وہ بھی علم دین کی کتابت کو دین ہی کا ایک جز قرار دیا تھا۔ عموماً چاہا جاتا تھا کہ دین کے اس کام میں اپنا حصہ بھی حسب استطاعت حاصل کیا جائے، علماء کی ودات کی روشنائی شہیدوں کے خون کے برابر ہوگی، یہ حدیث صحیح نہ بھی ہو، لیکن المہر کے تین حروف کے تلفظ میں حدیث صحیح کے رو سے جب بحساب فی حرف دس نیکی، تیس نیکیاں ملتی ہیں تو ان ہی حروف کی مکتوبہ شکلوں کی تشکیل جو نطقی حالت سے یقیناً زیادہ پائدار ہو اور اس کے افادہ کا دائرہ زیادہ وسیع ہو، کہ اشخاص سے منتقل ہو کر نسلوں تک اس کے دور رس نتائج اپنے منافع کو پہنچاتے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ اس پر بھی ”مجازاً جسنی“ کا یہ یہ قانون کیوں منطبق نہ ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس کے متعلق ہمیشہ یہی خیال رہا، یہی وجہ ہے

لے اس سلسلہ میں ایک دلچسپ بات کا خیال آیا، خاکسار جب دارالعلوم دیوبند کے ادنیٰ خدام میں تھا تو کسی جلسہ کے سلسلہ میں حصار جانا ہوا حصار میں مدت ہوئی تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے چند پارے عجیب و غریب کاغذ پیچھے تھے یعنی نامہ ہر شی شکل کاغذ کی بہت ہی ادنیٰ درجہ کی تختی تاہم علم پر چھاپنے والے نے احسان عظیم کیا تھا، کتاب ہاتھوں ہاتھ بکھل گئی حصار جب پہنچا تو خیال گزرا کہ ناشر کتاب سے ملوں معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا ہیں نے لوگوں سے کاغذ کی اس رو دگی کی وجہ پوچھی تو عجب بات معلوم ہوئی کہ ناشر صاحب کوئی صاحب دل آدمی تھے جب اس کتاب کی اشاعت کا حکم ہوا تو عام مطابع میں فاجر ہے کہ پاک کاغذ پاک سیاہی پاک پانی پاک پتھر با وضو کاغذ و پرہیزبندوں کا نظم کون کر سکتا ہے، چونکہ کلام اللہ کی تفسیر کا معاملہ تھا، ان صاحب دل بزرگ نے باضابطہ حصار میں جس طرح بن چڑھا کاغذ بنوایا اور طہارت کے تمام ضوابط کے ساتھ بنوایا، ان ہی ضوابط کے تحت اس تفسیر کو طبع کر رہے تھے، پھر کیا غزب پیش آیا یا اجل مسمیٰ آگیا چند پاروں پر کتاب ختم ہو گئی حکومت آصفیہ نے مولوی محمدی الاسلام پانی پتی کو چند سال ہوئے پیش گزار رقم اس کتاب کے چھاپنے کے لیے دی۔ مگر انیسویں چند پاروں کو معاملہ آگے نہیں بڑھا لے دین کے سوا خود علمی اشاعت کا جو ذوق مسلمانوں میں تھا اور اس اشاعت کے لیے جو تدبیریں ان کی سمجھ میں آتی تھیں ان میں ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے جس کا تعلق گوہندوستان سے نہیں ہو لیکن مسلمانوں کی اشاعتی تدبیروں میں ایک خاص تدبیر کا اس سے پتہ چلتا ہے اس لیے اس کا ذکر مناسب نہ ہوگا میرا اشارہ خواجہ رشید الدین فضل اللہ (باقی رہے)

کہ عوام تو عوام خود سرزمین ہند میں بھی ملتہ والدین سلطان اور ملک زیب انار اسٹبرانہ ہی نہیں جن کے دست مبارک کے مصاحف آج بھی مختلف کتب خانوں میں پائے جاتے ہیں، بلکہ دولت اسلامیہ ہند کے ابتدائی عہد میں بھی ایسے سلاطین گذرے ہیں جنہوں نے کتابت قرآن ہی کو اپنی معاشی زندگی کے ساتھ معادی فلاح کا ذریعہ بنایا تھا کیا ان کے سامنے والحسنہ بعشرۃ امثالہا کا قرآنی انعام کتابت مصاحف میں نہ تھا، تاریخوں میں حضرت سلطان ناصر الدین بن شمس الدین التمش کے حالات میں جہاں یہ لکھتے ہیں جس سے اسلامی حکومتوں کے بحث کے مدات کا بھی سرکاری اندازہ ہوتا ہے۔

خروج دیاج ملک درواجب سپاہ و نادر درویشان خدا آگاہ و ناطق و ادوار فضلہ و دارباب سخافت و لجوی مسکینان و زبردستان و عمارت و مساجد و خانقاہ و مہاں سرانے و اجرانے انداز و غیر ذلک انچہ از کتابا خیر و سباب ذکر جہل تو اندوہ و خفق کر دے (سیر المتاخرین ج ۱ ص ۱۰۹)

اسی کے ساتھ تقریباً مورخوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ”در سالے دو مصحف بخط خود نوشتہ آنرا وقت ساختہ“ آخر اس بادشاہ دیں پناہ کے سامنے آخرت کا ثواب نہ تھا تو اس واقعہ کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے کہ۔

(ہقیقہ عاشق صفحہ ۷۹) المتوفی سنہ ۷۱۰ کی مشہور تاریخ ”جامع التواریخ“ کی طرف سے جو جامع رشیدی کے نام سے بھی مشہور ہے، مؤلف تاریخی حکومت کے وزراء میں تھے اسی تعلق سے انہوں نے چار ضخیم جلدوں میں ترکوں اور تاناریوں کی تاریخ لکھی ہے، کتاب عام طور سے مشہور ہے، مجھے کہنا یہ ہے کہ اس کتاب کو خواجہ رشید الدین نے فارسی میں لکھا تھا اور پھر اس کا ایک ترجمہ عربی میں بھی کیا، اس لیے کہ ان کی تاریخ کے دونوں نسخے دنیا میں پھیلے ہیں یہ فاضل ترکیب کی کہ تبریز شہر کے باہر ایک چمک چمک جڑ بے رشیدی کے نام سے موسوم تھا وقف کر دیا تھا، مقصد اس وقف کا یہ تھا کہ ”ان کتب فی کل سنۃ نسخۃ من مجموعۃ و ترسل الی احمدی بلا والا سلام نسخۃ بالحریریہ و نسخۃ بالفارسیہ (تاریخ خوارق ص ۲۰) یعنی ہر سال اس مجموعے کے دو نسخے اس وقف کی آمدنی سے لکھوائے جائیں اور اسلامی ملک میں سے کسی ملک میں بھیج دیے جائیں، ایک نسخہ عربی میں تیار کیا جائے اور ایک فارسی میں جب تک یہ وقف موجود رہا یہ کام ہوتا رہا مہری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ کہہ جہاں دیگر دینی بھی اغراض کے لیے اس زمانہ میں مسلمانوں کے ارباب ثروت اوقات کرتے رہتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ ہر صوبہ میں کچھ اوقات کتابوں کی اشاعت کے لیے بھی کیے جائیں، اس ذریعہ سے علم کا ایک بڑا ذخیرہ جو اشاعت و طباعت سے محروم پرشائع ہو جائیگا، اور واقفوں کو آخرت کے ثواب کے ساتھ دنیا میں بھی ایک نفع عاجل یہ ملے گا کہ جسے بڑے سفین کی کمانوں کے

کے ساتھ ان کے نام بھی بتا رہا ہے اور اس کی طرف تو کسی کو توجہ نہ ہو۔

میں جس فاتح اور کشور کشا کا نام آج بھی اپنی مثال میں پیدا کر سکتا ہے، اسی امیر تیمور گورگان کی پوتی بھی قرآن صرف لکھتی نہیں بلکہ ایک خطاریحان کے التزام کے ساتھ کمال متانت پورے قرآن کو ختم کرتی ہے۔ اور جس عہد کے سلاطین و شاہی خاندان، بلکہ شاہی خاندان کی خاتین کا یہ حال ہو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس زمانہ میں عوام کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ علامہ عبدالقادر بدایونی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خطا بری را بابر بادشاہ اختراع نموده و مصحف بان نوشتہ بکلمہ فرستادہ“ (ج ۳ ص ۲۷۳) اسی کتاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میر عبدالحی مشہدی وغیرہ نے اس خط کی مشق بہم پہنچائی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ان ہی باتوں کا ملک میں عام طور سے عام مذاق پھیل گیا تھا، بعض بزرگوں کا ذکر تو پہلے بھی آیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک مرید شیخ فخر الدین مروزی بھی ہیں، یہ بھی اس وقت تک جب تک انگلیاں کام دیتی رہیں، آنکھوں میں قوت بینائی موجود تھی بقول محدث دہلوی ”پیوستہ کتابت کلام مجید کر دے“ چونکہ حافظ بھی تھے، اس لیے لکھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ یہ کام کب تک کرتے رہے، شیخ نے لکھا ہے ”چوں پیر معمر شد از کتابت باز ماند“ حضرت نصیر الدین چرخ دہلوی کے حوالے سے کتابت قرآن کے متعلق ان کی جو خصوصیت شیخ محدث نے نقل کی ہے۔ اس سے اُس زمانہ میں کتابت کی عام اُجرت کا بھی چونکہ پتہ چلتا ہے اس لیے چرخ دہلوی کے اس بیان کو یہاں درج کرتا ہوں۔ فرماتے تھے کہ ”آئینہ فخر الدین مروزی روزے کتابت کرد از خلق پر سیدے این کتابت ارزد“ یعنی لوگوں سے دریافت کرتے کہ اس کتابت کی بازار میں کیا قیمت لگائی جاسکتی ہے لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ”شش گانی جزوے“ یعنی فی جزو ”شش گانی“ یہ ظاہر مروجہ سکوں میں جو سب سے آخری سکہ بمنزلہ پیسے کے ہوتا تھا

سے جہانگیر کے مشہور شاہزادہ پرورد کے متعلق بھی لکھا ہے ”در علم عربی و فارسی و نوشتن خطوط بنایت آراستہ و پیراستہ بود اکثر اوقات را بہ کتابت کلام اللہ صرف می نمود۔“ یہ ذکر خوشنویساں غلام محمد مفت رقی ص ۹۱۔ اور یہی ایک شاہزادہ نہیں اسی کتاب میں آپ کو شاہجہاں، جہانگیر، داراشکوہ اور سیدوں خانوادہ شاہی کا نام خطاطوں کی اس فہرست میں ملے گا۔ اور یہ کہ ان میں ہر ایک، فارسی کے ساتھ عربی کا بھی خطوط اور عالم ہوتا تھا، لیکن آج ان ہی کے متعلق مشہور کیا جاتا ہے کہ عربی سے ان کو دور کا بھی لگاؤ نہ تھا۔ بلکہ کئی بڑا ہمالہ بھی دہلوی نے لکھا۔ *۱۲

جسے جیتل کہتے تھے وہی مراد ہے، کیونکہ آگے کا فقرہ اس کے بعد یہ ہے کہ مولانا محمد الدین لوگوں سے اس کے جواب میں کہتے کہ ”اوغتے من چار جیتل بستانم زیادہ نستانم“ یعنی بجائے چھ جیتل کے حضرت نے اپنی کتاب کا دامن فی جزو چار جیتل ہی مقرر کر لیا تھا، اور اس سے زیادہ نہیں لیتے۔ حتیٰ کہ اگر کہے جائیں تبرک زیادہ از چار جیتل کر دے نسترے“

لکھا ہے کہ جڑھالپے تنک چار جیتل فی جزو کے حساب سے قرآن کی کتابت کا مشغلہ کرتے رہے، لیکن جب بالکل معذور ہو گئے تب قاضی حمید الدین ملک التجار نے سلطان علاء الدین غلی سے سفارش کی کہ ان کی امداد شاہی خزانہ سے جاری فرمائی جائے۔ بادشاہ نے ایک تنکہ غالباً نفروئی روپیہ مروجہ یومیہ مقرر فرمایا، لیکن ان کو اسی پر اصرار تھا کہ دن بھر کتابت کی مزدوری کی جو اجرت میری ہوتی تھی وہی دی جائے۔ یہاں شش گانی بدھید بدھ بھیل بسیار دوشش گانی قبول کر دو اس سلسلہ میں غالباً اس کا ذکر نامناسب نہ ہوگا کہ فی جزو ایک ”شش گانی“ تو عام بھاؤ تھا، لیکن اپنی کتابت کی خوبی نیز مطلباً و مذہباً اور دوسرے لازم جو اس زمانہ میں خصوصاً قرآنی نسخوں میں اختیار کیے جاتے تھے، جیسا کہ ظاہر ہے قیمتیں مختلف ہوتی تھیں، شیخ محدث نے مولانا جلال الدین مانیکپوری کے حالات میں لکھا ہے کہ

”مغردن اواز و جرت کتابت بود مصحف می نوشت و بدہی می فرستاد و پانصد تنگ بدہی شد“ ص ۱۷۸۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک قرآن کا بدہی پان پان سو تنگ بھی ہوتا تھا لیکن حضرت سلطان جی نظام الاویار کے حوالہ سے فوائد الفوائد میں ایک واقعہ قاضی برہان الدین (دہلی) کا درج ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تنکہ میں بھی قرآن عموماً مل جاتا تھا، قاضی برہان الدین کے اس قصہ میں ہے کہ ”ایک تنکہ رامصحف خرید“ مثلاً۔ آج طباعت کے زمانے میں بھی قرآن مجید کا بدہی اس سے کم نہیں ہے۔

بہر حال ان واقعات سے مجھے تو اس زمانہ کے مسلمانوں کے ذوق کتابت کا اظہار مقصود تھا، مسلمانوں میں قرآن کی کتابت کو کتنی اہمیت حاصل تھی، اس کا اندازہ ان واقعات سے بھی ہو سکتا ہے

کہ جن سے کتابت کا کام بن نہیں پڑتا تھا، تو وہ قرآنی نسخوں کی تصحیح میں وقت گزارنے کو زاد آخرت بناتے تھے۔ مولانا آزاد نے مائثر الکرام میں میر محمد جان بلگرامی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ آخر میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور مدینہ کی زندگی میں انہوں نے اپنا دینی مشغلہ یہ مقرر کیا تھا کہ

”از مع تاشام در مسجد نبوی می نشست و مصاحف وقف و وقفہ مقدمہ را بہ تصحیح می سازد

واقعات گرامی را درین مشغل شگرت صرف می ساخت۔“ (ماثر ص ۲۸۰)

اس سلسلہ میں دھچپ فقہ توخ و ملا عبدالقادر کا ہے، اکبر نے انہیں جب مہاجرت کے ترجمہ کا حکم دیا تو گو وہ خود بھی بھارت سے واقف تھے لیکن مہاجرت کی سنسکرت عبارت کا براہ راست سمجھنا ان کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے ”دانا یاں ہند (ہندوؤں)، راجع کردہ حکم فرمودند کہ کتاب مہاجرت را تبصری کر دہ باشد“ جس کا بظاہر یہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ دانا یاں ہند سنسکرت کی عبارت کے مفہوم کو سمجھاتے ہوئے، ادیبوں فارسی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا۔ اس طریقہ سے کتاب کا ترجمہ ہو سکتا ہے یا نہیں ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ طریقہ کار کو اکبر نے خود سمجھایا یا چند شب بغض نفیس معافی آں را بغیب خاں (رفیق ترجمہ ملا) خاطر نشان ساختند تا حاصل را بفارسی الامامی کرے۔ الغرض نفیس خاں کی معیت میں ملا عبدالقادر نے ترجمہ کے اسی خاص طریقہ سے مہاجرت کو فارسی لباس پہنانا شروع کیا۔ ملا کا بیان ہے کہ ”در مدت چار ماہ از ہر وہ فن از مخرجات لا طائل کہ ہر وہ عالم در ایں متجرب است و دفن نوشتہ شد“ اب واللہ اعلم ملا صاحب سے بات نہ بن پڑی، یا قصداً ان کی جانب سے کوتاہی ہوئی، کچھ بھی ہوا ہو، ملا صاحب مورد عتاب شاہی ہوئے خود ہی لکھتے ہیں کہ ”چہ اعتراض کہ نشید و حرام خورم و شلغم خورم ایں معنی درشت گویا نصیب فقیر ازین کتاہا ہمیں بود النصیب نصیب“ (ص ۳۲۰)

اللہ واللہ اعلم یہ گالی اکبر کی اپنی ایجاد تھی شاید شلغم سے نفرت ہوگی اس لیے حرام خور کے ساتھ شلغم خور کا بھی اضافہ کر دیا جاتا تھا۔ یا شلغم کی تکراری عام طور پر پسند نہ تھی، سعدی نے بھی ”شلغم پختہ بہ از نقرہ خام“ میں شلغم کی مذمت کی ہے ۱۲۔

”ملا بیچارے پر اکبر کا یہ غصہ اخیر وقت تک باقی رہا ایک اور موقع پر مہابھارت ہی کے ترجمہ کی کسریوں نکالی گئی جس کے ملا ہی ناقل ہیں کہ میں ”جہر و کہ کے درشن“ کے سامنے دوسروں کے ساتھ کھڑا تھا،

”نعیرا پیش طلبیدند و خطاب بر شیخ ابو الفضل فرمودند کہ مافلانے را عبارت از فقیر باشد جو آنے فانی صوفی مشربے خیال می کردیم اما او خود چنان فقیہ متعصب ظاہر شد کہ بیچ شمیرے رگ گردین تعصب اورا نتواند برد“

ابو الفضل نے عرض کیا کہ ان سے کیا حرکت سرزد ہوئی، جواب میں وہی مہابھارت کا قصہ نکالا۔
 ”فرمودند درہیں رزم نامہ کہ عبارت از مہابھارت باشد و دوش بریں معنی نقیب خاں را گواہ گرفتہ ام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کا خیال یہی تھا کہ ملا نے قصداً مذہبی تعصب کی وجہ سے مہابھارت کے ترجمہ میں کوتاہیاں کی ہیں۔ بہر حال بیچارے ملا کو اس ترجمہ کا معاوضہ ان شکلوں میں جب ملا تو کفارہ کی جو شکل ان کی سمجھ میں آئی وہ یہی تھی کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ اپنے ہاتھ سے تیار کیا جائے خود لکھتے ہیں۔

ہمدیں سال حق سبحانہ و تعالیٰ کاتب را توفیق کتابت کلام مجید رفیق گردانید تا بظایر نسخ و روشن و خوانا نوشتہ با تمام رسانیدہ و بلوح و جدول مکمل وقف روئے منورہ حضرت غوث الانامی مرشدی ملاذی میاں شیخ داؤد جہنمی دال قدس سرہ ساختہ (ص ۳۹۴۔ البداؤنی ج ۳)

ملا صاحب کی اس فارسی عبارت میں لوح و جدول کے جو الفاظ آئے ہیں عمدہ مطابعت کے پیرائے ہیں۔
 کو شاید اس کی اہمیت کا علم نہ ہو واقعہ یہ ہے کہ اسلام نے موسیقی کی چونکہ بہت افزائی نہیں کی بلکہ اس کا عام رجحان اس کے خلاف ہی رہا جس کی بحث کچھ آئندہ صوفیہ ہند کے سماع کے سلسلہ سے ان شار اللہ آئندہ آئیگی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ساری موسیقیت فری ہتھ و عزات میں گم ہو گئی۔ وہی چیز جس کے ذریعے سے خدا جانے شیطان کتنے گھرانوں کو اٹھاڑ چکا تھا، کتنے نوجوان اسی موسیقی کے نرت پر جذبات سے بے قابو ہو کر بھینٹ چڑھ گئے (اور ان جہانناں کے

عصر حاضر کے سیناڈل اور تھیٹروں، میوزک ہالوں کے ہتھوں کتنے جوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، دلرباؤں سے لو لگانے میں شیطان کو جتنی مدد موسیقی سے ملی ہوا تھا کارگر حربہ مردم کش آلات کے بعد بنی آدم کی تباہی کا اسے شاید ہی ملتا ہو، کتنی مائیں، کتنے باپ اپنے عشق نواز بچوں سے جو عموماً اسی میوزک کے بیٹھے زہر کے مارے ہیں ہاتھ دھونا پڑا، لیکن یہ اسلام کا کمال ہے کہ مالہ کے قانون پر عمل کر کے اتنے بڑے شر سے بھی خیر کا کام نکال لیا گیا، ایک قاری جب اپنے خاص محن سے قرآن پڑھتا ہے تو رو میں ان سے اپنے اندر جو بالیدگی اور رفعت محسوس کرتی ہیں، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں، جن میں فطرۃ حسن صوت سے متاثر ہونے کا مادہ ودیعت کیا گیا ہو۔

لے عجیب بات ہے کہ ہابیل کو قتل کر کے جب آدم علیہ السلام کا قاتل بیٹا قابیل عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقہ میں جا بسا۔ پھر اس کو عورت کہاں ملی جب کہ اس وقت نسل آدم پھیلی نہ تھی، الگ مسئلہ ہے۔ معارف میں ایک مضمون کے نوٹ میں خاکسار نے اپنا ایک خواب و خیال درج کیا ہے جس سے ڈارون کے نظریہ "قرود" پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ بہر حال اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تورات میں اس کے بعد ہے کہ قابیل سے اس کی بیوی حائل ہوئی اور ایک نسل قابیل کی اسی ذریعہ سے دنیا میں پھیلی، اسی نسل کے متعلق تورات ہی میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بین اور بانسری بچانے والے کا باپ "بھی ان ہی میں سے تھا، اور اسی نسل میں تو بلقان نامی شخص بھی تھا جو بیتل اور یو کے سب تیز تھیا روں کا بنانے والا تھا (پیدائش - باب ۲۱-۲۲) خود کرنے کی بات ہے کہ آلات موسیقی اور آلات آدم کشی میں اس وقت تک دنیا کی کن قوموں کو خصوصیت حاصل ہے، بلکہ اگر تحلیل و تجزیہ سے کام لیا جائے تو ان قوموں کے سارے ایجادات کی تہ میں بالآخر یہی دونوں مقاصد کارفرما نظر آئیں گے۔ گزشتہ عبارت میں تو بلقان کا لفظ بھی قابل غور ہے۔ مشرقی یورپ کا جو حصہ آج کل بلقان کے نام سے مشہور ہے، قاتل آدم کے بیٹے کا نام ہے، اور اسی کی تیسری پشت میں تو بلقان ہے۔ کیا یورپ میں جس راستہ سے بنی آدم کا داخلہ ہوا اس کو بلقان اسی وجہ سے کہتے ہیں، ایک قرینہ یہ بھی ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یورپ کے باشندے آدم کے کس بیٹے کی نسل سے ہیں اور عرب میں ہبل نامی جو مشہور ربہ تھا کیا وہ ہابیل کے نام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آدم کی ظالم و مظلوم نسلوں کا کچھ مٹراغ ان اسماء کی مناسبتوں سے کیا مل سکتا ہے ۱۲۔

۱۱۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہندوستانی صوفیہ خصوصاً طریقہ چشتیہ کو سماع کے مسئلہ میں آج جتنا بدنام کیا جا رہا ہے، اس کی اصل تاریخی حقیقت تو آئندہ معلوم ہوگی، لیکن اس موقع پر سلطان المشائخ کے طفوفات مبارک کو ان الفاظ کے جامع احسن علامتوں کے ایک لطیفہ کا خیال آگیا، حضرت سلطان جہانگیری مجلس میں سماع کے جواز و عدم جواز کی بحث چھڑی ہوئی تھی، اس زمانہ میں بعض علماء فریور ایمری سماع کے مسئلہ میں بھی انتہائی شدت سے کام لے رہے تھے۔ (باقی بر صفحہ ۸۴)

ہر حال کچھ مالہ کی یہی کیفیت ہمیں تصویر کشی کے سلسلہ میں نظر آتی ہو یعنی حیوانی مصوری کو

(فقیدہ حاشیہ صفحہ ۸۳) بات حکومت تک پہنچی جس کا نفع اگے آرہا ہے جس علا نے حضرت سلطان جی سے عرض کیا۔
”بندہ میں طاقتور اور شکر سماع اندیکوئی داند پر مزاج ایشان و تو نے تمام وارد عرض انکہ ایشان سماع نمی شنود
ہم نہیں گوئند کہ ما ازیں نمی شنوم کہ حرام است، بندہ سو گندنی خورد اما راست، عزت داشت، می دارد کہ اگر سماع
حلال بود سے ہم ایشان نہ شنیدند سے“

سلطان جی یہ فقرہ سن کر مسکرائے لگے گفت ار سے چوں ایشان را دوست داشت، چه گوئند شنیدند سے و چه شنیدند سے اس
سلسلہ میں مجھے بھی ایک بات یاد آئی، ابھی خشک مزاجوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جن کا وعدہ اہل ایمان سے جنت
میں کیا گیا ہے، یہ نہیں کہ شرعی ممانعت کی وجہ سے دنیا میں ان سے احتراز کرتے ہیں بلکہ خشکی کی لاشیں بڑھاتے ہیں
اور اس حد تک اس مشق میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے دل میں کراہت نفرت، چڑچڑاہٹ پیدا کر لیتے ہیں
اور اسی کو دینی احساس کی بیداری کا کمال سمجھتے ہیں۔ لیکن میں تو خیال کرتا ہوں کہ جذبات کو مردہ کر کے شریعت پر
عمل شائد اتنا باعث اجرت ہو، جتنا کہ جذبات کی بیداری کے ساتھ ان کو عقل کے قابو میں اور عقل کو ایمان کے قابو
میں رکھا جائے۔ میں تو اکثر ایسے حضرات کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اندر جنت کی نفرت اور دوزخ
چیزوں کی نفرت گویا پیدا کر لی ہے۔

لے تعجب ہے کہ تصویر یوں کے مفاسد کا اعلان آج خود ان ہی تصویر یوں کی زبانوں سے ہو رہا ہے۔ پہلے تو صرف تصانیف
ہی تک ان کی گزریاں محدود تھیں، اگرچہ انسانیت کو جو نقصان اصنامی نظام حیات سے پہنچا ہے وہ ناقابل تلافی
ہو، مگر خیر خیران کے ساتھ ساتھ آدمی کی کمائی ہوئی آمدنیاں پانی کی طرح اصنامی ادھام پر ہزار ہا ہزار سال تک بہتی ہی
ہیں، جن کا اس زندگی میں بھی قطعاً کسی قسم کا کوئی نفع انسان کو نہیں پہنچا، ایسا شرمناک فعل کہ خود کر لے دے بھی
اب اس کے ارتکاب پر شرمسار نہ ہیں اور جھوٹی طفلیوں سے اپنی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ بالآخر دنیا مند
سرسوئی جی اور برہم سماجی طبقوں کے ضبط سے بات باہر ہو گئی، اور طبع ساز یوں کو چھوڑ کر ان پچاروں کو اصنامی نظام
کے خلاف شدت سے آواز بلند کرنی پڑی، لیکن یہ تو پرانے زمانہ کی بات ہے، آج عرباں بچپوں، سینما کی فحاش کی
راہ سے شیطان کا جو بے پناہ حملہ نسل انسانی پر ہوا ہے کہ آدمی کے پچھلے جنسی جذبات کے سلسلہ میں خرافوں کے
اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جن سے شاید اب تو گدھوں کو بھی شرم آتی ہو۔ اعصاب بشری پر صرف عورت سوار
ہو گئی ہے۔ ہولے دل کے تازہ وار و فوجیوں کی زندگی صرف سوزش اور جلن بن کر رہ گئی ہے۔ جو غ سے پہلے صاف
بالغوں کو بالغ بنادیا جاتا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا یہی حال ہو گیا ہے، بتدریج ان بے راہ رویوں کے جو
نتیجہ ان آئندہ نسلوں پر مرتب ہونے والے ہیں جن کی قوتوں اور توانائیوں کی موجودہ نسلیں امین ہیں، اکون کہ
سکتا ہے ان غریب آنے والوں پر ان ہی تصویر یوں کے ذریعے سے کیا ظلم تو جاریا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ روحانی
اطہار کی بات اگر نہیں مٹنی جا رہی ہے تو جسمانی اطہار آخر کب تک آدم کے بچوں کے اس ذریعہ عام (باقی صفحہ ۸۵)

اسلام نے جو حرام قرار دیا، تو غالباً اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حسن کاری کے سارے رجحانات اور میلانات منجملہ دیگر
مباح فنون لطیفہ کے قرآنی لوح اور جدول سازی کے متعلق نادرہ نمایوں کی طرف راجع ہو گئے۔ لوح
یعنی کتاب کے ابتدائی ورق اور جس ورق سے کتاب شروع ہوتی تھی اس کی ناصیہ (پیشانی) پر جو
نعل کاریاں کی جاتی تھیں، نیز ہر ورق کے حوض کوگیر پر کھینچ کر جو دیدہ زیبی اور کتاب میں رعنائی پیدا کی
جاتی تھی جس کی ابتدا جہاں تک میرا خیال پر قرآن ہی سے ہوئی۔ اور قرآن سے پھر متنازع ہو کر دوسری
کتابوں میں اس عمل کا رواج ہوا، یہ بھی گویا جزئیہ مصودی کے امالہ کی ایک شکل ہے۔ مسلمانوں نے اس
سلسلہ میں سوئے چاندی، سوتی، مختلف رنگیں جو اہرانت کو محلول اور سیال کر کے ان کے مختلف
رنگوں سے جو کام لیا ہے اور اسی سلسلہ میں جلدوں کی صنعت میں جو ترقیاں کی ہیں حقیقت یہ ہے
کہ بجائے خود ان کا ایک مستقل کا زمانہ ہے۔ اس سے ان کے ذہنی اور علمی استغراق کا پتہ چلتا ہے، امارت
بھی کی تو کسی نہ کسی حیثیت سے اس کا تعلق قرآن اور علم ہی سے باقی رکھا، قدیم قلمی کتابوں کے
کتب خانوں میں جن کا بڑا حصہ توغیروں کے قبضہ میں چلا گیا ہے، لیکن تھوڑا بہت بچا کچھ جو ذخیرہ ابھی
ملک کے بعض گوشوں میں باقی رہ گیا ہے خصوصاً حیدرآباد کے شاہی کتاب خانہ یا نواب صاحب
رام پور کی لائبریری، خدا بخش خاں مرحوم بانی پور پٹنہ کے مشرقی کتب خانے، میدی مولانا حبیب
الرحمن خاں شیروانی نواب صدربا رہنگ بہادر مدظلہ العالی کے کتب خانہ حبیبیہ وغیرہ میں اب بھی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۴) کا صبر کے ساتھ معائنہ کرتے رہیں گے۔

زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، نبی عالم کی ایک بات کی تصدیق پر اسے مجبور ہونا پڑیگا، اور یہ تو تصویر سازی
کا مضمر پہلو ہے، اب اس پر اگر دم غور کرتے ہیں کہ آخر اس کا کوئی مفید پہلو بھی پایا ہو سکتا ہے، تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔
اس میں شک نہیں کہ بعض بڑے لوگوں کا نام سن کر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ ان کی صورت کیسی تھی اس کا بھی علم ہوتا۔
لیکن ایک وہی خواہش سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے ہم میں سے جسے سے بڑا آدمی بھی ظاہر ہے کہ وہی دوا لکھنؤ
دہلی انگلیں دوکان رکھتا ہے جن سے چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی محروم نہیں بلکہ شاید حیوانات بھی ان میں انسان کے سامنے
ہیں۔ بڑائی کا مدار باطنی سیرت و کمالات پر ہے جو تصویروں میں متعلق نہیں ہو سکتے اور جو چیز تصویر میں آتی ہے اس
کو بڑائی سے دور کا بھی تعلق نہیں رہا حسن کاری کے جذبہ کا استعمال تو اس کے لیے بیسیوں راہیں نکلی ہوئی ہیں۔

مسلمانوں کی ان حُسن کارانہ صنایعوں کا معائنہ کیا جاسکتا ہے اور اس مرحوم اُمت کے اس شہنشاہِ محفوظ کا مُعرِغ ملتا ہو جو کتابوں سے کسی زمانہ میں اسے پیدا ہو گیا تھا، بلا مبالغہ اس سلسلہ میں ایک ایک کتاب پر ہزار ہا ہزار روپیہ صرف کیے جاتے تھے۔ تاریخِ حلیۃ العالم میں لکھا ہے کہ ایران کے بادشاہ عباس صفوی کو شوق ہوا کہ فردوسی کے شاہنامہ کا ایک شاہی نسخہ تیار کرایا جائے۔ عہدِ کا تب اس کام کے لیے بلا یا گیا۔ عہدِ شہزاد نے شرط پیش کی کہ ایک خاموش باغ کے مکان میں جگہ دی جائے اور ساڈو سامان کی جو ضرورت ہو وہ پوری کی جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر حکم دے دیا کہ عہد کی فراکش پوری کی جائے باغ اور ننگہ نوکر چاکر سب حاضر کر دیے گئے۔ طلاکاری و جوہر نگاری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، اس کی ابتدائی قسط کی فہرست وزیر کے پاس پیش ہوئی، اس کی بھی منظوری دے دی گئی، چند دنوں کے بعد عباس نے وزیر سے شاہ نامہ کی کتابت کا حال پوچھا۔ وزیر نے رپورٹ کی کہ اب تک پچھتر شعر شہزادی کے لکھے گئے ہیں اور چالیس ہزار صرف ہو چکے ہیں، باوجود بادشاہ بلکہ کج کلاہ ایران ہونے کے اس کے ہوش اڑ گئے مصارف کا یہی معیار آخر تک باقی رہا تو پوری کتاب کی لاگت گویا کروڑوں ہی تک پہنچ گئی، ہمت چھوٹ گئی اور عہد کو حکم دے دیا گیا کہ کام کو روک دیں۔ اس حکم نے عہد میں غصہ کی لہر دوڑا دی اسی وقت اپنے ایک شعر کو اس نے کاٹ کر وھلی کی شکل میں بدل دیا۔ سوار ہو، نقیب جو آگے آگے جا رہا تھا اُس کو حکم دیا کہ بازار میں آواز لگاتے جاؤ ”عہد کا تب کے قسطات فی قطعہ ہزار روپیہ کے حساب سے فروخت ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصفہان کے بازار کے اس سرے سے دوسرے سرے تک عہد کی سوار یہ پہنچنے نہیں پائی تھی کہ پچھتوں شہرباب گئے۔ حکومت کے خزانے کے چالیس ہزار جو صرف ہوئے تھے عہد نے وزیر کے پاس اس کو بھیج دیا اور تختِ ہزار کی رقم خرید لی گئی۔ میرے خیال میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اس زمانہ

لے اسی قطعہ کو مولوی غلام محمد ہفت قلمی نے اپنی کتاب مذکورہ خوشنویسیاں میں بھی ڈھرایا ہے لیکن بعض اجزاء میں کچھ اختلاف ہے۔ مثلاً غلام محمد نے لکھا ہے ”میرا بیات مذکورہ مقرر منمودہ بہ ہفتا دس از شاگردان خود تقسیم کرد ہر یک تک تومان دارائی سکے حاضر کرد“ (صفحہ ۲۰ کتاب مذکور) اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ شاہ عباس صفوی نے اس قصہ میں سیر عہد پر سنیت کا الزام لگا کر شہید کر دیا۔ اسی کتاب میں یہ بھی ہے ”در ادخل شاہ جہاں ہر کہ خط میر عہد می گزرا نید یک صدی منصب را باقی برستم

بھی جب پُرانے قدر دانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عمادِ رشید کے قطعات کی قیمت تین تین سو چار چار سو دیتے ہیں تو خیال کیا جاسکتا ہو کہ جب مسلمانوں میں کج کا ایک روپیہ ہزار روپیے کی مساوی قیمت رکھتا تھا، اس زمانہ میں ایک ایک قطعہ کو ہزار ہزار روپیے میں لینے والے اگر مل گئے ہوں تو کیا تعجب ہے یہی ہندوستان جس میں لوگ شیرازہ بندی سے بھی واقف نہ تھے بلکہ ہر ورق دوسرے ورق سے الگ ہوتا تھا، جیسا کہ ابوالفضل نے لکھا ہے کہ اس ملک کی کتابیں بیش تر بزرگ تار و توفرا دی قلم پر نوشتہ و اسر و زبر کاغذ در نوشتن از چپ آغازند و ورق باہم

(مقبہ حاشیہ صفحہ ۸۶) سی یافت یعنی میر عابد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی سی چیز مثلاً کوئی قطعہ ہی کیوں نہ ہو ایک صدی منصب کا حقدار صرف اس لیے بنادیتا تھا کہ دربار شاہی میں اس نے پیش کیا ہو۔ دوسرے مشہور خطاط آقا رشید دہلی کے تذکرہ کا یہ طیفہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایک شاعر نے مدحیہ قصیدہ رشید کی شان میں کہہ کر ان کے سامنے پیش کیا۔ رشید نے اس قصیدہ کو اپنے ہاتھ سے نقل کر کے شاعر کو واپس کر دیا "شاعر محزون برآمد" کہ صلہ کا اُمیدوار تھا، چاہتا تھا کہ رشید سے کوئی قلمی انعام ملے گا لیکن چون طالبانِ فطش (خطا رشید) شہید نہ زیادہ از آنکہ توقع صلہ و انعام در خیال داشت یاد دادہ ان قصیدہ نوشتہ انکار از درگفتہ و خیلے ممنون گشتند ص ۱۰۰۔ ایک اور خطاط میر خلیل اللہ جو عادل شاہی حکومت بجا پور کے بادشاہ ابراہیم عادل کے استاد تھے ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو میر خلیل کے خط کے قدر دانوں میں تھا کسی کے پاس معلوم ہوا کہ ان کا کوئی محفوظ طے ہے "بہفت صد روپیہ بیش آمد سود نہ کرد" بالآخر ایک قطعہ کی قیمت کیا دینی پڑی "براسپ عربی مبارک نمود" علم و ہنر کی قدر شناسیوں کا کوئی شک کا نہ ہے؟

۱۔ ملا عبدالقادر بدائونی نے اپنی تاریخ میں اس مشہور داستان کا ذکر کرتے ہوئے جس کا اب تو اُردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے یعنی داستانِ امیر حمزہ۔ مطبع نول کشور نے تو خدا جانے اس داستان کو کہاں تک بڑھا دیا ہو، میر انو خیال ہو کہ طلسم ہوش رُبا، بہفت پیکر، ذرافشاں وغیرہ جن کے مطالعہ کا شرف اس فقیر کو بھی عہدِ طفولیت میں ملا تھا۔ اب تو ان کی بجز مجاہداتِ تنہا سے متجاہز ہوں تو تعجب نہیں کہ ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہو کہ ابتداً فارسی زبان میں اس داستان کی سترہ جلدیں تھیں۔ واللہ اعلم یہ داستان کہاں لکھی گئی، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ملا عبدالقادر نے ان سترہ جلدوں اور شاہ نامہ کے متعلق لکھا ہے کہ اکبر نے "شاہ نامہ و فقہ امیر حمزہ را بہ ہفتہ جلد در مدت پانزدہ سال نویسا نیند و در سیار و در تصویراں خرج شد ص ۲۔ اسی کتاب کی تیسری جلد میں میر سید علی مصور تخلص جدائی کا تذکرہ کرتے ہوئے ملا صاحب نے لکھا ہے فقہ امیر حمزہ در شانزدہ جلد مصور باہتمام و سے اتمام یافتہ ہر جلد سے ہندوستان و ہر دو سے ایک ذرع در یک ذرع دور دور ہر صفحہ صورتے ص ۱۱۲۔ ۳ جس کا یہی مطلب ہوا کہ سترہ جلدوں کی یہ کتاب اس طرح لکھی گئی تھی کہ ایک ہاتھ چوڑا ایک ہاتھ لمبا ہر جلد کا ہر ورق تھا اور ہر ورق میں ایک تصویر بنائی گئی تھی ۱۲۔

۲۔ حال میں ایک قدیم کتب خانہ جامعہ عثمانیہ میں خرید گیا ہو جس میں تاڑکے پتور، پر لکھی ہوئی کتابوں کا ایک کافی ذخیرہ ہے۔ کرتے یہ سیکھ کر دیکھ کے قلم سے ان پتوں پر جو تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ بالشت لمبے ہونگے اور ان کے کناروں کو (باقی پر صفحہ ۸۸)

پروستہ نداشت و شیرازہ رسم نہ بود (آئین اکبری ج ۳ ص ۲۸)

ابو الفضل نے امروز کا لفظ جو بڑھایا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاغذ کا رولج اس ملک میں مسلمانوں

(یعنی حاشیہ صفحہ ۸۷) تراش کر گول کر لیا جاتا تھا اُن کے بعد وہ بے قلم کی نوک سے صرف نشانات بنا دیے جاتے تھے پھر سنبھالو یا اسی قسم کے عرق دار پتوں کو انھوں سے مل کر ان نشانات پر پھیر دیا جاتا تھا جس سے نشانات نمایاں ہو جاتے تھے پورے زمانہ میں سینکڑوں کے لیے جیسے غول ہوتے تھے ان ہی میں تیس تیس چالیس چالیس پتوں کا ایک مجموعہ ایک ڈوری سے بٹھا ہوا ان ٹولوں میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ان پتوں کی کتابوں میں اسی قسم کے مضامین ہیں اب تک ان کا پتہ نہیں چلا ہے، زیادہ تر تلنگی، کٹری، امرتلی زبانوں میں ہیں اور بعض سنسکرت میں بھی ہیں۔ جامعہ کے بعض ہندو پروفیسروں نے مجھے کہا کہ ان میں زیادہ تر پرانے زمانہ کے قصے کہانیاں یا چھڑ پھونک وغیرہ جیسی چیزیں ہیں۔ ملا عبد القادر نے بھی فیروز شاہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ جب کاغذ فتح ہوا تو اُس کے مندروں سے بھی بہت سی کتابیں برآمد ہوئیں بادشاہ نے ان کتابوں کے ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ ملا نے لکھا ہے کہ ان ترجمہ شدہ کتابوں میں سے بعض کتابیں میری نظر سے بھی گزری ہیں۔

بعضے ازاں در علم پندل یعنی فنون موسیقی و اقسام اکھاڑہ کہ اُس را پاقوی بازی گوشت و بعضے دیگر گز و اکثر ازاں را

بے حاصل یافت ص ۲۲۹

اکھاڑہ سے مراد وہ اکھاڑہ نہیں ہے جس میں کشتی گیری کا فن سکھایا جاتا ہے، بلکہ ملا نے پاتری بازی سے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہی مقصود ہے، ابو الفضل نے اپنی خاص زبان فارسی شدہ میں اسی اکھاڑہ کے مفہوم کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے: ”اکھاڑہ نشا طہ بڑے مست، ادبستان بزرگان ایما مرز (مرز زمین) پر استہ گرد“ پھر اُس نے اپنی اسی زبان میں بتایا ہے کہ لکھنوی چھو کر یوں کو ساز و دھن سکھایا جاتا ہے، اور چارھو میں جو ”مکورد“ ہوتی ہیں ”بر قاصی در آئند“ چارہ سہرا سیدگی الفنون یوں آٹھ چھو کر باں کاٹی اور ناچتی ہیں اور چارہ رداں نمنا مال نوازند یعنی تالیاں بجاتی ہیں۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے دھول جن کے مختلف نام ہوتے ہیں وہ بجاتے جانتے ہیں۔ ہندوستان جب اپنا سب کچھ بچا تھا، دام مارگی فرقوں نے عبادت کی ان شکلوں کو مندروں میں مروج کیا تھا، اور با متابلطہ اس کو فن بنا دیا گیا تھا دراصل پچھلے زمانہ میں ہندوستان میں کتابیں جو لکھی گئیں ان کا تعلق اسی قسم کی باتوں سے تھا۔ ٹھیک آج جو حال یورپ کا ہے کہ فائن آرٹس (فنون لطیفہ) کے نام سے ہرنا کردنی کو کر دنی بنا دیا گیا ہے۔ ویجیبون انھہ میجسنون صنعاً۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستان نے فن کا غذا سازی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے تارکے پتوں سے جو کام نکالا، اُس میں ذہانت سے ضرور کام لیا گیا ہے۔ لیکن اسی ملک میں مسلمانوں نے جب سلم قرآن کو اتنی چھوٹی تقطیع میں لکھ کر دکھایا تھا جو انگوٹھیوں کے نیچے کی جگہ سا جانا تھا یا بازو بند جا کر سلاطین و امراء بطور تعزید کے استعمال کرتے تھے حتیٰ کہ چپے کی ایک دال پر پوری قلم ہوا شکی سورت تک لکھی جاتی تھی، ملا عبد القادر جو اُن نے شریف نامی شخص کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ پدرش (خواجہ عبد الصمد) در یک طرف داندہ خشتیاش سورۃ اخلاص نام درست و خواندہ فوضت و طوط دیگر نیز از بے مقولہ ”خشتیاش کے داندہ کی ایک طرف پر سورۃ قلم جو اُن کو اس طور پر لکھ کر شرف پڑھ سکتا ہو گا جھڑ میں یہ بات نہیں آتی۔ اور یہ تو پاپ کا کمال تھا میاں شریف صاحبزادے بھی کم نہ تھے۔ ملا صاحب ہی نے لکھا ہے ”پسرش در یک داندہ خشتیاش می گویند کہ بہت سوراخ باریک کردہ ڈارا دراز گزرا نیندہ و در داندہ پر بنے صورت سوار سے مسلح و جلو داسے در پیش مع دیگر خصوصیات از تیغ و سپر و چوگان وغیرہ آں نقش نمود (باقی ج ۳ صفحہ ۸۹)

کے عہد میں ہوا میں نے حاشیہ میں روضۃ الصفا سے جو عبارت نقل کی ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بجا نگریں اس وقت تک جس زمانہ میں اس رپورٹ کا لکھنے والا آیا ہے اور وہ ان دنوں میں آیا ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۸) ص ۳۱۰ ج ۳۔ (برجے) پاول کے ایک دانہ پر مسلح سوار کو ان چیزوں کے ساتھ تصور کرنا بلاشبہ عجیب کمال تھا۔ اور اب بھی ان لکھے والوں کی یادگاریں بعض پرلے خاندانوں میں موجود ہیں۔ ان کے مقابلہ میں تاشکے پتوں پر لکھنا ظاہر ہے کہ کیا کمال کی بات ہو سکتی ہے۔ البتہ ایک چیز غالباً ہندوستان میں لکھنے ہی کے متعلق ایسی تھی جس سے غالباً مسلمان واقف نہ تھے، روضۃ الصفا کے آخر میں دکن کی مشہور راجدھانی پونا کے کچھ حالات بھی درج ہیں، غالباً قرآن السعدین سے ماخوذ ہیں، وہ لکھتا ہے کہ

کتابت ایشان بر دو نوع است یکے تعلیم آہن کہ بر برگ جو ز ہندی کہ دو گر طولی بزنگارند و این نوع کتابت کم بقا باشد دیگر جنس سیاه سنگ نرم کہ آن را نیساں قلم تراشد و چیز را فلیند و ازاں سنگ رنگ سفیدی برین جنس سیاه پدید آید و این کتابت دیر ماند

جو ز ہندی تو وہی تاشکے پتوں سے مراد ہے، لیکن آخری چیز جو اس نے لکھی ہے وہ ظاہر اس کا اشارہ سلیٹ اور نیسل جو پتھر کی ہوتی ہے اس کی طرف ہے سلیٹ ہی پر جب لکھتے ہیں تو سیاہ پتھر سے سفید حروف نکل آتے ہیں، لیکن انجنی مسافر پونے کی وجہ سے اس کو غلطی لگی اور یہ لکھ دیا کہ اس کتابت دیر ماند، حالانکہ الٹی بات ہے غالباً خود تجزیہ نہیں کیا۔ پتھر پر کسی چیز کو لکھنے ہوئے رائے قائم کر لی کہ نقش جب حجر میں ہو رہا ہو تو نقش فی الحجر ہی ہوگا، ادنیٰ دلیل یہ کہ ہندوستان میں جو مسلمان باہر سے آئے وہ سلیٹ والی ترکیب کتابت سے ناواقف تھے اور یہ کوئی خاص چیز اسی ملک کی ایجاد ہے تاہم ظاہر ہے کہ جب اس ملک میں مسلمان شہنشاہ ہو گئے تو ہندوؤں سے اس چیز کو انہوں نے اٹھ کر لیا ہوگا، اسی لیے یہی اس کا ذکر کیا کہ ہندی نظام تعلیم کے ایک طریقہ کتابت کا اس سے پتہ چلتا ہے عجماء جو سمجھا جاتا ہے کہ نیسل سلیٹ والی ترکیب یہ اسکولوں کی پھیلائی ہوئی ہے صحیح نہیں ہے بعض عربی مؤرخین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تاشکے پتوں کے سوا ہندوستان میں لٹریچر کپڑوں پر بھی لکھنے کا دستور تھا، واللہ اعلم بالصواب

سے تو ذرا چیز ہے، ہندوستان ہی کی چیز ہے لیکن مختلف کتابوں میں اس کی جو شرح کی گئی تھی دل کو نہیں لگتی تھی لیکن البیرونی کی کتاب الہند میں اس کی تفصیل ملی انجن ترقی آورد کے اردو ترجمہ سے اس کی عبارت نقل کرتا ہوں وہ لکھتا ہے وسط اہند شمالی ہند میں درخت تو زکی چھال (لکھنے کے لیے) استعمال کرتے ہیں، جن کی ایک قسم سے کتابوں کے غلاف بنائے جاتے ہیں اس کو صوح پتھر کہتے ہیں۔ یہ ایک ہاتھ لانی اور پھیلی ہوئی انجلیوں کے برابر یا اس سے کم چوڑی ہوتی ہے۔ اس کو کسی طریقہ سے مثلاً تیل لگا کر اور بھیل کر کے سخت اور چمکان کر لیتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں (ص ۲۲۵ ترجمہ اردو) لیکن اس سے بھی زیادہ تفصیل طبی کتاب محیط اعظم میں دی گئی ہے۔ وہاں پوسٹ درخت ہندی کشمیری ذی طبقات کشیرہ مثل طبقات ایرک بودہر طبقہ مثل کاغذ و خطوط مستقیم سرخ و سفید مثل اف برائے کشیدہ و مردم کشیرہ برائے کتاب جمعی لولہ و درخت او بنڈک می شود و بر برگائے او نقطہ (ج) ص ۳۸۲ (باقی بر صفحہ ۹۰)

جب دکن کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضہ میں آچکا تھا، صرف یہ علاقہ باقی تھا، معلوم ہوتا ہے کہ قدامت پرستی کی وجہ سے بجا کر کی حکومت نے اس وقت تک کا غذا استعمال شروع نہیں کیا تھا اور ہندوستان کی تاریخ وغیرہ کے متعلق جو عام مواد کیاب ہو، اس کی زیادہ وجہ غالباً یہی ہو کہ ان کے پاس کا غذا نہیں تھا، تاڑکے پتوں پر چند مذہبی ضروری کتابیں لکھ لیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم میرا یہ خیال ہو، ممکن ہو اور باب تحقیق کی سلسلے کچھ اور ہو۔ بہر حال اگر کا غذا اس ملک میں مستقل ہو گا بھی تو بہت کم۔ زیادہ تر کام وہی تاڑکے پتوں یا سلیٹ کی تختیوں سے لیا جاتا تھا، یا زمین پر ملتان پتی سے پتوں کو حساب وغیرہ کی مشق لکھوا کر کرانی جاتی ہو گئی جس کی یادگار اب تک پرنے پاٹھشالوں میں ملتی ہو لیکن جب مسلمان اس ملک میں آئے تو اپنے ساتھ کا غذا لائے مختلف شہروں میں کا غذا بنانے کے کارخانے قائم کئے خصوصاً کالپی کا کا غذا بہت مشہور تھا، لیکن مانڈا لکرام میں ایک واقعہ کے ذکر میں کالپی کے کا غذا کی یہ خاصیت بتائی گئی ہو کہ "کا غذا کالپی درآب دود متلاشی می گرد" (ص ۵۸) جس سے معلوم ہوتا ہو کہ کالپی کا ساختہ کا غذا پانی میں آسانی گل جاتا تھا۔ اسی کے مقابلہ میں جو کا غذا کشمیر میں بنتا تھا ملاحظہ فرمائیے اس کے متعلق اپنی کتاب میں ایک عبارت یہ نقل کی ہو "نقوش ال از کا غذا شستن چنان می رود کہ پنج اثر سے از سیاہی نما دس ۱۴۴ ج ۳۔ جس سے معلوم ہو کہ پانی سے دھونے کے بعد کا غذا پھر جیسا کا جیسا ہو جاتا تھا، اب بھی کشمیری کا غذا تران چھپا ہوا نظر آتا ہو تو بہت چمکنا اور مضبوط معلوم ہوتا ہو، اتنا چمکنا کا غذا کہ پانی سے حروف کو دھو دیکھیے پھر جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے شاید

(بقیہ ماہ صفحہ ۸۹) اسی میں یہ بھی ہو کہ مردم ہند پنجہ فلیاں دھوا بکاری برند" البیرونی نے لکھا ہو کہ ان اوراق کی ترتیب سلسلہ ہندسوں سے معلوم ہوتی ہو، پوری کتاب پٹرسے کے ایک ٹکڑے میں لپیٹی ہوئی دو تختیوں کے درمیان جو کتاب کے برابر ہوتی ہیں ہندھی رستی ہو اور ان کتابوں کا نام پوتھی ہو۔ محیط اعظم میں دوسرے دو تختیوں کے درمیان لکھا ہو "عظیم علم جوں چوب آں را بر آتش ہندواں از رخ متنی روشن بساں سائل شود و صحن دگوند آں کمر راست" واللہ اعلم ہندوستان میں روزانہ ہو کہ وال یا پالا وغیرہ میں ایک قسم کے پیتے بنام تیزپات ڈالتے ہیں، یہ تیزپات کا لفظ "توز" کی بگڑی ہوئی شکل ہو، بھون پتر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہو کہ بھون کے معنی ہندی میں کھالے کے ہیں، یعنی وہ پتہ جو کھالوں میں ڈالا جاتا ہو، ممکن ہو کہ مصالحوہ کے یہ پیتے اسی درخت "توز" کے ہوں۔ بہر حال صاحب محیط اعظم کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہو کہ نہ بہتر بالکل رول دیے ہوئے کا غذا کی مانند قدرتی طور پر یہ چھال درخت "توز" میں پیدا ہوتی ہو، مکان پر چڑھ جاتے تھے اس سے یہ معلوم

اب بھی مشکل ہی سے مل سکتا ہے۔

بہر حال معلوم نہیں کہ اور کہاں کہاں کاغذ کی صنعت مسلمانوں کے آنے کے بعد اس ملک میں جاری ہوئی، ابو الفضل نے آئین اکبری میں اکبر صری قلمرو کے ہر صوبہ کی دستکاریوں اور پیداواروں کا ذکر کیا ہے، لیکن کاغذ سازی کے سلسلہ میں اس نے صرف بہار ہی کا نام لیا ہے، بہار میں بھی سرکار بہار جواب ایک مجموعی قصیدہ اور مسبہ ڈویژن ہے اس کے ذکر میں لکھتا ہے کہ

”دسرکار بہار نزدیک موضع راجہرگان سنگ مرمرست از وزیر اور ہر سازندہ کاغذ خوب می شود“

میر التاخرین کے مصنف نے بھی حالانکہ تمام صوبوں کے کچھ نہ کچھ مصنوعات کا ذکر ہر صوبہ کے ذیل میں کیا ہے، زیادہ تر ابو الفضل ہی ہے اس کا بیان ماخوذ ہے، لیکن تقریباً دو سو سال بعد انہوں نے بھی صرف یہی لکھا کہ ”کاغذ در موضع اردول و بہار خوب بہم رسد“ (ص ۱۹) گویا ابو الفضل کے بیان پر صرف اتنا اضافہ کیا کہ قصیدہ بہار کے سوا اردول جو ضلع گیا میں قدیم شرفا کی ایک بستی سے زیادہ اب کوئی وقت نہیں رکھتا، اس میں بھی ”کاغذ خوب“ کی بہم رسانی کی ضرورت ہے۔ آخر میں اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ ان دونوں مقامات بہار و اردول میں

”انہیں ہم می سازند اگر کار فرمائے بہم رسد و بے خرج کند شاہ بہنزار اگر می سازند ساختہ آید“

مولوی مقبول احمد مدنی نے میر عبد الجلیل بلگرامی کی سوانح عمری میں سرکاری گریٹر سے یہ فقرہ بھی نقل کیا ہے کہ شاہ شہنشاہ انگریزی کتابیں پٹنہ کے کاغذ پر چھاپی جاتی تھیں (حیات جلیل ص ۱۷۹) لیکن چند ہیج آئن قدح بشکست و آس ساقی خاندانہ کار فرماؤں کا خاتمہ ہو گیا، اور ”در“ بجائے حوصلہ افزائی کے حوصلہ شکنی میں صرف ہوا، تقریباً چالیس پچاس سال سے تو میں جانتا ہوں کہ ان مقامات کو اب کاغذ سازی سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے، شاید بہار میں ایک محلہ جواب اشیش بھی ہے، کاغذی محلہ کے نام سے جو مشہور ہے کسی زمانہ میں اسی میں کاغذ بنتا ہو، مگر ایک محترمہ سرکار عالی حضور نظام

الہ شاہ کی کتاب کے حوالہ سے اسلامی دور کا ہوں کے مصنف نے یہ عبارت نقل کی ہے کہ جنینی ہند میں ایش کے نزد سے سینی کاغذ پر لکھتے ہیں یہ گول کندہ کے بادشاہ قطب شاہ کے زمانہ کی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دکن میں کاغذ چین سے آتا تھا، گویا دکن میں کاغذ کی صنعت سلاطین اصفیہ کے زمانہ سے شروع ہوئی۔

میں بھی اورنگ آباد میں قدیم طرز کے کاغذیوں کی ایک نسل پائی جاتی تھی جو دم توڑ رہی تھی، نیز بعض دوسرے اضلاع مثلاً کریم نگر وغیرہ کے بعض قصبوں میں اس کے بنانے والے موجود ہیں، لیکن ادھر چند سالوں سے حکومت اصفیہ کے کارفرماؤں کی توجہ اس صنعت کے احیاء کی طرف مبذول ہوئی ہے، اور زر بھی خرچ کیا جا رہا ہے، محمد اسد ہر قسم کے کاغذ فراہم ہونے لگے ہیں، سرکاری دفاتر میں ان کا تھوڑا بہت رواج بھی ہو چلا ہے اور شاہی فرامین جس کا نام ”جریدہ غیر معمولی“ ہے وہ عموماً اسی کاغذ پر طبع ہوتا ہے بعض کتابیں بھی اس پر چھپی ہیں۔

غیر یہ تو ایک ذیلی بحث تھی، نظر سے گزری ہوئی بات تھی موقوفہ سے ذکر آگیا، جی نہ چاہا کہ چپ چاپ گزر جاؤں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواہ کاغذ کمیں بنتے ہوں، لیکن مسلمانوں کی آمد کے بعد اس ملک میں کاغذ کی فراوانی تھی، صرف یہی نہیں کہ عام کاغذ لکھنے پڑھنے اور کتب نویسی کے لئے تھے، بلکہ حیرت ہوتی ہے کہ حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں جو ظاہر ہے کہ ہندی سلام کے قرون اول ہی میں شمار ہو سکتا ہے، اس زمانہ میں سادہ کاغذوں کی جلد کاپیاں بھی مسودہ نگاری کے لیے ملتی تھیں، اور وہ بھی سفید کاغذ کی، دوائد الفوائد میں ایک موقع پر جو حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ

لے جون پور کے پاس ہی پرانے زمانہ میں ایک بڑا مشہور شہر نظر آباد تھا، جو قریب قریب اب کھنڈر ہو گیا ہو، پھر بھی تھوڑی بہت آبادی ابھی باقی ہے۔ ایک صاحب نے چراغ نور کے نام سے اس کی تاریخ لکھی ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ اس قصبہ میں پانچ سو دکانیں کاغذ بنانے کی تھیں، بظاہر دکان سے مراد کارخانے ہیں لکھا ہے کہ سال میں تین چار لاکھ روپیہ کی تجارت تھی، وہ علم یسب بیان ان کا کہاں تک صحیح ہے لیکن ایک مفید بات اس کتاب میں خوب ہی مل گئی، مصنف کتاب نے کاغذیوں کے خاندان والوں سے ان کاغذوں کی تفصیل اور نام پوچھ کر درج کر دیئے ہیں، ان کے بیان کے مطابق ظفر آباد میں جو کاغذ بننے لگے ان کی قسم اور نام یہ تھے۔ ۱) ازولی غالباً یہ تو وہی اردو ہمارے کاغذ کی نقل ہو گا (۲) نصیری (۳) ہیراندی (۴) راسی (۵) موٹھا (۶) پتنگی۔ غالباً پتنگ کا باربیک کاغذ ہو گا (۷) چوکھوٹا (۸) سلم۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ٹاٹ اور نار ٹرا کر رسی کو کوٹ کر کچی کا کھارے کر پانی میں صاف کر کے یہ کاغذ بنائی جوا ب ظفر آباد کی آبادی کل ہزار بارہ سو گھروں پر مشتمل ہے، کاغذی شیوخ کہلاتے ہیں۔ مولانا شبلی مرحوم نے اپنے مقالات میں سے خانخانان عبدالرحیم خاں پر جو مقالہ لکھا ہے اس میں ذکر کیا ہے کہ ابری کا کاغذ خاص ہندستان میں خانخانان کی ایجاد ہے، اور ایک کاغذ نکاسی کی ایجاد کا اتساب بھی خانخانان کی طرف کیا ہے لیکن مولانا شبلی فرماتے ہیں کہ ”کاغذ نکاسی“ کا کیا مطلب ہے وہ میری سمجھ میں نہ آیا۔

علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ

”مردے مرا کا غذا سپید دادیجا جلد کر دہس آن را بستدم فوائد شیخ ہم در آنجا ثبت کردم“ ص ۳۱
جس ملک میں لوگ کتابوں کی جلد بندی سے بھی ناواقف تھے اور دو ورق بھی باہم پیوستہ نہ ہوتے
تھے وہاں سادہ کاغذوں کی جلد بیاضوں کا رولج ہو چکا تھا، اور یہی مجھے عرض کرنا تھا کہ مسلمانوں
کے زمانہ میں ہندوستان علمی و کتابی کاروبار اور اس کی مختلف نوعیتوں کے اسباب و ادوات،
آرائش و زیب و زینت کے لحاظ سے دوسرے اسلامی ممالک سے اگر بڑھا ہوا نہیں تو کم بھی نہ
تھا، ملا عبدالقادر کی لوح و جلد نگاری، جلد بندی کے ذیل میں بے ساختہ قلم سے یہ چند زائد
چیزیں نکل گئیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں ہر چیز کا تعلق ”تعلیم و تعلم“ اور اس کے ساز و سامان ہی
سے ہے۔

میں دراصل یہ بیان کر رہا تھا کہ مسلمان دینی کتابوں کی کتابت ان کی تصحیح و مقابلہ وغیرہ
کے کام کو بھی دین ہی کا ایک جز سمجھتے تھے اور اسی سلسلہ میں ملا عبدالقادر کی قرآن نویسی کا بھی ذکر
اس لیے کیا گیا تھا کہ ملا صاحب نے جس نقطہ نظر سے لکھا تھا، وہ دلچسپ تھا اور اسی کا ذکر یہاں
مقصود تھا، اپنی مصحف نگاری کے مندرجہ بالا تذکرہ کے بعد فرماتے ہیں کہ
امید کفارہ کتابائے گذشتہ کہ چون اعمال بندہ بیاہست گردیدہ مونس ایام حیات و فطیع بعد موات گردد

وما ذلک علی اللہ بھن بر۔ (منتخب ص ۳۹۳)

جس کا یہی مطلب ہوا کہ اگر کے حکم سے جن مفرخات کے لکھنے اور ترجمہ کرنے کا کام محض ملازمت اور
بادشاہ کے خوف سے ان کو کرنا پڑتا تھا، اسی کے کفارہ کی ایک صورت ملا صاحب نے یہ نکالی تھی
اور یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ مسلمان اس کام کو ایک اہم دینی خدمت سمجھتے تھے ملا صاحب بیچارہ
نے اپنے اس کام سے کفارہ کے سوا اس کی بھی توقع کی ہے کہ زندگی میں اس سے انس حاصل
کروں گا، اور امید دار ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد ان ہی حروف قرآنی کی شفاعت اور سفارش سے
ان کی نجات ہوگی اور سچ تو یہ ہے کہ شیخ حدیث کے رو سے قرآن کی تلاوت کا اثر یہ بتایا گیا ہے

کہ وہ میدان قیامت میں بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کے پرے کی شکل میں پڑھنے والے کے سر پر سایہ لگن ہونگے، تو قرآن لکھنے والے اسی قسم کی توقع اپنے مکتوبہ حروف سے اگر قائم کریں تو کیا تعجب ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلامی علوم کے مصنفین اپنی کتابوں میں قرآن کی آیتیں جو جا بجا استعمال کرتے ہیں ان کے سلبہ بھی اس میں بشارت ہے وَأَنفِذُوا فِي الْأَعْمَالِ بِالنِّبَاتِ آپ دیکھ چکے کہ ہمارے اسلاف تو قرآن کی کتابت ہی نہیں صرف تصحیح کو بھی ایک مستقل عبادت کی حیثیت سے اختیار کرتے تھے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں قرآن کی بھی کوئی خصوصیت نہ تھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے اسناد شیخ عبدالوہاب المتقی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ

کتابے کہ نادر الوقوع کثیر النفع می بود کہ سبب عدم تداول الاحادیث صحیحہ عامل گشتہ اصول

شیخ آں را مہمراہ کن ہم رسانیدہ صورت تصحیح می دادند۔ (ص ۲۷۲ - اخبار)

یعنی قرآن کی خصوصیت نہ تھی بلکہ ہر کتاب جو شیخ کے نقطہ نظر سے نفع بخشی میں اہمیت رکھتی تھی، لیکن بے توجہی یا عدم استعمال کی وجہ سے صحت سے محروم ہو گئی تھی، ان کے ”اصول نسخ“ یعنی تلاش کر کے اصل نسخے شیخ ہم پہنچاتے تھے اور جہاں تک ممکن تھا ان کی تصحیح میں کوشش کرتے تھے، گویا آج یورپ، امریکا، برطانیہ کی کتابوں کے ایڈٹ کرنے کا جو عام طریقہ جاری ہے، مختلف قدیم نسخے مہیا کیے جاتے ہیں، اور سب سے بہتر مقابلہ کر کے ایک صحیح نسخہ تیار کیا جاتا ہے جس کے معاوضہ میں مصححین کافی معاوضہ وصول کرتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ تو صرف اسی تصحیح و مقابلہ کے صلہ میں جو کسی پرانے نسخہ کے متعلق کوئی انجام دیتا ہو ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لوگوں کو مل رہی ہیں، لیکن سن رہے ہو مسلمان بغیر کسی معاوضہ کے محض حسہ لئذ نادر الوقوع کثیر المناقع کتابوں کے ایڈٹ کر لے کے کام کو بھی دین ہی کا کام سمجھ کر کرتے تھے۔

یہ خیال کرنا چاہیے کہ شیخ عبدالوہاب متقی کا یہ کوئی ذاتی مذاق تھا۔ اسی ہندوستان کے ایک دوسرے بزرگ سید ابراہیم دہلوی جن کے کتب خانہ کا پہلے کسی ذکر ہو چکا ہے کہ بقول شیخ محمد شہزاد ”بیرون از حد و ضرر و غریب بود“ ان کا بھی مسئلہ حیدر کہ شیخ ہی نے لکھا ہے یہ تھا کہ

”کتاب پیرازہر علم مطالعہ کردہ و تصحیح فرمودہ مشکلات را چنان حل کردہ کہ ہر کراہی مناسبتہ
باشہ نظر و کتاب او کافی ست و احتیاج استاد نیست“ ص ۲۵۰۔

پہلے زمانہ میں اسی کام کا نام ”کتاب بنانا“ تھا، میں نے پہلے بھی کسی صاحب کا ذکر کیا ہے کہ ان کے
کتب خانہ کی کتابیں سب بنائی ہوئی تھیں۔ لیکن بطاہران کا کام صرف درسی کتابوں تک محدود
تھا، لیکن سید ابراہیم صاحب کے یہاں درسی و غیر درسی کی خصوصیت نہ تھی۔
کچھ نہ خیال کیا جائے کہ عام اہل علم ہی تک یہ مذاق محدود تھا۔ قرآن ہی نہیں حدیث و
ضعیف ضخیم کتابوں کی خدمت اس زمانہ کے نامی گرامی امراء وقت بھی سرمایہ سعادت خیال کرتے
تھے، مولانا آزاد نے ایک محدث شاہی امیر روح الامین خاں کے متعلق جو بلگرام کے رہنے والے تھے
اور نادر شاہ کے معرکہ میں بالآخر وہ شہید بھی ہوئے، ان ہی کے ترجمہ میں یہ تیا تے ہوئے کہ ہمیشہ
صاحب باطل و علم خلیل و چشم زیست و چند کے بہ حکومت بست و وہ محال عمدہ پنجاب کے سپاہی لکھتے
و جاندر جہلہ است پر داخست“ لیکن اس بل و علم خلیل و چشم کے ساتھ، اور پنجاب کے ایک بڑے
علاقہ کی گورنری کے مشغلوں کے باوجود انہوں نے نیکیوں اور سعادتوں کے سمیٹنے کا ایک ذریعہ
یہ بھی بنا رکھا تھا، جیسا کہ مولانا آزاد ہی راوی ہیں۔

۲۸۹
در بابان عمر کس شرفیش از ہفتاد و پنج و ز منور و جیح بخاری و سلم را بدست خود کتابت کرد و خوشی ساخت

روح الامین خاں بلگرام ہی کے رہنے والے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ مولانا آزاد کا یہ بیان ہر لحاظ
سے قابل اعتماد ہے۔ خیال کرنے کی بات ہے، ستر سال کی عمر ہے، اور بخاری و مسلم جیسی ضخیم کتابوں
کی کتابت کرتے ہیں، صرف کتابت نہیں، بلکہ ”خشی ساخت“ دونوں پر خوشی بھی لکھتے ہیں۔ اور
یہ تھی پیرانہ سروں کی جواں ہمتی، بوڑھا سپہ کی علمی اولوالعزمیاں اور اس پر کمال یہ ہے کہ اس عمر
کے بعد درجہ شہادت سے بھی فائز ہوتے ہیں، اُن قوموں کو جب زندگی بخشی جاتی ہے، تو پھر ان
سے کیسے کیسے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور جب موت طاری ہوتی ہے تو اس کی افسردگیاں بھی کتنی
در دناک ہوتی ہیں۔

اور روح الامین خاں کا واقعہ کوئی نادر واقعہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے لکھنے لکھانے کا ایسا معلوم ہوتا ہے امراء کے عام طبقہ میں ایک عام ذوق پایا جاتا ہے۔ خود مولانا غلام علی آزاد کے حقیقی نانا میر عبد الحلیل بلگرامی جن کا شمار عالم گیری امراء میں تھا، مدت تک سندھ میں بھکڑا و سیرت کی وقائع نگار شی جیسی اہم خدمت ان کے سپرد ہی۔ فرخ سیر کے آغاز حکومت تک۔ مگر باوجود اس شوکت و اہمیت امارت و دولت کے مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ میر عبد الحلیل صاحب نے صحیح بخاری کا ایک نسخہ اپنے لیے لکھوایا تھا، لیکن ابھی اس نسخہ کی تصحیح و مقابلہ کا موقع نہ ملا تھا کہ اپنی خدمت سے وہ معزول ہو کر سندھ سے روانہ ہو کر دلی چلے۔ معزولی کی وجہ یہ تھی کہ سندھ میں نہایت سفید کاغذ رکھنے والے ادبوں کے برتنے کی خبر انہوں نے بادشاہ کو دی تھی۔ وزیر کو بدگمانی ہوئی کہ بادشاہ کو صرف خوش کرنے کے لیے میر صاحب نے یہ واقعہ گھڑا ہے اسی لیے معزولی کا حکم بھیج دیا۔ بہر حال مجھے تو اس ذوق اور اہمیت تعلق کا ثبوت پیش کرنا ہے، جو مسلمانوں کو علم و دین کی کتابوں سے تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ سندھ سے چلے تھے اپنی چھوٹی ہوئی ملازمت اور وہ بھی کسی ملازمت قریب قریب اس کی وہی حیثیت تھی جو آن کل ریاستوں میں ریڈنٹوں کا حاصل ہوتی ہے۔ اسی ملازمت پر دوبارہ بحالی کی کوشش کرنے کے لیے، لیکن بخاری کی تصحیح و مقابلہ کا کام رہ گیا ہے۔ اس کا خیال آیا، اور سنڈ سے نکل کر نوشہرہ پہنچے تھے کہ وہیں محض بخاری کے اس کام کے لیے خیمہ زن ہو گئے۔ مولانا کے الفاظ

مے شاہی عہد کا یہ ایک بڑا اہم عہد تھا، ہر علاقہ میں ایک خاص سررشتہ وقائع نگاری کا قائم تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ بادشاہ اپنے ملک کے ہر علاقہ کے حوادث و واقعات سے براہ راست واقفیت حاصل کر کے اپنے آپ کو پورے ملک کے ساتھ وابستہ رکھے، گو یا وقائع نگار پادشاہ وقت کی آنکھیں ہوتے تھے جو ملک کے ہر واقعہ پر اسی ذریعہ سے شگفتگی باندھے رکھتی تھیں۔ چونکہ وقائع نگار روز روز کے واقعات کی رپورٹ بعینہ راز اسانہ شاہی ملک کیا کرتا تھا، اس لیے علاقہ کے تمام حکام و ولایت و قضاۃ سب پر ان کی نگرانی قائم رہتی تھی، وہ کسی کا محکوم نہیں ہوتا تھا، لیکن دوسرے اپنے آپ کو ان کے دباؤ میں پاتے تھے، اسی لیے اس عہد کے لیے کسی ایسے آدمی کا انتخاب ہونا تھا جو دل و دماغ عقل دین دونوں میں کمال رکھتا ہو، علاقہ کے نوابوں جاگیرداروں حکام سے کوئی کمزوری سرزد ہوتی تھی، تو ان کا پہلا کام ہی تھا کہ وقائع نگار کو ہوا دیا جائے، ہزاروں اور لاکھوں کی رشتمیں پیش ہوتی تھیں۔ مولانا آزاد بھی اپنے نانا کے ساتھ کبھی کسی سندھ میں رہے ہیں۔ خبر ہے کہ احمد یار خاں زمیندار نے ایک شخص کو بلا وجہ قتل کر دیا تھا، انانا صاحب کے پاس خطیر رقم لے کر حاضر ہوا کہ رپورٹ شاہی دربار میں اس واقعہ کی نہ کی جائے۔ لیکن اس عہد کے لیے (باقی برصغیر)

یہ ہیں۔

”آں جناب برعزم شاہ جہاں آباد خیمہ را بہ نوشہرہ کہ موضعے ست در سواد بھکر پڑ آور دند و محض برائے مقابلہ
صبح بخاری شش ماہ کیش کر دند“

اس ذوق کی کوئی انتہا ہی، دوسرا آدمی کتنا تو شاید اسے مبالغہ خیال کیا جاتا، لیکن مولانا آزاد تو ان کے حقیقی نواسے ہیں، خود اس سفر میں ان کے ساتھ تھے۔ اتنی بڑی اہم نوکری کا معاملہ ہو، چاہیے تو یہی تھا کہ اپنے اپنے کا پتہ کسی طرح دار السلطنت پہنچ کر اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے، لیکن ان بے نیازوں کو دیکھتے ہو، جو دین اور علم نے ان بزرگوں میں پیدا کیا تھا۔ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم مخالف ہو، اسی کے مشورہ سے بادشاہ نے معزول کیا ہو۔ ساری عزت و آبرو کا دار مدار اسی عمدہ پر ہے، جس سے اچانک محروم ہونا پڑا ہے۔ تاخیر میں ہر طرح کے احتمالات قدرتی طور پر دماغ میں آتے ہونگے، لیکن دل کی ٹھنڈک سے ساری دماغی شور و غوغا کی تلافی ہو رہی تھی، نوشہرہ کے سواد میں اتر جاتے ہیں، اس قصد سے اتر جاتے ہیں کہ بخاری کی تصحیح و مقابلہ کا کام پورا ہو، تب دیکھا جائیگا جو ہوگا، صرف یہی نہیں، بلکہ ظاہر ہے کہ وہ امیر کبیر تھے، کوئی غریب آدمی تو تھے نہیں کہ کسی مسجد میں اتر گئے تھے، خیمہ خرگاہ اور اس کے لوازم سب ساتھ تھے، مولانا آزاد رقمطراز ہیں:-

”چوں توابع و لواحق لبیبار در رکاب بود مبالغ الوت بہ صرف در آمد“

خدم و چشم، پیادوں، دوندوں کے ساتھ ایک اجنبی مقام میں چھپچھ ماہ تک رسیانہ نوابی زندگی پر جو خروچ ہو سکتا ہو ظاہر ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں اس والمانہ اور عاشقانہ کیفیت میں علم کے سوادینی جذبہ کا بھی کافی اثر ہمیں ماننا چاہیے تھا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہو کہ میر صاحب کے سامنے یہ یک

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۵) ان کا انتخاب ہی کیوں ہوتا۔ اگر ان فقہی و طوائف زنجیروں سے ان کا ہاتھ بانڈھا جاسکتا تھا۔ فرخ سیر کے عہد میں وقتی طور پر میر صاحب کو وزیر اعظم نے اس لیے معزول کر دیا تھا کہ سندھ میں اولے برستے تھے چکھنے والوں نے چکھا تو بالکل نبات سفید کا مفرہ تھا، واقعہ تھا لکھا گیا۔ وزیر کو اس خبر پر اعتبار نہیں ہوا اور اس نے محض اس ایک خبر کی وجہ سے معزولی کا فرمان بھجوایا۔ اس سے اس عمدہ کی نزاکت کا اندازہ ہو سکتا ہے ۱۲۔

کرشمہ دوکار کا بھی نکتہ ہوا، اس لیے کہ مسلمانوں میں سلفاً عن خلف ایک تجربہ کی بات یہ رہی ہو کہ حل مشکلات میں بخاری شریف کے ختم کو بالخاصیت دخل ہو۔

دوسرے مورخین نیز حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں لکھا ہے کہ تاتار کا وہ فتنہ ہائے ملکہ جس نے اسلامی ممالک کو ساتویں صدی میں اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے پیچھے روند ڈالا تھا، فتنہ کا یہ سیلاب ترکستان، خوارزم، بخارا، ایران و عراق حتیٰ کہ پایہ تخت خلافت دارالسلام بغداد کو برباد کر چکا تھا، عباسی خلیفہ مستعصم ہوا لاکھوں شہید ہو چکا تھا جب اسی سیلاب نے شام کی طرف رخ کیا تو اُس وقت جیسا کہ شاہ صاحب ارقام فرماتے ہیں۔

”ہوں نہ گئے مگر تاروداد و افواج ستم امواج ابی اشقیاء بہار شام توجہ نمود حکم سلطانی لفظ یافت کہ علماء جمع شدہ ختم صحیح بخاری بخوانند“ (بستان المحدثین ص ۱۲۷)

شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ابھی ختم میں ایک دن باقی تھا کہ مشہور محدث امام حضرت علامہ تقی الدین بن رفیق العید جامع مسجد تشریف لائے، اور ختم کرنے والے علماء سے پوچھا کہ بخاری کیا ختم ہو گئی، عرض کیا گیا کہ ”یک مینا و باقیست“ لیکن ختم بخاری کے نسخہ کا مسلمانوں کو جو ہمیشہ سے تجربہ تھا آج بھی وہی سامنے تھا، شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ابن رفیق العید رحمۃ اللہ علیہ کے کشف اعلان کیا۔

”مقدم فیصل شدی روز وقت عصر فوج تبار شکست فاش خوردہ بر پشت مسلمانان و در لال صحرامل لال کمال خوشی و خرمی مقام کردند“

در اصل محرکہ کامیدان دشمن سے سیکڑوں میل دور تھا، شامی فوج کے بڑے کروٹمنوں کو روکنے کے لیے بھیجی گئی تھی، شیخ کا یہ ایک کشنی بیان تھا، لوگوں نے عرض کیا۔ ”ابن خبرا شافع مکتبہ شیخ“

سہ یہ شیخ ابن رفیق العید ان چند استثنائی ہستیوں میں ہیں جن میں عقل کے ساتھ علم اور علم کے ساتھ دین اور دین کے ساتھ اخلاص یہ سارے صفات جمع ہو گئے تھے، علامہ نے یہی جوان کے دیکھنے والوں میں میں اذکرۃ الخلفاء میں ان کا لمبی تذکرہ درج کیا ہے خود اپنی رائے بھی ظاہر کی ہے، کان میں اذکباء زیادہ واسع العلم و کثیر الکتب و جامع المسامح و کبار علی الاستیصال سائنات و فوفا و درگا قل ان از فی العیون حشاشہ اپنے وقت کے بڑے دلی آدمیوں میں تھے علم کا وسیع تھا، بہت لوگوں کا کافی ذخیرہ لپٹا پاس رکھتے تھے، شب بیداری کے پابند تھے، ہمیشہ مشغول ہی رہتے تھے۔ بخاری بھر کر مطمئن دل والے تھے، چھ پرہیزگار آنکھوں نے ان جیسے ہستیوں کو کم ہوا دیکھا ہی (باقی صفحہ ۹۹)

نے اجازت دے دی، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”بعد چند روز مطابق درپردہ سلطانی رسید، اس حقیقت یہ کہ بخاری کے ختم کا یہ ایسا تجربہ ہی، جس کا مشاہدہ خود مجھے بھی اپنے ایک دوست کے سلسلہ میں ہوا عقلی طور پر ایک ایسا کام جو بظاہر ناممکن تھا میرے سامنے اس کا ظہور ہوا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ان کے والد جو ایک صاحبِ دل عالم تھے انہوں نے بخاری شریف کا ختم کیا تھا، پس کیا تعجب ہے کہ میرے بعد ان کا ختم صاحب کے سامنے یہ بات بھی ہو اور ہوا بھی یہی کہ دلی پہنچنے کے ساتھ ہی بغیر مزید کد و کاوش کے غلط فہمی رفع ہو گئی اپنے منصف پر بحالی کا فرمان ان کو مل گیا۔

خیر اس واقعہ میں تو آپ کو علم سے زیادہ دین کا دباؤ نظر آتا ہو، گو میرے نزدیک حقیقی علم ہی کا نام دین ہے اور سچے دین ہی کی تعمیر علم صادق سے کی جاتی ہے، مگر اسی زمانہ میں اسی ہندوستان میں ہم نو شہر کے سوا دین میں دخل دربار کے اگر ایک امیر کبیر کو تصحیح و مقابلہ بخاری میں مشغول پاتے ہیں، تو ٹھیک انہی دنوں میں مرشد آباد بنگال میں دریائے بھاگیرتی کے کنارے ایک شاہی محل میں ایک امیر عالم کو پاتے ہیں کہ وہ فلسفہ و حکمت کی سب سے نادر کتاب جو میرے نزدیک تو مشافہ و اشارات شرح حکمت الاشراق جلیسی اساسی کتابوں سے بھی زیادہ اہمیت

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۸) اور قلب الدین اچلی کے حوالہ سے بھی ان کی رائے یہ نقل کی ہے ”لم یزنی عصرہ مثلاً“ دلینہ وقت میں ان کے جوڑ کا آدمی نہ دیکھا گیا، شہنشاہِ ہجری میں بد مقام طبع (حجاز میں پیدا ہوئے) اپنے عہد کے اساتذہ سے علوم دینیہ خصوصاً حدیث و فقہ و اصول و ماحول کیا، مصری حکومت اصرار کر کے مصر کے فقہار (فقہاء) (چیٹ جسٹس) کے عہدہ پر مقرر کرتی رہی، لیکن ہر پندرہ سال کے بعد استعفا داخل کرتے تھے عمر یہ اس صورت میں ہوتا تھا جب حکومت دین کے معاملہ میں کچھ سزا جلت سے کام لینا چاہتی تھی۔ اور من فرعون (مصر) کے سلاطین پر ماحول تھا کہ شیخ جب کسی ضرورت سے بادشاہ کے پاس جاتے تھے تعلیم کے لیے بے تاب ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور اپنی جگہ چھوڑ دیتا تھا، شیخ کی سب سے بڑی خدمت صیبت یہ تھی کہ ”کان کثیر الشفقتہ علی المشتغلین کثیر الرہم“ (یعنی اپنے شاگردوں پر بڑے مہربان تھے، ان کے ساتھ شرم سلوک کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، شہنشاہ میں ستر کی عمر پر کثافت پائی، شیخ نے اگرچہ کم کتابیں لکھی ہیں۔ اور جو کچھ لکھا ہے ان میں بعض کی تکمیل نہ ہو سکی تاہم ان کی کتاب ”الامام فی الاحکام“ جو غیر مکمل ہے اس سے ان کی جلالت شان اور اجتہاد و لفظ نظر کا اندازہ ہوتا ہے عجیب بات ہے کہ لوگ ان کو ”الامام فی الشافعی“ دونوں نسبتوں کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔

رکھتی ہو یعنی مجلس انجمن الصفا کے فلسفیانہ رسائل کے ساتھ مجتبہ اسی خدمت میں مصروف ہے جو بخاری شریف کی میر عبد الجلیل صاحب فرما رہے تھے طباطبائی نے سیر المتاخرین میں ایک شیعی عالم میر سید محمد علی کا ذکر کیا ہے، یہ اورنگ آباد دکن کے مولود تھے مگر سلا ایرانی تھے۔ ہندوستان سے ایران جا کر اجنڈا کی سند لائے تھے، دکن کی آب و ہوا اور یہاں کا اصفیٰ ماحول ظاہر ہے کہ ان کے مناسب حال نہ تھا، اس لیے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے، بالآخر وہ اس زمانہ کے مشہور ناظم ہنگالہ علی دروی خاں مہابت جنگ کے شیعی دربار میں پہنچ گئے۔ جیسا کہ چاہیے تھا، وہاں ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی علی دروی خاں جو ناظم کیا ہنگال وہاں روڈیہ کا مطلق العنان فرمانروا تھا اس نے ان کے لیے پیش قرار وظیفہ جاری کر دیا اور دریائے بھاگیرتی مرشد آباد جس کے ساحل پر ہے لب دریا ان کو عالی شان شاہی محل رہنے کے لیے عطا ہوا، مہابت جنگ رذر گائی "ذشیہ حدیث" کی کتب کا درس بھی ان سے لیتا تھا۔

لے طباطبائی نے لکھا ہو کہ سید محمد علی جب ایران سے اورنگ آباد پہنچے تو "ناصر جنگ ناظم دکن یعنی اصف جاہ ثانی شہید حضرت اللہ علیہ السلام کی مملکت مانڈن کر دیکھ کر بنا و خداداد فساد قبول کر دیا اور آغا عید راہ دور درگاہ چاند قیام کردہ ازراہ سبکا کول بہ ہنگالہ (۲۳ ص ۷۱) افسوس ہو کہ سلاطین اصفیہ کے ساتھ سیر المتاخرین کا مصنف محض مذہبی تعصب کی بنیاد پر موقوف ہوئے موقعہ چوٹ کرنے سے نہیں چوکتا، کبھی حضرت اصف جاہ انار اللہ ٹبر مانڈ کو دنیا دار زمانہ فساد اور خدا جانے کن کن الفاظ سے یاد کرتا ہو، یہاں بھی ناصر جنگ شہید جن کے حالات مولانا زلزل نے اپنی چشم دید گواہیوں سے جو لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ ایک معارف نواز، دین پرورد بادشاہ تھے۔ غالباً اس کے تسنن کی تعبیر طباطبائی نے "فساد و فساد" سے کی ہو۔ حالانکہ خود اقرار کرتا ہو کہ میر محمد علی جو ایک شیعی عالم تھے مگر باوجود شیعی ہونے کے صرف علی قدر دانی تھی ناصر جنگ کی کہ قیام اورنگ آباد پر مصر تھے مگر چھوٹی یہ تعصب مومنین ان کی طرف فساد اور فساد کا انتساب کرتا ہو۔

اس مغل حکومت کا چراغ مٹ ہی جس وقت بجھنے کے لیے جھللا رہا تھا، اس وقت اس چراغ حکومت کی چند خاص جاندار کرون میں یہ مہابت جنگ ناظم ہنگالہ بھی تھے، صاحب سیر المتاخرین مہابت جنگ کے درباریوں میں بھی تھے، اس لیے اپنی کتاب میں ان کے تفصیلی حالات لکھے ہیں، بہادر علی اور استقامت کا ایک دلچسپ واقعہ مہابت جنگ کے متعلق یہ بھی نقل کیا کہ شکار کے لیے آڈیہ کے طرف غالباً آگے ہوئے تھے، فوج جو ساتھ تھی پانچ ہجوموں سے زیادہ نہ تھی، اچانک معلوم ہوا کہ مرہٹوں کی برگی نے حملہ کر دیا ہو، مہابت جنگ خیمہ میں تھے حکم دیا کہ انہی کس کر لایا جائے، لوگوں پر ہوجاوی طاری تھی، لیکن مہابت جنگ اطمینان سے مقابلے کے لیے تیار ہوئے، اچھی آگیا۔ بیٹری لگائی گئی، (باقی صفحہ ۱۰۱)

گر فلسفہ و منطق ہی سہی، بخاری دہسی، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بایں ہمہ عیش و عشرت، دولت و امارت میر محمد علی کے جو مشاغل مرشد آباد میں تھے اس کا اندازہ آپ کو طہا لطباتی ہی کے اس بیان سے ہو سکتا ہے۔

کتاب اخوان الصفا و خلائق انوار کہ در حکمت است چندیں نسخہ فرام آویدہ، بالکمال تتبع و تحقیق مقابلہ نمودہ
جای اکثر عبارات نامناسب و نامفہوم را عبارت مناسب و قریب المعنی تغییر داده من حیث اللفظ
و المعنی تسہیل و تصحیح فرمود و چند رسالہ کہ کثیر النفع را آن افزوده می توان گفت کہ تصنیف مست جدید

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۰) لیکن جملت میں ذاب کی جوتیاں نہیں مل رہی تھیں، لوگ قضاضا کر رہے تھے کہ سفور سوار ہو جائیں۔
مرہٹے بالکل سر پونج گئے، مگر ذاب پٹلے رہے جب تک جوتیاں نہ ملیں سوار نہ ہوئے۔ بہر حال مقابلہ ہوا اور حسب دستور
مرہٹے ہجائے، بعد کو جب پوچھا گیا کہ اس پریشانی کی حالت میں جوتیوں کے پسنے پر کیوں اصرار فرمایا جا رہا تھا تو بولے
کہ ”بعد آنے شاخو امید گفت کہ ہما بت جنگ از فراط اضطراب کفش پاگراشتہ بدرشت“ (۲۵ ص ۱۰۳) یہ چیز بھی مہابت
جنگ کے متعلق غالباً قابل ذکر ہے کہ اپنے عہد میں اسے ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں میں ایک لیڈر
خیال کیجیے یا کسی علاقہ کا حاکم، بہر حال مہابت جنگ کے متعلق اس کے دربار کے مورخ کی چشم دید گواہیاں ہیں کہ
”غلبہ دو ساعت بخوبی می بود کہ بر میخواست و از غلبی طہارت فراغت نمودہ شروع بہ لڑائی و اوراد می فرمود اول
صبح نماز واجب ادا کردہ“ پھر کاروبار حکومت میں مشغول ہوتا۔ دارالنجی آباد و وضو می نمود و نماز ظہر خواندہ یک
جز تلاوت کلام الہی کردہ نماز عصر می خواند۔ (ص ۶۰۹) خلاصہ یہ ہے کہ فرائض پنجگانہ کے ساتھ تہجد اور تلاوت تک
کا پابند تھا۔ کیا مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں اور مسلمان حکام کے لیے اس میں عبرت نہیں ہے۔

۱۔ میر محمد علی صاحب کا یہ کام علمی حیثیت سے یقیناً قابل قدر ہے خصوصاً چند دراصل کا اضافہ ان کے کمال کی
دلیل ہو وائے علم و دنیا میں اب یہ نسخہ پایا بھی جاتا ہو یا نہیں۔ ورنہ معلوم ہوتا کہ کس فن کی تکمیل انہوں نے کی ہے اس لیے کہ
حکمت و فلسفہ کی تو شاید ہی کوئی ایسی شاخ باقی ہو جس پر کوئی رسالہ اس مجموعہ میں موجود نہ ہو، مدرسوں میں اس کے
چند اوراق علم الحیوان کے ادبی حیثیت سے رکھے گئے ہیں، طلبہ عام طور سے اسی کو اخوان الصفا سمجھتے ہیں لیکن اصل
واقعہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ طبعیات، الہیات، ہیئت، ہندسہ حتی کہ موسیقی تک ہر ایک فن پر مستقل رسالہ اس
مجموعہ میں شریک ہے یہی ہی مدت ہوئی اس کا ایک مجموعہ چھپا تھا لیکن شاید اب وہ بھی نایاب ہو میں نے ایک قلمی نسخہ
سے اس کا مقابلہ کیا تو اس مطبوعہ مجموعہ میں نظر آیا کہ بہت سے رسائل نہیں ہیں۔ مذہبی حیثیت سے ان رسائل کے
متعلق لوگوں کا جو خیال بھی ہو، اور اس میں شک نہیں کہ بڑی چالاکی سے اس میں دین کو فلسفہ بنانے کی کوشش کی
گئی ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتابوں میں اس کی حقیقت کھولی گئی ہے مگر مجھے میر محمد علی کے اس طرز عمل پر تعجب ہے کہ کسی
دوسرے کی کتاب میں کسی نامناسب عبارت کو پا کر بجائے اس کی تردید یا نوٹ وغیرہ لکھنے کے (باقی بر صفحہ ۱۰۲)

عربی زبان میں عقلی علوم کا جو ذخیرہ ہے اس ذخیرہ میں اخوان الصفا کے ان رسائل کے بعد بھی کیا کوئی ایسی کتاب رہ جاتی ہے جسے ان رسالوں پر مزیت حاصل ہو۔ غریب علماء کا نہیں بلکہ اہل علم کے امیر طبقوں میں جب ایک طرف بخاری اور دوسری طرف فلسفہ و حکمت کی چوٹی کی اس کتاب کے ساتھ لکھیوں کا یہ حال ہو، سوچنا چاہیے کہ آخر ہندوستان کے اسلامی عہد میں کس قسم کے علوم کی گرم بازاری کی توقع کی جاتی ہے اور ابھی آپ نے سنا ہی کیا ہے، آگے آگے دیکھیے سنتے ہیں کیا، یہی میر عبد الحکیم صاحب ملگرامی ہیں۔ کچھ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کا ذوق علمی صرف بخاری کی حد تک محدود تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ

کتاب خانہ عظیمہ درزمہ ہا قیات صالحات گذاشته اند (۱) (نثر الکرام ص ۲۶۵)

علم بھی ہو، شوق بھی ہو، پھر کتابوں کی فراہمی میں کیا دشواری پیش آسکتی تھی، خصوصاً اسی کے ساتھ جب ہمارے سامنے مولانا آزاد اس شہادت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ”اکثر ایں کتب را بہت مبارک خود اصلاح و مبالغہ نموده اند“ اور صرف یہی نہیں بلکہ ”و نسخ بسیار بہ خط خاص خود نوشته اند“ ذرا ”نسخ بسیار“ کے الفاظ پر غور کیجیے، وقائع نگاری کی خدمت جلیلہ کے ساتھ نقل کتب کا مشغلہ اس زمانہ میں کیا قابل تصور بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میر عبد الحکیم صاحب غیر معمولی علم و فضل کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے بہترین خطاط بھی تھے، خاکسار نے ان کے خط کے بعض نمونے حیدرآباد میں ایک صاحب کے پاس دیکھے ہیں، کیا پاکیزہ خط تھا خط نستعلیق میں تو ایک خاص طرز کے گویا عود تھے، خطاطی کے متعلق اپنے ایک شعر میں انہوں نے ایک شاعرانہ دعویٰ بھی کیا ہے فرماتے ہیں۔

دانی کہ خوشنویسی باز ہر تہیست
ماہم و سہلی و قلم نیز و سہلی

نوٹس کے اس قرن میں اس غریب و سہلی قلم کو کون پہچان سکتا ہے، لیکن بحسنہ اپنی اسی خوبی کی

(۱) حاشیہ صفحہ ۱۸۰ اصل کتاب کی جارت ہی کو بدل دیا بالکل عجیب ہے۔ مسلمانوں کے بعض فرقوں پر یہ الزام ہے کہ وہ دوسروں کی کتابوں میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ اس واقعہ سے تو اس الزام کی کچھ تصدیق ہوتی ہے خصوصاً صاحب ان کے شدید مصحفہ کی یہ شہادت ہو اور اللہ اعلم۔

وجہ سے جس کی وجہ سے فونٹن قلموں کی قیمت بڑھتے ہوئے چالیس پچاس بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی نوک کا نہ لگنا، اسی لیے نوک کے بنانے میں قیمتی چیزیں خرچ کی جاتی ہیں اور قلم کا دام بڑھتا چلا جاتا ہے، مگر مسلمانوں نے خدا جانے کہاں سے ڈھونڈ ڈھا ٹھکے کلک کی ایک خاص قسم ایجاد کی تھی جسے واسطی قلم کہتے تھے۔ نرا نگشت کے برابر تو وہ موٹا ہوتا تھا، اور رنگ گویا ٹھیک چو کلیٹ کا شیج بیج میں اس کے پھول جیسی چیزیں قدرتی طور پر نمایاں ہوتی تھیں۔ اس قلم کی خوبی یہی تھی، ایک دفعہ بنا لیا گیا پھر اسی قطر پر برسوں لکھتے چلے جائے، کب مجال ہے کہ حروف میں کچھ تفاوت پیدا ہو۔ بعض خاندانوں میں یہ قلم اب تک تبرک کے طور پر پایا جاتا ہے۔

عجب زمانہ تھا، مسلمانوں نے اس فن کتابت کے ذوق کو کتنا اعزاز بخشا تھا کہ سلاطین وقت بھی خطاطی میں کمال پیدا کرنا اپنی عزت خیال کرتے تھے، چنانچہ کتابوں پر بعض مشہور بادشاہوں کے قلم کی لکھی ہوئی سطر میں نظر پڑتی ہیں تو آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، بیجا پور کی عادل شاہی محکو

لے خاکسار کے جدامیر عجم مولانا محمد حسن گیلانی بھی بڑے خطاط تھے، نسخ، نستعلیق، شفیقہ، شکستہ ان چار خطوں میں ان کو کمال تھا، ان کی لکھی ہوئی بعض وصیایا میرے پاس موجود ہیں، ان ہی کے ترکہ میں واسطی قلم بھی ہے عجیب عجیب قسم کے مسطر قطاروں کی ڈٹیاں، دیگر لوازم کتابت واقعہ یہ ہے کہ عہد اسلامی کے کاغذ روشانی، دوات، جدول، لوح، جلد بندی ہر ایک ایک مستقل عنوان کا مضمون ہے، دواتوں کے سلسلہ میں بیچھے تاریکوں میں ملے گا کہ بادشاہوں کی طرح سے لوگوں کو سنگ یشب کی دوا تھیں انعام میں ملتی تھیں۔ غلام محمد منتظمی نے اپنے تذکرہ خوش نویسیاں میں سید محمد امیر رضوی کا ذکر کرتے ہوئے کتابت کے متعلق ان کی مختلف دستکاریوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ "فقاشی و لوح و جدول و صحافی و علاقر بندی و سنگ تراشی و غیرہ دستگاہ کمال و داشت اوصیاء، بجز سنگ تراشی کے جتنے الفاظ ہیں سب کا تعلق کچھ نوشت و خواند کے تعلقات سے ہے۔ اور رنگ تراشی کا ایک شعبہ مرکبی و رنگا کی کیفیت سازی بھی اسی زمرہ کے ہر شعبہ کے سے ہے۔ باب کمال اسلامی عہد میں ہر شہر اور قلعہ میں پائے جاتے تھے، میر محمد رضوی کے ذکر میں ایک اور چیز عجیب یاد آئی غلام محمد پرچہ میراجی خطاطی میں آکا رشید دہلی کے قلعہ تھے، آقا رشید سے انہیں ان کی عقیدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ سالہا دن کا عرس بھی دلی میں انہوں نے قلم کیا تھا، لیکن عرس کیا تھا شیعہ "از چند سال عرس آقا عبدالرشید در اہ محرم مقررہ نموده۔ اکثر اساتذہ و خطاطان و غیرہ شاہ جہاں آباد در مجلس مذکور حاضر ہوئے و در ملاقات یک دیگر سرور و شاد کام میگردیدند و تذکار خط و خطاطان میگردانیدند۔ کتاب مذکور گویا یہ عرس مشرقی نہیں بلکہ *Death anniversary* (برسی کی تقریب) منائی جاتی تھی۔ عرس کو آج جو کچھ سمجھا جا رہا ہے وہی اس تاریخی اشارہ سے ہم اسے کچھ اور بھی سمجھ سکتے ہیں؟

کا بادشاہ ابراہیم عادل شاہ جو اپنے خاندانی روایات کے خلاف مسمی ہو گیا تھا، جس کی قبر کا قبہ اپنی عظمت و جلالیت اور حسن کاری کی خصوصیتوں کی وجہ سے بے نظیر سمجھا جاتا ہے۔ اسی ابراہیم عادل شاہ کے حالات میں لکھا ہے کہ

”اگرچہ درآں زمان خوش لوئیاں جمیع آمدہ بود لکن بادشاہ بادشاہ قلمبا بود ثلث و نسخ و نستعلیق وغیرہ را ہاں در جہسن و دستان رسانیہ بود کہ بخط خوش قلم ہاں عصر قلم نسخ کشیدہ (امنان السالطین ص ۲۷۵) غالباً سرسری طور پر ادھر ادھر سے جتنے تاریخی معلومات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، کیا ان کو پیش نظر رکھنے کے بعد لکھا غالب بھی ہندوستان کے عہد اسلامی کو کتنا بوں کے لحاظ سے مفلس ٹھہرایا جاسکتا ہے؟

تعلیمی مصائب

اب میں چاہتا ہوں کہ اس عہد کے ان مضامین کے متعلق بھی تھوڑا بہت تذکرہ کر دوں جن کی اس زمانہ میں تعلیم دی جاتی تھی، اگرچہ یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن جب اس مادی پُر خاریں پاؤں رکھ ہی دیا گیا ہے تو جو شکستہ گستہ معلومات ہیں انہیں پیش کرتا ہوں۔

ابتدائی تعلیم سے سرمدست بحث نہیں ہے بلکہ پیش نظر اعلیٰ تعلیم کے مضامین ہیں جہاں

لے تذکرہ خوش نویسی ہندوستان میں ایشیا ہیک سوسائٹی بنگال نے شائع کیا ہے اس میں فیصل اللہ خطاط جو ابراہیم عادل شاہ کے خطاطی میں استاد تھے یہ لکھا ہے کہ ”کتاب نورس تصنیف زمان ابراہیم عادل شاہ میرزا کو رنجو خطاطی نوشتہ گذرانیہ بادشاہ نیلے مخطوطہ شد و غالب بہ بادشاہ قلم ساخت، لیکن کیا صرف خشک خطاب ہی پر قفسہ ختم ہو گیا؟ آگے نیلے فن کے قدیم شاعروں کا حال کیسے مصنف کتاب لکھتے ہیں ”در بخت خوشانیدہ و در زار و در اعیان دولت بر کاوش دادہ بخانہ اس رسانیہ (ص ۸۰) گویا خطاب حبیب بادشاہی کا دیا گیا تھا تو تھوڑی دیر ہی کے لیے سہی اطمینان کو واقعی بادشاہ بھی بادشاہ بنے بنا دیا۔ تخت پر بٹھایا، وزرا، اسرا کو ساتھ کیا کہ اسی شان کے ساتھ میرزا صاحب کو گھر تک پہنچا لیں۔ اللہ اللہ کیا دن تھے۔ ابوالسحاق شاہ شیرازی جو بی کے موالف اور حکومت کے ساتھ جو کچھ تھا صاحب قاضی عسک کے قدموں پر ڈال دیتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ وہ غلطی نے ہندوستان سے اُن کو بلایا تھا اور موافقت کے متن کو چاہا تھا کہ میرے نام منوں کریں علم کا انہال فن کا عروج کیا اس سے بھی زیادہ بلندی کسی زمانہ میں حاصل کر سکا ہے۔

ایک میرا خیال ہے کہ ہندوستان ہوا ہندوستان سے باہر اور آج ہوا مکمل، میں سمجھتا ہوں کہ ہر قابل ذکر اسلامی ملک میں مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم میں قرآن (تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد کی اعلیٰ تعلیم، صحبت و بیعت کے ذریعہ سے ہوئے دل کے تازہ و اردو میں سیرت کی چنگی، کردار کی بلندی اور سب سے بڑی چیز یعنی ملکیت یا اخلاص بالحد میں رسوخ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش ہر زمانہ میں کی گئی ہے، ان پانچ چیزوں سے کسی زمانہ میں مسلمانوں کا تعلیمی نظام کبھی خالی نہیں رہا، گویا ان مضامین کی حیثیت موجودہ نصابی اصطلاح کے رو سے لازمی مضامین کی تھی، یہ اور بات ہے کہ مندرجہ بالا امور میں سے کسی امر کو کسی ملک میں کسی خاص زمانہ میں خاص اسباب و وجوہ کے تحت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہو، مثلاً ہندوستان میں مسلمان جب شروع شروع میں آئے ہیں تو فقہ اور اصول فقہ کے ساتھ تصوف (یعنی وہی صحبت و بیعت کے ذریعہ سے سیرت و کردار کی استواری، عقائد میں استحکام و اخلاص) کا ملکہ پیدا کیا جاتا تھا لیکن اس کے معنی نہیں ہیں کہ اس ملک میں ان دو مضامین کے سوا اور دوسرے مضامین مثلاً قرآن و حدیث وغیرہ سے ہندوستان نا آشنا تھا نا واقفوں سے تو بحث نہیں، لیکن پچھے پڑھے لکھوں کی زبان و قلم سے کبھی کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن سے عام مغالطہ پھیلا ہوا ہے، خصوصاً بعض موضوعین نے خدا ان پر رحم کرے حضرت نظام الدین سلطان جی کے متعلق کہیں یہ قصہ نقل کر دیا ہے کہ سماع کے مسئلہ میں مولویوں سے بحث ہوئی، اور امام غزالی کے مشہور قول ”یچھو لا اھلہ ولا یچھو زغیراھلہ“ کو حدیث قرار دے کر مجلس مناظرہ میں پیش کیا گیا، گویا یہی واقعہ اس کی دلیل ہے کہ ہمارا یہ ملک فن حدیث سے بالکل ناواقف تھا۔

لے البتہ بعض نا در مثالیں اس زمانہ میں کبھی کبھی ایسی بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس زمانہ میں بھی یکہ فنی ہوتے تھے، یعنی اس خاص فن کے سوا دوسرا کوئی فن انہیں آتا ہی نہ تھا سلطان المشائخ کی زبانی فوائد القوادیر منقول ہے کہ دلی میں ”ذا شمسندے (ملا) بود ضیا والدین لقب در زیر پائے منارہ درس کر دے“ ان ہی ضیاء الدین جہا سے سلطان جی راوی ہیں کہتے ہیں کہ فن از فقہ و نحو و علوم دیگر هیچ خبر ندا شتم ہمیں علم خلائی (اصول فقہ) آموختہ بودم۔ (ص ۸۸) ۱۲۔

اس قصہ میں کس حد تک اصلیت ہے اس کا پتہ تو آپ کو خود آئندہ میرے پیش کردہ واقعات سے چل جائیگا، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ الزام ہندو علماء ہند کی طرف ہو منسوب کیا جاتا ہو، اس کا تعلق کس زمانہ سے ہے، یہ تو ظاہر ہی ہو کہ ہمارا یہ ملک دوسرے اسلامی ممالک کے مقابلہ میں گونہ نو مسلم ہونے کی حیثیت رکھتا ہو وطن بنا کر اسلام اس ملک میں چھوٹو سال بعد غوری انا اللہ برائے کے حلوں اور کامیابیوں کے بعد داخل ہوا گویا اس حساب سے ساتویں صدی ہجری جو غوری کے غلام قطب الدین ایک کی بادشاہی کی صدی ہے، یہی اس ملک میں اسلام کی پہلی صدی ہے، ایک کی تخت نشینی سن ۶۰۳ میں ہوئی۔ اب کھلی ہوئی بات ہو کہ پہلی صدیوں میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد توفیق حدیث میں ہندوستان نے وہ مقام حاصل کر لیا جس کا تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ کے مقالہ میں کرچکا ہوں، کہ علامہ رشید رضا مصری کو یہ تسلیم کرنا پڑا۔

لولا عناية اخواننا علماء الهند لعلم
الحديث في هذا العصر لقصي عليها
بالزوال من امصار الشرق، فقد
ضعفت في مصر الشام والعراق
والعجا زمن القرن العاشر للهجرة
حتى بلغت ملتقى الضعف في اوائل

اگر معلوم حدیث کے ساتھ ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے
علماء کی توجہ اس زمانہ میں مبذول نہ ہوتی تو اسلام
کے مشرقی علاقوں میں اس علم کا خاتمہ ہو جاتا، کیونکہ
مصر، شام، عراق، حجاز سب ہی میں دسویں صدی
ہجری سے چودھویں تک تو ضعف کمال کو پہنچ گیا تھا

القرن الرابع عشر (مقدمہ مفتاح كنوز السنه)

رہا شاہ صاحب سے پہلے، تو آپ ہی انصاف کیجیے کہ جس ملک نے اسلام کی آمد کی پہلی صدی

لے عام اسلامی ممالک کی بے تعلقی فن حدیث سے کس حد تک پہنچ گئی تھی اس کا ایک افسوسناک ثبوت یہ ہے کہ اور تو اور صحاح ستہ کی کتابوں میں سے بھی بعض کتابیں مثلاً ابن ماجہ اور شاید سنن ابی داؤد بھی ہندوستان کے سوا جہاں تک مجھے معلوم ہو کسی اور اسلامی ملک میں نہیں چھپ چکی ہو اور اس پر بھی ہندوستان ہی حدیث سے بیگانہ ٹھہرایا جاتا ہو ۱۲

کے آغاز ہی میں ایک نہیں متعدد معتبر کتابیں فن حدیث میں پیش کی ہوں، جن میں ایک بخاری کی شرح بھی ہے، اور ایک بخاری کی شرح ہی نہیں، مصباح الدجی، مشارق الانوار معرفۃ الصحابہ میں درۃ السحابہ یہ چار کتابیں دنیا کے اسلام کے سامنے پیش کی ہوں کیا اسی ملک پر الزام لگایا جاسکتا ہو کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے رمانہ تک تعلق نہیں رکھا، آخر میں نے جن کتابوں کا نام اوپر درج کیا ہے کیا اہل علم نہیں جانتے کہ ان کے مصنف علامہ رضی الدین ابوالفضل الشہرستانی حسن الصفائی الہندی ہیں، گھر کی مرغی کو آپ جو بھی سمجھ لیں لیکن السیوطی نے بغیۃ الوعاة میں لکھا ہے کہ کان الید المذتہ فی اللغۃ اپنے زمانہ میں لغت کے فن کی انتہا ان ہی پر ہوئی تھی

آج ساری دنیا کے اسلام بلکہ یورپ کے مستشرقین کے ہاتھوں میں عربی لغت کی کتاب قاموس جو متداول ہے، کیا واقعی یہ محمد الدین الغیروز آبادی کا کام ہے۔ اس فن کی کتابوں سے جو واقف ہیں

لے آؤ اغریب مشارق الانوار کو اس کے وطن نے بھلا دیا، قدامت آدمی کو تھکا دیتی ہے، نئی چیز میں لذت ہوتی ہے درنہ سچ ہے کہ متن حدیث پڑھانے کے لیے اس سے اچھا مجموعہ مقطوع الاسناد حدیثوں کا شایاں بھی پیش کرنا دشوار ہی ہے، اس میں صحیحین سے (۲۲۴۶) دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثوں کا انتخاب بڑی خوبی سے کیا گیا ہے حسن صفائی ہندوستان سے سفارت پر ہندوا گئے تھے مستنصر باللہ عباسی خلیفہ کا عہد تھا اسی خلیفہ کے حکم سے حدیثوں کا یہ مجموعہ انہوں نے مرتب کیا جس کا ذکر بھی دیا ہے میں کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ نے یہ کتاب شمس پڑھی تھی۔ خدانے اس کتاب کو غیر معمولی شہرت قبول عطا فرمایا قائم بن قطلوبغا فرزند بادی صاحب قاموس، اکمل الدین، بابر بنی، ابن الملک کرمانی جیسے علما اس کے شارح ہیں بعض شریحین چار چار مجسم جلدوں میں ہیں کشف الظنون میں تفصیل دیکھیے ۱۲۔

لے ابیروز آبادی کے متعلق حافظ ابن حجر نے لکھا ہے پہلے یہ اپنے نسب کو مشہور امام الاساتذہ ابواسحاق شیرازی کے نسب سے لٹاتے تھے، لیکن لوگوں نے اس انتساب کا اس لیے انکار کیا کہ الاساتذہ کی نسل منقطع ہو چکی تھی لیکن لکھا ہے "وکان لابیابی من ذلک (یعنی لوگوں کے اس طعن کی پروا نہیں کرتے تھے) اور اپنا نسب نامہ ابواسحاق شیرازی سے ہی لٹاتے رہے مگر جب یمن میں ان کو قضا کا عہدہ مل گیا تو "ثم ارقی فادعی بعد ذلک انه من ذریۃ ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد سے اپنے کو شمار کرنے لگے۔ وکتب بخط الصدیقی را در اپنے دستخط میں الصدیقی لکھنے لگے۔ ہو سکتا ہے انصاری صدیقی ہوں لیکن معلوم نہیں ابن حجر نے اخیر میں یہ کیوں لکھا "ان بنفس تابی قبول ذلک (یعنی دل نہیں مانتا) وانشاء علم یہ فیروز آبادی بڑے سیاح عالم ہیں ماونٹوں پر کتابیں لاد کر ایک اسلامی ملک سے دوسرے ملک میں آتے جاتے رہتے تھے اردو ہاں کے سلطانین سے انعام و جزا حاصل کرتے تھے۔ اسی سلسلہ میں ہندوستان بھی آئے تھے بڑی اہمیت پہاں بھی ہوئی، تیمور لنگ نے پانچ ہزار اشرفی نذر پیش کی، بایزید پلدرم کے دربار میں بھی پہنچے تھے وہاں (بقیہ بر صفحہ ۱۰۸)

وہ جانتے ہیں کہ اسی ہندوستانی عالم رضی اللہ عنہ نے "العباب" کے نام سے جو کتاب لغت میں لکھی شروع کی تھی اُسی کا اور الحکم کا خلاصہ فیروز آبادی نے کر دیا ہے۔ پچاسے ہندی عالم کا کام نامکمل رہ گیا، یعنی "میم" تک پہنچتے پہنچتے مات ہو گئی، صرف چند حروف رہ گئے تھے، بس اسی کو ابن سیدہ کی الحکم سے لے کر صاحب قاموس نے خلاصہ کر دیا، صفائی کی کتاب رہ گئی، اور فیروز آبادی کا کام چل نکلا، اور اسی لیے السیوطی کے اس دعوے کا تعلق کسی خاص ملک اور زمانہ سے نہیں بلکہ ساری دنیا سے اسلام سے ہے۔ عربی زبان کے اس ہندی لغوی کے بعد جس نے جہاں کہیں بھی عربی لغت پر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ایک لحاظ سے صفائی ہی کا زلزلہ رہا ہے، ان ہی کی محنت و تلاش، تجربہ و اجتہاد کا رہیں منت ہے۔

حدیث میں بھی علامہ رضی اللہ عنہ صفائی کا جو مذاق تھا اُس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے جو مولانا عبدالحی فرنگی محلی مرحوم نے اپنے طبقات خفیه میں حدیث ہی کے متعلق ان کی دونالیفات کو ان الفاظ میں روشناس کرتے ہوئے یعنی

ومن تصانیفہ رسائلان فیہما الاحادیث ان کی تصنیفات میں دو رسالے اور ہیں جن میں موضوع الموضوعة حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے۔

لکھا ہے۔

ادرج فیہما کثیرا من الاحادیث اس میں انہوں نے بہت سی حدیثوں کو موضوع احادیث الموضوعۃ فعندک من المحدثین کے ذیل میں درج کر دیا ہے اسی لیے ان کا شمار سخت گیروں

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۰۷) سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ آخر میں یمن کے تھانی ہو کر وہیں انتقال فرمایا۔ یمن کے بادشاہ الملک الاشرف اسماعیل کے پاس ایک کتاب اپنی ایک طبق میں بھر کر پیش کی، اس نے اس کو چاندی سے بھر کر واپس کیا۔ غرض معمولی تھا۔ غور کھتے ہیں کہ دوسو سطریں یاد رکھنے بغیر میں موتا نہیں۔ ابن سیدہ کی حکم اور صفائی کی عجاب دونوں کو ملا کر ساٹھ جلدوں میں لغت لکھی تھی، اسی کا خلاصہ قاموس ہے۔ پھر ایک ہندی عالم علامہ مرتضیٰ نے ۱۰ جلدوں میں تاریخ کی شرح تاج لکھی۔ گویا قاموس کا یہ کام ہندوستان ہی میں شروع ہوا اور اسی خاک پاک کے ایک فرزند کے ہاتھ سے عربی لغت کی یہ مشہور و معروف کتاب ختم ہوئی اور پھر کسی کسا جاتا ہو کہ اس ملک کے مسلمانوں کو عربی و دور کا بھی تعلق نہ تھا ۱۲۔

کابینہ الجبونی میں ہو جو ابن جوزی کا حال ہو کہ بخاری تک میں دو حدیثوں پر ان کو وضع کا شہرہ ہو علامہ سخاوی نے فتح المغیث میں بھی ان کی دونوں کتابوں کا تذکرہ کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیثوں کی تنقید میں ان کا معیار بہت سخت تھا۔ آخر تشدد میں جسے ابن جوزی کا مائل خیال کیا جاتا ہو، جنہوں نے پیچھے امام بخاری کو نہیں بخشا ہے اس کی تنقید کی میعاد بلندی کیا کم ہو سکتی ہے۔ بہر حال رضی اللہ عنہ صفحہ ۱۰۱ تو اسلامی ممالک میں بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں، ان کی کتاب مشارق عام اسلامی ممالک میں مدت تک زبردست رہی، لیکن دلی میں یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت ہی ایک ممتاز عالم تھے۔ حضرت نظام الدین اولیا، جن کا زمانہ صفحہ ۱۰۱ کے قریب ہی قریب ہے بلکہ اتفاقاً ثابت نہ ہو تو معاصرت یقینی ہے، دلی کے علمی ماحول کی صفحہ ۱۰۱ کے زمانہ میں کیا حالت تھی فرماتے ہیں کہ

دراں ایام در حضرت دلی علما، کہار بودند باہر ان دنوں میں بڑے بڑے علماء دلی میں تھے جو
 (صفحہ ۱۰۱) در علوم متساوی بود اما در علم حدیث علوم میں صفحہ ۱۰۱ کے مساوی تھے، لیکن صفحہ ۱۰۱ کو
 از ہمت متنازع و پیچ کس مقابل او نبود علم حدیث میں سب پر اقتیاز حاصل تھا، اس علم میں
 (فوائد العواد ص ۱۰۱) ان کا مقابل کوئی دوسرا نہ تھا۔

جس سے صرف یہی انہیں معلوم ہوتا کہ لغت و ادب میں صفحہ ۱۰۱ کے جوڑ کے لوگ دلی میں موجود تھے، بلکہ یہ بھی کہ حدیث سے چسپاں سمجھا جاتا ہے کہ اس زمانہ کے لوگ بے گانہ تھے، یہ صحیح نہیں ہے، البتہ صفحہ ۱۰۱ کا ہم پلہ محدث کوئی نہ تھا۔

اور یہ رپورٹ تو ہندوستان میں اسلام کی پہلی صدی کے نصف کی ہے یعنی ۱۵۰ھ جو صفحہ ۱۰۱ کی وفات کا زمانہ ہے۔ اسی کے بعد حضرت نظام الاولیاء کی عجیب و غریب خانقاہ قائم ہوتی ہے، جس

سے چونکہ صفحہ ۱۰۱ کی وفات نہ تھی میں بہ مقام بغداد ہوئی جب وہ دلی و بارہ کی طرف سے سفیرین کو بغداد گئے، اس لیے پیشینی ہو کہ حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا زمانہ پایا ہو گا۔ کیونکہ آپ کی عمر اس وقت پندرہ سال کی تھی غالباً اتفاقاً ثابت نہیں۔ بہر حال فوائد العواد میں آپ نے شاید اپنے اساتذہ ہی سے یہ بات سنی ہوگی جو نقل فرمایا کہ اگر عدیشہ براؤنٹکل شد سے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام را در خواب دیدے و صبح کر دے "ص ۱۰۳" ممکن ہے کہ صفحہ ۱۰۱ کی شکایت جن لوگوں نے تشدد کی ہے اس میں کچھ اس واقعہ کو بھی دخل ہو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلطان المشرع نے ۱۴

ص صفحہ ۱۰۱ کی کتاب مشارق مرانا کمال الدین زاہد سے پڑھی تھی، اور مولانا کمال الدین الزاہد نے مولانا برہان الدین بلخی سے، بلخی نے خود صفحہ ۱۰۱ مصنف کتاب سے، گویا سلطان المشرع اور صفحہ ۱۰۱ کے درمیان صرف دو واسطے ہیں۔

میں مختلف علوم و فنون کے باہرین کا اجتماع ہو جاتا ہے، مجلس سماع کا ایک معمول واقعہ تو وہ ہے جو عوام میں کیا انوس ہے کہ خواص میں بھی کئی نتائج کا ذمہ دار ہے لیکن ہم آپ کے سامنے ایک چشم دید شہادت اس عہد کی پیش کرتے ہیں۔ میرا لایا حضرت سلطان جی کے حالات میں ایک محترم کتاب ہے۔ اس کے مصنف امیر خور و گربانی ہیں جنہوں نے خانقاہ نظامیہ کے علماء کی نگرانی میں تربیت و تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے حضرت کے متعلق انہوں نے جو کچھ لکھا ہے قریب قریب دیکھ کر لکھا ہے، اسی کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ امیر خور دے نقل کیا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت والا کی خانقاہ معارف پناہ میں جن علماء کا اس زمانہ میں اجتماع ہو گیا تھا، ان میں ایک مشہور عالم حضرت مولانا فخر الدین زرا دی بھی ہیں، مدرسوں میں صرف کی ایک کتاب زرا دی انہی کی طرف منسوب ہے، امیر خور دے کہتے ہیں کہ

والدہ کاتب ایں حروف رحمۃ اللہ علیہ نزدیک خانہ سلطان المشائخ بکرایہ ستہ بود و درس ساختہ و

متملخان خوب طبع را جمع گردانیدہ تا کاتب حروف چیزے بخواند (میرا لایا ص ۲۰۸)

گویا امیر خور دے والد نے حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ سے متصل ایک چھوٹا سا مدرسہ ہی قائم کر دیا تھا، اس مدرسہ میں خانقاہ کے علماء مختلف اوقات میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر درس دیا کرتے تھے، امیر خور دے کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز کے بعد مولانا فخر الدین ہدایہ کا درس دیا کرتے تھے ایک

لے یوں تو خدا جانے دلی کی علم خیز معارف بیز خانقاہ میں کتنے علماء جمع ہو گئے تھے لیکن جن کے تراجم کتابوں میں ملتے ہیں ان میں شمس الدین عجمی، مولانا حسام الدین ملتانی، مولانا علاء الدین بلی، مولانا فخر الدین زرا دی، مولانا وجیہ الدین یوسف کلاکھری، مولانا سراج الدین عثمان، مولانا وجیہ الدین پاللی، فاضل محمدی الدین کاشانی، مولانا فصیح الدین، مولانا فخر الدین مروزی، مولانا جمال الدین، مولانا جلال الدین اودھی، خواجہ کریم الدین عمر قدسی، فاضل شرف الدین فرد، مولانا ابشار الدین اودھی، مولانا نصیر الدین شیرازی وغیرہم حضرات اپنے وقت کے غیر معمولی علم و عمل کے نمونے تھے ان بزرگوں میں سے بعضوں نے ہندوستان کے بعض عہدوں میں اسلام کی مستقل تاریخ بیدار کی ہے مگر ہندوستان جاہل تھا اس لیے کہ اسلام یہاں براہ عرب نہیں بلکہ براہ خراسان آیا تھا۔ گویا بخاری، ترمذی، ابو داؤد و سبکی، امام مسلم و غیرہ سب صحاح شریفہ کے یہ سارے مصنفین عربی ممالک کے حضرات تھے؟ یورپ ایک نظریہ گڑبٹا ہے، کسی نہ کسی راہ سے مسلمانوں میں اسے پھیلا دینا ہے، پھر سبلیں گزرتی جاتی ہیں جو کچھ یورپ نے پھیلا دیا اس میں شک کرنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوتی۔

دن کا واقعہ جو خود ان کی آنکھوں کا دیکھا ہوا ہو درج کرتے ہیں کہ مولانا حسب دستور ہدایہ پڑھا رہے تھے کہ
 ”روزے اس عالم ربانی مولانا کمال الدین سامانی کہ از مشاہیر علمائے شہر بود بدین سلطان
 المشائخ آمد چوں از خدمت سلطان المشائخ بازگشت سبب فرط اتحادیکہ بخدمت مولانا
 فخر الدین داشت دریں مجلس حاضر شدہ (سیرالاولیا ص ۲۶۸)

یعنی کمال الدین سامانی کوئی غیر حنفی عالم تھے یا کیا قصہ تھا؟ اس لیے کہ اس زمانہ میں علماء احناف کے
 سوا اس ملک میں شوافع وغیرہ بھی موجود تھے۔ سلطان المشائخ کے زمانہ میں اودھ کے شیخ الاسلام مولانا
 فرید الدین نامی بھی شافعی المذہب مشہور عالم تھے، علاء الدین نیلی ان ہی کے شاگرد تھے، اخبار
 الاخیار میں نیلی کے ترجمہ میں لکھا ہو کہ

پیش مولانا فرید الدین شافعی کہ شیخ الاسلام اودھ بود کشف خواند (ص ۹۳)

صاحب سیرالاولیا نے بھی ایک موقع پر لکھا ہو کہ ”درجات سلطان المشائخ دانشمندے (علی) بغدادی
 مالکی مذہب در غیاث پور رسید“ (سیرالاولیا ص ۲۶۶) جس سے معلوم ہوتا ہو کہ حنفی علماء کے سوا دوسرے مذاہب
 کے علماء سے ہندوستان بالکل خالی نہ تھا، بہر حال کوئی وجہ ہوئی ہو، مولانا کمال الدین کو دیکھ کر ہدایہ پڑھانے
 کا طریقہ مولانا فخر الدین نے عجیب طریقہ سے بدل دیا، میر خور دلکھتے ہیں کہ

”چوں خدمت مولانا کمال الدین دیدا حدیث تمسکات ہدایہ را ترک دادہ“ (سیر ص ۹۴)

یعنی حنفی مذہب کے مسائل کی تائید میں صاحب ہدایہ جن حدیثوں کو عموماً پیش کرتے ہیں مولانا
 فخر الدین نے ان حدیثوں سے استدلال کرنا ترک کر دیا، پھر کیا کرنے لگے جس ملک کو خود اسی ملک کے
 رہنے والے آج جمل و نادانی کے الزام سے رسوا کر رہے ہیں، اسی ملک میں آج سے چھ سو سال پہلے یہ
 تماشا دیکھا جا رہا تھا کہ ”تمسکات ہدایہ ترک دادہ با حدیث صحیحین تمسک می دادہ“ سمجھ رہے ہیں، مولانا فخر الدین
 نے بغیر کسی سابقہ تیاری کے اچانک ایک مقام سے جہاں سبق ہو رہا تھا یہ رنگ بدلا کہ صاحب ہدایہ
 کی پیش کردہ دلیلوں کو چھوڑ کر حنفی نقطہ نظر کی تائید میں صحیحین کی حدیثیں پیش کرنی شروع کر دیں۔ سچ کہا جاتا
 ہو کہ ہدایہ کی جن حدیثوں کے پیچھے ارباب حاشیہ ”غریب جدا“ ”نادرا جدا“ کے الفاظ لکھ دیا کرتے ہیں،

یہ عزائم و درست صرف لفظی حد تک ہو۔ ورنہ اگر الفاظ سے قطع نظر کر لیا جائے تو ان ہی حدیثوں کے منہوم اور مفاد کو اکثر و بیش تر صحاح کی حدیثوں کے الفاظ سے بھی ثابت کیا جاسکتا ہو اور جلنے والے جانتے ہیں کہ اکثری حیثیت سے یہ دعویٰ صحیح ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس وقت بھی ہندوستان کے مدعیان حدیث دانی میں کوئی ہستی ایسی ہوگی جس کے سامنے ہدایہ پیش کیا جائے اور بغیر کسی سابقہ تیاری کے وہ ہدایہ کے الفاظ کو چھوڑ کر اس کے مفاد کو صحاح کی حدیثوں سے ثابت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ **الہام اشار اللہ۔**

بہر حال مجھے کہنا یہ ہے کہ ہندوستانی اسلام کی پہلی صدی کے نصف اول میں اگر حسن صفائی نے دلی میں حدیث کے بازار کو رونق دے رکھی تھی، تو اسی صدی کے دوسرے نصف میں مولانا فخر الدین زرا دی جیسے محدث جلیل یہاں موجود تھے، اسی سماع کی مجلس مناظرہ کے نقشہ کو میر خور نے بھی بیان کیا ہے، لیکن کیا بیان کیا ہے؟ کیا یہ کہ امام غزالی کے قول کو ہندوستانی مولویوں کا معصوم گروہ حدیث قرار دے کر جو از سماع پر اس سے استدلال کر رہا تھا اور جو حرمت کے قائل تھے ان میں بھی کسی کے پاس اتنا علم بھی موجود نہ تھا کہ اس قول کے حدیث ہونے کی غلطی کا ازالہ کر سکے، بلکہ جواب میں کہا تو یہ کہا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اصل قصہ کی تفصیل تو آئندہ معلوم ہوگی مجھے صرف مولانا فخر الدین کے اس تجرادر وسعت نظر کا ثبوت پیش کرنا ہے جو علم حدیث میں انہیں حاصل تھا، میر خور نے لکھا ہے کہ بحث کی ابتداء کرتے ہوئے

”روئے مبارک بجانب علیہ شمر کردہ اس سخن گفت کہ شتا از دو جنبہ یک جنبہ گیرید اگر جنبہ

حرمت گیرید حل ثابت کنم و اگر جنبہ حل گیرید حرمت ثابت کنم“ ۲۶۸

جس کا مطلب یہی ہوا کہ مولینا کے پاس دعوے کے دونوں پہلوؤں رحلت و حرمت کے متعلق دلائل کا کافی ذخیرہ موجود تھا اور مسئلہ کے ان دونوں پہلوؤں نیز ان کے وسیع مباحث کا جن لوگوں کو صحیح علم ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا فخر الدین جو کچھ فرما رہے تھے یقیناً ایک متبحر عالم ہی یہ کر سکتا ہے کہ یہ کچھ گفتگو مطلق سماع میں ہو رہی تھی نہ کہ مزا میر کے ساتھ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا اس کے مخالف تو سلطان المشائخ

خود ہی تھے۔

اب نہ جاننے والوں سے کیا کہا جائے، خود سلطان المصباح جن کے متعلق یحییٰ زلمیؒ والا لطیف مشہور کیا گیا ہے کہ ان کا مشغلہ نہ درس و تدریس کا تھا اور نہ تصنیف و تالیف کا، لیکن میر خرد جان کے دیکھنے والے ہیں ان ہی کا بیان ہے کہ حدیث کا وہی مجموعہ جس میں دو ہزار دو سو چھیالیس بحذق اسناد علامہ صفائی نے صحیحین (بخاری و مسلم) کی حدیثیں جمع کی ہیں، یہ مجموعہ حضرت نظام الدین نے صرف پڑھا نہیں تھا، بلکہ ”مشارق الانوار را یاد گرفت“ (سیرالذہب ص ۱۰۱) یعنی سلطان جی کو بخاری و مسلم کی دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس زمانہ میں بھی ہندوستان کا کوئی ممتاز محدث یا عالم پایا جاتا ہوگا، جسے بخاری و مسلم کی اتنی حدیثیں زبانی یاد ہونگی صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اس مجموعہ کو یاد کیا تھا، بلکہ ان کی سند بھی میر خرد نے نقل کی ہے۔ ان کے اُتاد مولانا کمال الدین سندیں یہ ارقام فرمانے کے بعد

بأن قرأ هذا الاصل المستخرج من صحيحين (بخاری و مسلم) سے حدیثوں کا یہ مجموعہ اکٹھا کیا گیا
الصحيحين على سائر هذه السطور۔ ہے اس کو سلطان جی نے ان سطروں کے کھنڈ و پھٹ پڑھا
یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ

قرائة بحث و نقیض یہ پڑھائی ان کو اس طریق سے ہوئی کہ کابل بحث و تحقیق، استواری و
معانیہ و تنقیص مبانیہ اتفاق کی پابندی کی گئی حدیثوں کے معانی کی تنقیح کی گئی اور ان

کی بنیادوں کو کھود کھود کر ظاہر کیا گیا

علم حدیث کے ساتھ ہندی اسلام کی پہلی صدی میں دلی کے علمی حلقوں کی پچیسویں کا جو حال تھا اُس کا اندازہ ان چند نمونوں سے آسانی ہو سکتا ہے اور یہ میں نے چند اجمالی اشارے کیے ہیں
ورنہ اس صدی کے متعلق معلومات جو ادھر ادھر کتابوں میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں اگر انہیں سیٹا
جائے تو اچھا خاصہ رسالہ بن جائے۔ میں نے قصداً حضرت سلطان المصباح ہی کے متعلق بعض
چیزوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان ہی کی مبارک ذات کو اکثر دیکھتا ہوں کہ ”نام نیکورنگاں“ کی برہاد

کے جو درپے ہیں عموماً اس سلسلہ میں ذکر کرتے ہیں، مخالطہ کی وجہ شائد حضرت کے ملفوظات کا وہ مجموعہ بھی ہے جو فوائد الفوائد کے نام سے مشہور ہے، گویا لوگ اس کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ کسی نے قصد و ارادہ کے ساتھ تصنیف کے لیے قلم اٹھایا ہو، حالانکہ اپنی مجلسوں میں آئندہ روند کے سامنے مختلف اوقات میں جو آپ گفتگو فرماتے تھے امیر حسن علار سجری نے ان ہی کو قلمبند کر لیا ہے، ظاہر ہے کہ آدمی اس قسم کی گفتگو میں ہر طرح کی باتیں کرتا ہے، فضائل اعمال وغیرہ جن کے متعلق آج ہی نہیں ہمیشہ سے محدثین کو شکایت ہے کہ لوگوں میں ضعیف روایتیں مروج ہو گئی ہیں، اس قسم کی حدیثوں کا تذکرہ ان کی مجلس میں آجاتا تھا، بسا اوقات آپ ٹوک بھی دیتے تھے، اور فرماتے کہ ”ابن قول مشائخ ست“ یعنی حدیث نہیں بزرگوں کا قول ہے۔ فوائد الفوائد میں ہی اس قسم کے الفاظ متعدد مقامات میں ملیں گے کبھی پوچھنے والوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا۔

”ایں حدیث در کتب احادیث کہ مشہور است و معتبر نبایدہ (فوائد ۲۳۳) حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہوتا تو آپ فرماتے ”انچہ در صحیحین است آں صحیح باشد“ ۱۷۵

ایک اور مسئلہ اس سلسلہ میں یعنی اس قسم کے اکابر کے کلام میں جو حدیثیں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ باضابطہ من اصول حدیث کی انہوں نے تنقیح فرمائی تھی، ان کے مشاغل کے لحاظ سے غالباً صحیح بھی نہ ہوگا، بسا اوقات یہ صورت پیش آئی ہے کہ معتبر عالم مثلاً اپنے کسی استاد سے انہوں نے طالب علمی میں کوئی حدیث سنی، استاد جب صاحب کمال ہو تو قدرتنا آدمی اس پر اعتماد کرتا ہے اور اسی اعتماد کی بنیاد پر ان کی کسی ہوئی باتوں کا گفتگو میں ذکر کر دیتا ہے، مثلاً سلطان المشائخ ہی کو دیکھیے، ایک دفعہ اپنی مجلس میں ایک حدیث کا آپ نے ذکر کیا کسی پوچھنے والے نے حدیث کی صحت و ضعف کے متعلق سوال کیا، اس وقت آپ نے جواب میں فرمایا۔

من ایں در کتب بے ندیدہ ام از مولانا علاء الدین اصولی کہ استاد من بود در بدائیں شنیدم۔ فوائد ۱۷۵

مولانا علاء الدین ایک صاحب تقویٰ صاحب علم و دیانت بزرگ تھے، ظاہر ہے کہ ایسے استادوں

کی بات اگر عام گفتگو میں کوئی نقل کر دے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے نقل کرنے والے کے متعلق اس قسم کی رائیں قائم کی جائیں، جن کا تماشاً اس زمانہ میں ہم کر رہے ہیں، بلکہ میں تو اس قسم کی حدیثوں کا الزام خود محدثین کے ایک طبقہ پر عائد کرتا ہوں، حالانکہ ان کا پیشہ ہی زندگی بھر علم حدیث کی خدمت ہی تھا، مگر باوجود اس کے تیسری اور چوتھی صدی میں محدثین کا ایک طبقہ پیدا ہوا، جس نے انتہائی بے احتیاطیوں سے کام لے کر اپنی کتابوں میں رطب و یابس ہر قسم کی حدیثیں بھر دیں۔ بیچارے امام غزالی اور اسی قسم کے بعض ائمہ کو ان ہی متاخرین محدثین کی وجہ سے بدنام ہونا پڑا۔ اور دوسروں نے یہ دیکھ کر کہ امام حجتہ الاسلام کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، ان پر بھروسہ کر کے تذکرہ میں یا خطوط میں اُسے نقل کر دیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اکابر صوفیہ کے کلام میں ایسی حدیثیں اگر کبھی نظر آئیں تو میرے نزدیک اس باب میں ان کو مطعون ٹھہرانے میں عجلت نہ کرنی چاہیے، ان کی معذوریوں کو بھی سامنے رکھ کر رائے قائم کر لینا چاہیے، بلکہ اسی کے ساتھ مجھے تو اس زمانہ کے لوگوں کی یہ عام عادت کہ ادھر کان میں حدیث پڑی اور ذرا اسی غزابت یا اجنبیت اس میں محسوس ہوئی، بے تماشاً حقے لگا کر غلط ہے، بے اصل ہے، موضوع ہے، قصاصوں کی روایتیں ہیں، یہ طریقہ علمی سنجیدگی سے بھی لے لیا جانتے والے جانتے ہیں کہ حدیثوں پر قطعی وضع و اختلاق کا حکم لگانا قریب قریب اسی قدر دشوار ہے جتنا کہ کسی حدیث کی صحت کی قطعیت کا فیصلہ۔

ایسی حدیثیں جو عام متداول کتابوں میں نہ ملتی ہوں، یا ان میں موجود ہوں لیکن آپ کے حافظہ میں موجود نہ ہوں یا لفظاً نہیں بلکہ مفاداً موجود ہوں اور آپ کی نظر اس مفاد یا نتیجہ پر نہ پہنچی ہو، جب آئے دن حدیثوں کے متعلق یہ تجربات ہوتے رہتے ہیں تو اس میں شک نہیں کہ ایسی صورت میں ایک سنجیدہ رائے ایسی حدیثوں کے سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتی ہے جیسا کہ سلطان المشائخ نے ایک دن فرمایا۔

حیثے کے مردم بشنوند نہ توان گفت کہ ایس حدیث رسول نیست، اما ایس توان گفت کہ درکتے

کہ اس احادیث جمع کردہ اندواعتبار یافتہ اند بیادہ (۲۳۳) فرامد

بلکہ بسا اوقات اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ حدیث صحاح ہی میں موجود تھی، لیکن روایت کرنے والے نے جو مطلب اس سے پیدا کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے الفاظ میں منسوب کیا تھا، اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں گیا تھا۔

ابھی ہدایہ کی حدیثوں کا ذکر کر چکا کہ ہدایہ کی جن حدیثوں پر لوگوں نے ندرت اور غراست کا حکم لگایا ہے، لفظاً یہ حکم صحیح ہو تو ہو، لیکن معناتاً طبعاً یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو سلطان المشائخ کی یہ محتاط اور سنجیدہ رائے اب بھی ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے، جنہوں نے اپنے لفظی شتقنوں اور بقبققوں سے کانوں کو گھائل کر رکھا ہے، ان ہی بے احتیاطیوں اور ذمہ داریوں کے احساس کی کمی کا راجح نتیجہ ہے کہ بالآخر بے ادبوں بے باکوں کا ایک گروہ ہم میں ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو ان بیچارے صوفیہ ہی کیا خود بخاری و مسلم کی حدیثوں کے مقابلہ میں العباد باللہ خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اور کیا کیسے شقاوتیں اور بد بختیاں تو اب آگے ہی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پیغمبر کے کلام کو پیغمبر ہی کا کلام مان کر مدعیان اسلام کا ایک گروہ اس کی تعمیل اپنے لیے غرض رکھی ٹھہرا رہا ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ جب واقعی علم و معرفت والوں کی طرف سے نیم ہضیہ کی قسم رانی روا رکھی جائیگی تو مسکینوں کے جس گروہ کی ساری پونجی اُردو ترجموں کی وہ کتابیں ہیں جن کی سوا باتوں میں سے یہ شکل دس ہائیں وہ سمجھ سکتا ہے، وہ اپنی اس عداوت میں اندھا ہو کر جو قدرتا جمل کو علم کے ساتھ ہے، ہزار مرغ بہ سنج پر جری نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا، عالم کا علم بہر حال حقیقت سے دور ہونے میں عالم سے مزاحمت کرتا ہے، لیکن جن کی باگ صرف جمل کے ہاتھوں میں ہو، ان بیچاروں کو کون تھام سکتا ہے۔

بہر حال اس زمانہ میں لوگ دین کی مصلحت جس چیز میں بھی سمجھیں، لیکن علم اور دین جن سے منتقل ہو کر ہم تک وراثتہ پہنچا ہے، ان بزرگوں کو تو ہم پاتے ہیں کہ موضوع سے موضوع جعلی

حدیث جس کا جعلی ہونا اجلی الہیدہ بیان میں ہوتا تھا، یونہی آدمی یقین کر سکتا ہے کہ وہ قطعاً بے بنیاد ہی
ملاحظہ فرمائیے حضرت سلطان المشائخ اس کو بھی موضوع ہی قرار دیتے ہیں، مگر کس لب و لہجہ میں
ایک شخص مجلس مبارک میں حاضر ہوتا ہی، پوچھتا ہی

”از بعضے علویاں (شیعہ) شنیدہ شدہ است کہ حضرت مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم خطہ نوشتہ
بود کہ فرزندان من بعد از من مسلمانان را اگر خواهند بفرستند ابو بکر با عمر خطاب و منیٰ افتد
تعالیٰ عنہ پارہ کر دند۔ این راست است؟“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے فرزندوں (جن کی برہنیت توڑنے کے لیے حضور نے
آل ہاشم پر بھکشا اور دان یعنی صدقہ حرام فرما دیا ہے) ان ہی فرزندوں کو برہنیت کہہ کر کاہر مقام عطا
کرنا کہ مسلمانوں کو پیچ کر چاہیں تو اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں جس قسم کی بات ہو سکتی ہو ظاہر
ہے، غالباً خود علما، شیعہ بھی اس کو موضوع ہی سمجھتے ہوئے تھے۔ اتنی کھلی ہوئی واضح موضوع حدیث
ہو مگر سلطان المشائخ سائل کو جواب دیتے ہیں۔

خیز بن سہمی در پیچ کتابے نیادہ است اما عزیز داشتن ایشان و گرامی داشتن فرزندان
رسول علیہ الصلوٰۃ و التسلیم واجب است (ص ۷)

بہر حال اس زمانہ میں حدیثوں پر حکم لگانے کا جو طریقہ تھا اس کی مثال پیش کرنی تھی۔
خیال گزرتا ہی کہ شاید ان بزرگوں کی نظر ان چیزوں پر نہ تھی، جن کی بنیاد پر آج لمبے چوڑے
دعوے کیے جاتے ہیں، میں سلطان المشائخ کی سوانح عمری اس وقت نہیں بیان کر رہا ہوں۔ ورنہ
دکھاتا کہ حدیث اور فقہ کے جوہری اور اساسی حقائق پر ان کی کتنی گہری نظر تھی، خصوصاً حنفی فقہ

لے کیونکہ قرطاس کا جو واقعہ شیعہوں میں مشہور ہے اس کے متعلق تو کہتے ہیں کہ اس میں خلافت کا فیصلہ کھاجائے والا تھا،
میں کہتا ہوں کہ بالفرض یہی ہو لیکن کس کی خلافت کا فیصلہ اس کا جو دین اور نمازیں نائب بنایا گیا تھا، ظاہر ہے
کہ ہوتا تو شاید اسی کے لیے ہوتا، ابن عباس نے اس کو زید مصیبت جو قرار دیا تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر خلافت
صدیقی تحریر میں آجاتی تو جھگڑا نہ ہوتا، یعنی بجائے اقتدار کے نفس عزیز ان کی خلافت کے لیے تیار ہو جاتی۔

کا حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو تعلق ہے، اور ابن مسعود کا جو خاص طریقہ روایت کرنے میں تھا یعنی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے وہ بہت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، مرسل اور
 متصل کی صحت اور عدم صحت کے عالمانہ مباحث اس سلسلہ میں جو پائے جاتے ہیں، اسی عام
 مجلس میں باتوں ہی باتوں میں ان امور کی طرف وہ عمیق اور گہرے اشارے کرتے چلے گئے
 ہیں، حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ نہ ان کا پیشہ تھا اور نہ ان کا کاروبار، خدا نے ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا
 تھا، وہی کام اتنا اہم تھا جس کی مشغولیت ان کو ان ذہنی اور علمی مباحث میں مشتغل ہونے کا وقت
 ہی کب دیتی تھی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ عالم ہونا محدث ہونا مفسر ہونا تو آسان ہے اور بکثرت تھوڑی بہت محنت
 سے لوگ جوتے ہی رہتے ہیں۔ یہی رہے ہیں، یورپ نے تو ان علوم کی مہارت کے لیے اسلام کی
 بھی شرط باقی نہیں رکھی ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ علم کا تعلق راست مطالعہ سے ہے۔ دین و بے دینی
 کو اس میں چنداں دخل نہیں لیکن عالم نہیں، عالم گر، فقیہ نہیں فقیہ ساز ہونا آسان نہیں ہے۔
 ایسے نفوس طیبہ لاکھوں اور کروڑوں میں صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں جنہیں خدا ولی ہی
 نہیں ولی ساز بنا کر پیدا کرتا ہے، ان کی صحبت میں حیوان انسان بنتے تھے اور انسانیت سے بھی
 اعلیٰ مقام حاصل کرتے تھے، بشرطیکہ انسانیت سے کوئی اونچا مقام ہو بھی، ہم میں آج کتنے ہیں
 جنہیں خود اپنے آپ کو کبھی واقعی مسلم اور مومن بنانے میں کامیابی ہوئی ہے، عمر گذرتی چلی جاتی ہے، موت
 کا ذخیرہ دماغ میں بھرا چلا جاتا ہے، لیکن بجائے دماغ کے ہمارے دلوں کا آپریشن کیا جائے
 تب پتہ چل سکتا ہے کہ اس میں شکوک و شبہات و وساوس و اہام کی کتنی چنگاریاں چھپی ہیں کیسی
 چنگاریاں جنہیں موقع ملتا ہے تو انہیں یاد آئے ان کی آن میں ایمانی زندگی کے سارے سراپے گھوم
 کر کے رکھ دیتی ہیں، خیال کرنے کی بات ہے، ان لوگوں کا مقابلہ ان بزرگوں سے کوئی نہیں رکھتا ہے
 جن کے ایک ایک خادم نے زمین کے بڑے بڑے علاقوں کو ایمان و اسلام، ایقان و سکینت
 کی دولت سے بھر دیا ہے، آج دریائے تاپستی کے کنارے مسلمانوں کا وہ عظیم مرکزی شہر برہان پور
 جس کے در و دیوار شکستہ اس کے کھنڈر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حضرت نظام الاولیاء کے صغیر

بغال سے اٹھنے والے ایک بزرگ حضرت برہان الدین غریب نے اسی اُبڑے ہوئے مقام کو سرزمینِ دکن میں ایمان کی روشنی پھیلانے کا مرکز بنایا تھا، خود اس شہر کا نام "برہان پور" ان ہی کے اسم گرامی کی یادگار پر شیعہ محدث لکھتے ہیں۔

وایں برہان پور کہ شہرے مشہور است بنام شیخ آبادان ست (اخبار الاخبار ص ۹۴)
 آج بنگال کے تین کروڑ مسلمانوں پر مسلمانوں کو ناز ہے، ناز ہے کہ اتنی بڑی آبادی کسی خالص اسلامی واحد ملک کی بھی نہیں ہو لیکن غریب الدین اسلام نے اس ملک میں جب قدم رکھا تھا، تو لوگوں کو کیا معلوم کہ اس کی پالکی کو کندھا دینے والے کون کون لوگ تھے، ایک لڑکا ہنوز نموئے لیش آغاز نہ شدہ بود و حلقہ ارادت شیخ درآمدہ بود، و در ملک خدمتگار
 پرورش یافتہ (اخبار ص ۸۶)

ملک خدمتگاروں میں اسی پرورش پانے والے لڑکے کا نام بعد کو اخراجی سراج الدین عثمان ہو جس نے نظام الاویا کی خانقاہ سے نکل کر سارے بنگال میں آگ لگا دی، ایمان و عرفان کا چراغ روشن کر دیا۔ پندوہ کے علاء الحق والدین جن کا آج سارا بنگال معتقد ہو ان ہی اخراجی سراج عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے تراشیدہ ہیں، اُن جس ذاتِ ہمایونی نے اپنی ایک ذاتِ قدسی صفات سے ایسے ایسے "سردار" راہ پیدا کیے جن سے خدا ہی جانتا ہو کہ نسل انسانی کی کتنی تعداد جو اپنے مالک سے بچھڑی ہوئی تھی، پھر اسی کے استانہ پر پہنچ گئی۔ میردامغ ان لوگوں پر کھولنے لگتا ہے جو شاید خود اپنی ایک ذات کو بھی مسلمان بنانے میں جیسا کہ چاہیے کامیاب نہیں ہوئے ہیں جس کا احساس دوسروں سے زیادہ خود ان ہی کو ہو گا، آج اُنہی کی دراز زبانیں ان بزرگوں پر کھل رہی ہیں، ان کے قلم کی تیز نوک ان کی پاکیزوں کو مجروح کر رہی ہے، جن کے طفیل میں خدا ہی جانتا ہو کتنوں کو پاکی میسر آئی، ایک سلطان المشائخ ہی کی ذات ہو۔ بنگال اور دکن کے سوا آئین ابراہیمی کی گویا شاہی رپورٹ ان کے متعلق جو درج ہے اس سے اندازہ ہوتا ہو کہ ان بزرگوں میں سے ایک ایک آدمی نے کیا کیا کیا ہو اور اپنے محبوب رسول علیہ السلام کے پیغام اور دین کو دنیا کے کن کن گوشوں تک پہنچانے

میں وہ کامیاب ہوا اور سلطان المشائخ کے نمائندے سرزمین ہند کے کن کن علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ابوالفضل کے الفاظ یہ ہیں:-

”شیخ نصیر الدین چولغ دہلی، امیر خسرو، شیخ علاء الحق، شیخ اخى مصلح الدین درہنگالہ، شیخ وجیہ الدین یوسف درچندی، شیخ یعقوب و شیخ کمال در مالوہ، مولانا عیادت دروہار، مولانا مغیث الدین شیخ حسام در گجرات، شیخ برہان الدین غریب، شیخ متعجب، خواجہ حسن در دکن، لائین اکبر شاہ“
 دیکھ رہے ہیں، دین کے اس نیر تاباں کی کرنوں کو دیکھ رہے ہیں، دلی کے اُفق سے طلوع ہو کر اس نے اپنی رُخ پر وراور جاں آفریں شعاعیں کہاں کہاں پہنچائیں، واقعہ یہ ہے کہ بزرگوں کا یہ گروہ جن جن علاقوں میں پہنچا ہوا ہے ساتھ وہ علم کی دولت کو بھی لے گیا ہوا ان میں ہر بزرگ اس کا مستحق ہے کہ ان کے دینی خدمات اور علمی مجاہدات پر الگ الگ کتابیں لکھی جائیں میری بحث دراصل علم حدیث کے متعلق ہو رہی تھی، حدیثوں کے متعلق ہندوستان کے بزرگوں کا جو طرز عمل تھا اس کی چند مثالیں پیش کر رہا تھا۔

بہر حال سمجھ میں نہیں آتا کہ جن لوگوں کی طرف سے ہندوستان پر علم حدیث کے متعلق آج الزام لگایا جا رہا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا ہندوستان جہاں صحیح معنوں میں اسلام ساتویں صدی کے آغاز میں داخل ہوا، وہ چاہتے ہیں کہ زہری اور امام مالک، امام بخاری، ترمذی وغیرہ کی طرح حدیث کی تدوین میں حصہ لیتا؟ اسرار الرجال کا فن مرتب کرتا، خیال کرنے کی بات ہے کہ اس کام کی نوعیت یہی ایسی تھی کہ ہجران ملکوں کے جہاں اسلام پہلی صدی ہجری میں پہنچ گیا، دوسرے ممالک جو صدیوں بعد اسلام کے وطن بنے ان کو حصہ لینے کا موقع ہی کیا تھا، یہ سعادت تو انہی بزرگوں کے لیے مخصوص تھی جو اسلام کے قدیم اوطان میں پیدا ہوئے۔ البتہ اس کے بعد حدیث میں کام کرنے کی جواہر باقی رہ گئی تھی یا اب بھی کھلی ہوئی ہے وہ اس علم کی تعلیم و تدریس، تشریح و تفسیر، نشر و اشاعت ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیے تو کس زمانہ میں ہندوستان کا قدم پیچھے رہا ہے۔ اسلام کی پہلی صدی جو ہندوستان میں تھی، اس میں گذر چکا کہ ہندوستان ہی کے

ایک عالم نے پایہ تخت خلافت میں درس کے لیے صحیحین کی حدیثوں کا وہ مجموعہ پیش کیا جو صدیوں
تقریباً اکثر اسلامی ممالک میں درسی نصاب میں شریک ہوا، میری مراجعت صغانی کی مشارق سے
ہو جس کا تفصیلی ذکر گزر چکا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران، ترکی، بصرہ، شام ہر جگہ کے علماء کو ہم دیکھتے ہیں
کہ مشارق کی شرح لکھ رہے ہیں۔ جب ہندوستان کی ان ہی صدیوں میں اس مجموعہ کے زبانی
یا دکر نے کاروان بھٹا تو اس کے معنی نہیں ہوئے کہ ہندوستان میں صحیحین کی دو دو ہزار سے
اوپر حدیثوں کے حافظ پائے جاتے تھے، گزر چکا کہ سلطان المشائخ کا بھی شمار ان ہی حفاظ میں
ہو۔ یاد آتا میں مولانا عبدالحی مرحوم سابق ناظم ندوۃ العلماء نے نقل فرمایا ہے کہ اسی ہندوستان
میں مولانا عبدالملک عباسی تھے جن کے متعلق کہا جاتا ہے۔

کان حافظاً للقران و صحیح البخاری وہ قرآن کے حافظ تھے اور صحیح بخاری ان کو زبانی یاد تھی
لفظاً و معناً و کان یدرس عن ظہر الفاظ بھی اور اس کے مطالبہ بھی اور صحیح بخاری کا
قلبہ۔ درس زبانی دیتے تھے۔

آپ سن چکے کہ ان ہی پرلے دلوں میں مولانا فخر الدین زراوی جیسے محدثین اس ملک میں موجود تھے
جن کی فنی مہارت کا یہ حال تھا کہ سابقہ تیاری کے بغیر براہ کی حدیثوں کی جگہ صحیحین کی حدیثوں سے
حقی مذہب کے مسائل کو ثابت کر سکتے تھے۔

ان ہی دنوں میں جب کہا جاتا ہے کہ ہندوستان فن حدیث سے بیگانہ تھا، صحیح سہ گادہ
ضخیم مجموعہ مشکوٰۃ جس میں صحاح کے سوا حدیث کی دوسری کتابوں کی حدیثیں بھی جمع ہیں زبانی
یا دکر نے والے لوگ موجود تھے تذکرہ علماء ہند میں بابا داؤد مشکوٰۃ کے ذکر میں ہے۔

”در نقد و حدیث و تفسیر و حکمت و مسانی و بطولی داشت و حافظ مشکوٰۃ المصابیح بود جس وجہ اور

لہ مولانا مرحوم ہندوستان کے ان فاضل علماء میں تھے جنہوں نے نام پیدا کرنے سے زیادہ بہت زیادہ کام کیا ہے عربی زبان
میں ہندوستان کی سیاسی و علمی و ادبی تاریخ میں آپ نے لکھی ہیں لیکن بجز ایک مختصر قطعہ کے ان کی مکتوبات کا یہ سارا ذخیرہ دیر
طویل سے قلم جو نہایت جانتا ہے کہ ان کتابوں کی اشاعت کس کے لیے مقدر ہے۔

مشکوٰۃ می گفتند ص ۶۰

صاحب الیالغ الجبئی نے حضرت مجدد الف ثانی کے پوتے شیخ محمد فرخ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا
کان یحفظ سبعین الف حدیث ان کو شہزادہ حدیث من اور سند کے ساتھ اس طور پر
متمناً و اسناداً اجرا و تعدیلاً یا دیکھیں کہ ہر ایک سند کے رواد کے متعلق جرح و تعدیل
(ص ۶۶) کے اعتبار سے جو مباحث ہیں وہ بھی زبانی یاد تھے۔

تیرہویں صدی کے آخر میں مولانا رحمت اللہ آبادی ایک محدث تھے جن کے متعلق لکھا ہے
”کتب صحاح ستہ بزبان دانش لکڑ کرہ علماء ص ۶۲ اور مولانا قادری بخش سہرامی کے دیکھنے والے تو شاید
اب بھی موجود ہونگے جو صحل کے ورق کے ورق زبانی سناتے چلے جاتے تھے، بخاری کی حدیث سند
کے ساتھ بیان کر کے فتح الباری، بیہقی وغیرہ شروح کی عبارتیں تک مولانا زبانی سناتے تھے۔
الغرض اول سے لے کر آخر تک ایک طبقہ ہندوستان میں ہمیشہ پایا گیا جسے ہم حفاظ
حدیث میں شمار کر سکتے ہیں۔

حدیث کی خدمت کی ایک شکل درس و تدریس کی ہو سکتی تھی، سو اس کا حال یہ ہو کہ دلی
کو جن دنوں اسلامی حکومت کے پایہ تخت ہونے کی سعادت بھی نصیب نہیں ہوئی تھی، یعنی پانچویں
صدی کی ابتدا تھی آپ کو لاہور میں شیخ اسماعیل محدث نشر حدیث میں مشغول نظر آئینگے۔ تذکرہ میں
یہ لکھنے کے بعد کہ ”شیخ اسماعیل از عظمائے محدثین و مفسرین بود“ لکھا ہے کہ ”در اول کسے سب کہ علم
حدیث و تفسیر بہ لاہور آوردہ“ شیخ اسماعیل کا ایک بڑا کام یہ بھی تھا کہ ”ہزار ہا مردم در مجلس و عطا
وے مشرف باسلام شدند“ جانتے ہیں ان کی وفات کس سنہ میں ہوئی ہے؟ ”در سال چہار صد
و چیل و ہشت ہجری در لاہور درگذشت (ص ۶۳)

حدیث کے ایسے مدسین بھی اسی سرزمین ہند میں موجود تھے کہ سی و شش مرتبہ مذاکرہ
صحیح بخاری از اول تا آخر نمود (تذکرہ علماء ہند) ان کا نام ملا عنایت اللہ کشمیری تھا۔ ۱۱۲۵ھ
میں وفات پائی، چھتیس چھتیس دفعہ بخاری کو مذاکرہ کے ساتھ ختم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔

ان ہی مآ غنایت سے پہلے اکبری عہد میں مولانا محمد مفتی نامی بزرگ تھے یہ لاہور میں
افتاء کے عہدہ پر سر فراز تھے۔ لکھا ہے کہ ہر بار سے کہ ختم صحیح بخاری و مشکوٰۃ المصابیح می کرد مجھے عظیم
ترتیب دادے و طبع بغزا صلیات می فرمود و علما و وصلحا و خورائیدے۔ (ص ۲۱۳ تذکرہ و منتخب)
اکبری کے زمانہ میں ایک اور محدث شیخ بہلول دہلوی تھے جن کے متعلق اسی کتاب
تذکرہ علما ہند میں ہے کہ ”علم حدیث را خوب ورزیدہ“ (ص ۳۲) اور صرف بالائی ہند پنجاب کے تہیہ
دلی وغیرہ ہی کا یہ حال نہ تھا، نویں صدی کے عالم شیخ بھکاری کا کوردی تھے جن کی اصول تصد
میں ایک کتاب منہج کے نام سے ہے مشہور مداح النبی حضرت محسن کا کوردی آپ ہی کی اولاد
میں ہیں۔

انتہا یہ ہے کہ نو مسلم ہندوؤں میں سے بعضوں نے فن حدیث میں کمال پیدا کیا تھا،
جو ہزار تھہ کشمیری ان ہی نو مسلم محدثین میں ہیں لکھا ہے کہ حج کے لیے حجاز تشریف لے گئے اور ”ازلا
علی قاری ہروی و ابن حجر کی اجازت حدیث بسند مصنف یافتہ“ (تذکرہ ص ۲۲۷)
ان ہی ابن حجر کی ایک اور شاگرد مشہور میر سید شریف جو جانی کے پوتے مولانا میر
سرخانی شریفی ہیں بدوئی میں ہے۔

در علوم ریاضی و اقاب حکمت و منطق و کلام فائق برجیح علمائے ایام بود از شیراز بزرگ
رفقہ علم حدیث در ملازمیت شیخ ابن حجر اخذ کردہ اجازت تدریس یافت
کہ معظمہ سے میر صاحب آگرہ آئے اور بقول بدوئی ”بہ اکثرے علماء و فضلا رسالین و لاحق تدریم
یافت و بدرس علوم حکم اشتغال داشت“ (ص ۳۲۱ ج ۳) اکبر کے عہد میں وفات پائی حافظ
درازشاوری قاضی مبارک کے حاشیہ کی وجہ سے ارباب درس میں خاص شہرت رکھتے ہیں
لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ایک طرف ان کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ ”رفقہ و حدیث
و اصول یگانہ روزگار“۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہم ان ہی کے ترجمہ میں پڑھتے ہیں کہ
”اکثر علوم از والدہ ماجدہ خود کہ عالمہ فاضلہ بود و تحصیل نمودہ و برمن افادت و افاضت

شکمن شد و تمام عمر گرامی بدین طلبہ و تالیف صرف کرد

جس کا یہی مطلب ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ بھی محدثہ تھیں، ان پر حدیث کا فن اتنا غالب تھا کہ بخاری کی ایک شرح فارسی زبان میں لکھی تھی، تذکرہ میں ان کی تالیفات میں ”منہج الباری شرح فارسی بخاری“ (ص ۶۰) کا نام خاص طور پر لیا گیا ہے۔

مجھے استیعاب مقصود نہیں ہے بلکہ ابتداء عہد اسلامی سے آخر تک اس ملک میں علم حدیث کے درس و تدریس کا رواج جو رہا ہے اس کے چند نمونے پیش کر رہا ہوں۔ خدمت حدیث کی بے ساری صورت تالیف و تصنیف ہو سکتی تھی، یہ دعویٰ کہ ہندوستان نے سب سے دیر کر صرف شافعی کا مجموعہ دنیائے اسلام کو دیا صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ صرف یہی کارنامہ جیسا کہ گزر چکا ہندوستان کی طرف سے کافی ہو سکتا تھا لیکن قطع نظر ان چند مشہور تالیفات کے جن کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے۔ شافعی نے عبدالحق اور ان کے خانوادے کا کام یا شیخ علی متقی کا سارے جہان اسلامی پر کثیر العمل کے ذریعہ سے ادا کیا لیکن بات محض انہی کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ ابھی حافظ دراز پشاور سی کے تذکرے میں بخاری کی فارسی شرح کا ذکر گزر چکا ہے۔ شیخ بھلول کے رسالہ منہج فی اصول الحدیث کا ذکر بھی آپ سن چکے ہیں۔

اب شیخ دسویں صدی ہجری میں زید پور جو جون پور کا ایک قصبہ ہے یعنی گجرات و سندھ کا کوئی شہر نہیں ہے، شمالی ہندوستان کے مشرقی علاقہ کا یہ قصبہ ہے، یہاں کے مولانا عبدالاقول زید پوری ایک محدث جن کی وفات ۸۹۹ھ ہجری میں ہوئی ان کی تالیفات میں ”فیض الباری شرح صحیح بخاری“ (ص ۱۰۶) کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسرے ہندی عالم شیخ نور الدین احمد آبادی ہیں جن کی ایک سو ستر کتابوں میں ہم ایک کتاب ”نور القاری شرح بخاری“ (تذکرہ ص ۲۳۸) بھی پاتے ہیں۔ خود مولانا آزاد غلام علی بلگرامی کی کتابوں میں بھی ہے ”ضوء الدراری شرح صحیح بخاری تا کتاب الذکر“ (تذکرہ ص ۲۵) کا نام بھی لیا جاتا ہے۔

یہی حال تراجم کا بھی ہے۔ شیخ محدث دہلوی کے ترجمہ مشکوٰۃ یا ان کی شرح اسات اسطرح

ان کے صاحبزادے شیخ نورالحق کی تفسیر القاری ترجمہ بخاری و ترجمہ صحیح مسلم کا ذکر گزر چکا ہے۔ شاہ صاحب کے خاندان کے ایک عالم مولانا سلام اللہ گزے ہیں جن کی ایک شرح موطا المجلیٰ ٹونک کے کتب خانہ میں حسن الخط کی کئی جلدوں میں موجود ہے۔ انہی مولانا سلام اللہ کے والد جن کا نام ہی شیخ الاسلام تھا، تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے کہ "مصنف شرح فارسی صحیح بخاری ست (ص ۷۶) اور ان کے دادا حافظ خزالدین کی "شرح فارسی صحیح مسلم" (تذکرہ) موجود ہے، اسی طرح مشکوٰۃ المصابیح پر ہندوستان کے مختلف علماء نے حواشی و شروح لکھے۔ شیخ محدث کے سوا حضرت مجدد الف ثانی کے صاحبزادے شیخ محمد سعید الملقب بجا زین الرحمۃ کے تالیفات ہیں۔ "حاشیہ بر مشکوٰۃ المصابیح" (تذکرہ ص ۱۹۰) اور جس طرح ہندوستان میں بخاری کی متعدد شروح مختلف علماء کے قلم سے پاے جاتے ہیں، مشکوٰۃ کے حواشی و شروح کی تعداد تو ان سے کہیں زیادہ ہے۔ آخر میں دنیا میں اسلام کی وہ نادر مثال کتاب جس کا نام "حجة اللہ الہ بالہ" بظاہرہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کوئی مستقل کتاب معلوم ہوتی ہے لیکن اپنے تجربہ و تشجیح کی بنیاد پر میریہ خیال ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے مشکوٰۃ ہی کو سامنے رکھ کر ہر باب کی حدیثوں کو مجموعی نقطہ نظر سے کچھ اس طرح مرتب فرمایا ہے کہ اسلام ایک فلسفہ کی شکل میں بدل گیا ہے۔ ایسا فلسفہ جس کی طرف نہ رہنمائی پہلوں کو میسر آئی اور نہ پھیلوں کو اسی لیے میں حجة اللہ الہ بالہ کو عموماً مشکوٰۃ ہی کی ایک خاص شرح قرار دیتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے علاوہ اس بے نظیر کتاب کے موطا کی فارسی و عربی شرحوں میں جن میں جہتہا نکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے سوا آپ نے چھوٹے چھوٹے رسالے علم حدیث اور حدیث کا جو تعلق فقہ سے ہے، اس پر جو کتابیں لکھی ہیں یا معرفۃ الصحابہ میں آپ کی فقید المثال کتاب ازالة الحفار، افرة الصنین وغیرہ ہندوستان کا وہ سرمایہ ہے جس پر ہمارا یہ نیم مسلم ملک ناز اور بھانا کر سکتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ترمذی کی شرح مبارک پوری کی، اور ابو داؤد کی شرح عظیم آبادی کی، صحیح مسلم کی شرح علامہ عثمانی مولانا شبیر احمد کی، بخاری کی املائی شرح علامہ امام کشمیری کی، اسی طرح آئینہ سنن علامہ تہیوی کی، اظفار الفقہ علامہ تھانوی کی، نیز ترمذی کی املائی شرح علامہ کشمیری و

د مولانا رشید احمد گنگوہی کی، اور ابوداؤد کا حاشیہ مولانا خلیل احمد کا، موطا کا حاشیہ مولانا زکریا سہارنپوری کا مفتی عبداللطیف رحمانی کی شرح غیر مطبوعہ ترمذی کی، موطا امام محمد کی شرح مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی، اور ازب قیل چھوٹی بڑی کتابوں کی ایک بڑی تعداد اس سلسلہ میں لکھی گئی فن حدیث کے خدمات ہیں جس ملک کے پاس اتنا بڑا عظیم سرمایہ ہو میں نہیں سمجھتا کہ کس بنیاد پر اس کو اسی فن کے متعلق لاپرواہی کے ساتھ متہم کیا جاسکتا ہو۔ اسی طرح تعلیقات حدیث میں غریب الحدیث رجال معرفۃ الصحابہ وغیرہ میں بھی ہندوستان نے ہر زمانہ میں کام کیا ہے۔ حسن صفحانی اور احمد بن طاہر قفنی کی کتابوں کے سوا بہتان المحدثین شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، مقدمہ صحیح مسلم علامہ عثمانی کی، نخبۃ افکار کی شرح ملا وجیہ گجراتی کی،

میں تفصیل کے درپے نہیں ہوں بلکہ کہنا یہ ہو کہ ہندوستان کسی زمانہ میں علم حدیث سے بیگانہ نہیں رہا۔ پانچویں صدی کی ابتدا سے علامہ اسماعیل محدث نے حدیث کو ہندوستان میں سے پہنچایا مثالی ہند ہویا جنوبی، مغربی علاقے اس ملک کے ہوں یا مشرقی سب ہی جگہ اس ملک کے خدام نظر آتے ہیں جنہوں نے درس و تالیف و حفظ اس فن کی خدمت انجام دی اور اب تک دے رہے ہیں بلکہ دن بدن ہندوستان کا تعلق علم حدیث سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ خیال کہ حدیث میں ہمارا جو مستقبل شاندار نظر آتا ہے اس کی تعمیر میں ماضی کی تاریخ کو کوئی دخل نہیں ہے، قطعاً غلط ہے۔ میرے نزدیک تو بزرگوں کا موروثی مذاق ہی تھا جو تدریج حسب اقتضا و زمانہ بڑھتا رہا۔ پچھلے دنوں چونکہ عمل بالحدیث کا دعویٰ کر کے ایک فرقہ اس ملک میں اٹھا اور اسلام کے طویل الذیل البواب یوم، وصایا، معاقل، شفعہ، دیات، مساقاۃ، حمایت، دعویٰ، اقرار، شہادت، سیر، جہاد، حج و صوم، زکوٰۃ، صلوٰۃ میں سے صرف صلوٰۃ کے باب سے اس نے کل تین یا چار مسئلوں (قرۃ خلف الامام، آمین باجمہر، رفع الیدین، وضع الیدین علی السرۃ) کا انتخاب کر کے چٹنا شروع کیا کہ اس ملک کے مسلمانوں کو حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان چار مسئلوں میں ان کا طریقہ عمل حدیث کے خلاف ہے۔ حالانکہ ان مسائل چار گانہ میں سے تین مسئلوں کے متعلق جو مطالبہ

تھا وہ صرف اولیٰ اور بہتر ہونے کا تھا، یعنی بہتر یہ ہو کہ ہندی مسلمانوں میں جو طریقہ مروج ہو اس کو چھوڑ کر ان عالمین بالحدیث کے مشورہ کو قبول کیا جائے۔ اتنی شدت سے اس کا غلغلہ بلند کیا گیا کہ علماء ہند کو مجبوراً اپنی حدیث دانی کی مہارت کا اظہار کرنا پڑا، بلاشبہ ایک شرت تھا جس سے خیر پیدا ہوا، یعنی علم حدیث کی طرف توجہ نسبتاً علماء ہند کی بڑھ گئی اور اب تو حال یہ ہے کہ مذکورہ بالا تصنیفی و تالیفی کاروبار کے سوا علم حدیث کی مستقل شاخ فن اسماء الرجال کی کتابوں کی اشاعت میں ہندوستان کو ایسی خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ اب ساری دنیا اسلام اس فن کی کتابوں میں ہندوستان کی محتاج ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑا عظیم کارنامہ حکومت اسلامیہ ہندیاہ آصفیہ کے مطبع دائرۃ المعارف کا ہے، بارہ بارہ جلدوں تک کی کتابیں اس فن کی اسی مطبع نے شائع کیں، اور ایک نہیں تقریباً ایک درجن کتابیں اسماء الرجال کی دائرۃ المعارف کی نشریات مخصوصہ میں ہیں۔ ان کے سوا متن حدیث میں مسند طرابلسی و مستدرک اور شرح حدیث میں سنن بیہقی کی دس ضخیم جلدیں شائع کر کے اسلامی جہان کو اس مطبع نے شمسدر کر دیا ہے۔ اسی مطبع نے ہندوستان کے اس کام کو یعنی کنز العمال کو جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، چھاپ کر شائع کیا نیز رجال کی بعض مختصر زاد رکنا میں مطبع احمدیہ الہ آباد سے بھی شائع ہوئیں۔ اور ڈابھیل کی نوموذج مجلس علمی نے اپنی عمر کے اسی قلیل عرصہ میں نصاب الراہۃ زیلعی اور فیض الباری امام کشمیری کی المانی شرح بخاری چھاپ کر ہمارے سامنے بڑے بڑے توقعات قائم کر دیے ہیں۔

بہر حال واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی اسلامی سلطنت، آصفیہ نے آثار نبوت کی نشر و اشاعت میں جتنا بڑا کام کیا ہے، مشکل ہی سے کسی دوسرے اسلامی ملک کی اسلامی حکومت اس کی نظیر پیش کر سکتی ہو۔ یہ اکثر حضرات کو معلوم نہ ہو گا کہ مسند امام احمد حنبل مع مسج العمال جو مصر میں چھپا ہے اس کے مصارف بھی آصف سادس نواب سر محبوب علی خاں مرحوم والی حیدر آباد دکن نے ادا کیے ہیں مگر تاکید تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے واللہ بخیر ما کنتہم تکتمون۔ اللہ آج میرے ذمہ یہ ظاہر کرنا ہے۔ اور ہندوستان میں سلاطین اسلامی کا فن حدیث سے یقیناً کوئی نئی بات نہیں ہے۔

اسی جنوبی ہند میں جہاں آج دائرۃ المعارف اپنے طلائی کارناموں کو تاریخ کے اوراق پر ثبت کر رہا،
آج سے تقریباً چھوٹو سال پہلے سلطان محمود شاہ بن حسن بہمنی المستوفی سنہ ۹۹ھ کے ترجمہ میں مغل اور باتوں
کے ہم یہ بھی پاتے ہیں۔

جعل الامراق السنية للمحدثین محدثین کی اس بادشاہ نے بڑی بڑی تحواہیں جاری کر رکھی تھیں
لیستقلوا بالحدیث یجمع الہمة تاکر بالیمان قلب کامل توجہ کے ساتھ علم حدیث کی اشاعت
والفرغ الخاطر وکان یعظمہم میں مصروف رہیں یہ بادشاہ محدثین کی بڑی عظمت کرتا تھا
غایۃ التعظیم (ترتیب الخاطر ص ۱۵)

اسی دکن کی دوسری اسلامی حکومت بیجاپور میں جب ابراہیم عادل شاہ تخت نشین ہوا جس نے اہل سنت
کا مذہب اختیار کیا تھا، اور آثار شریف، نیز مسجد جامع میں اُس نے درس حدیث کے لیے خاص کر کے
علماء مقرر کیے تھے جس کا ذکر اپنے موقع پر آئیگا۔ گویا سب سے پہلے سرزمین ہند میں دارالحدیث قائم
کرنے کا فخر ہند کے جنوبی حصہ ہی کو حاصل ہو۔

اب نہ سوچنے والوں کو کیسے سمجھایا جائے ورنہ اسی پر لوگوں کی نظر پڑتی کہ ہندوستان میں
جس وقت امن و امان کا دور دورہ تھا، وہی وہ زمانہ ہے جب تاتاری فتنہ نے وسط ایشیا خراسان، ایران
عراق عرب، عراق عجم یعنی ان تمام علاقوں کو جہنم کدہ بنا رکھا تھا، جہاں اسلامی علوم کے مراکز قائم تھے
ایسی صورت میں سلاطین ہند کی عام علمی قدردانیوں کا حال سن کر ہر قسم کے علماء کا ہندوستان کی طرف متوجہ
ہونا ایک قدرتی بات تھی، نیز ہندوستان سے ہر سال حجاج کا فائدہ عرب آجائے، حرمین میں حدیث
کے حلقوں کا دستور نایا و گار زمانہ سے جاری تھا، کیا یہ ممکن تھا کہ ہندوستان کے علماء و حجاز جائیں اور
اتنی سہولت سے ان کو حدیث کی سندان مقامات میں مل رہی ہو، اس سے وہ مستفید نہ ہوں ہندو
کے صوفیوں کو بڑا نام کیا جاتا ہے کہ ملک کی فضا چونکہ انہی کے زیر اثر تھی اس لیے انہوں نے زیادہ تر
تصوف اور تصوف کی کتابوں کو ہندوستان میں مروج کیا، حالانکہ اگر واقعات کا یہ مطالعہ کرتے تو
ان کو نظر آتا کہ ہندوستان کے اکابر صوفیہ ہی پر حدیث کا رنگ زیادہ چڑھا ہوا تھا، مشہور بات ہے کہ

حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا، حدیث ہی سے متاثر ہو کر باوجود سخت حنفی ہونے کے قرۃ
خلف الامام کرتے تھے، ایسی ہی اودھ کے ایک مرکزی بزرگ صوفی شیخ فیاض جن کا شاید آئندہ بھی
ذکر آئیگا ہڈوٹی نے ان کے متعلق بھی یہی لکھا ہے۔ بجنہ یہی بات ہندی تصوف کے دوسرے رکن
رکین حضرت مخدوم الملک شاہ شرف الدین بھٹی منیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ بھی حدیث
ہی کے زیر اثر فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ ان ہی مخدوم بہاری کے حالات میں لکھتے ہیں کہ دیوبہ
کے ایک بزرگ مولانا زین الدین دیوبی جب بہار حضرت سے ملنے گئے تو ان کی خدمت میں جو
تحفہ انہوں نے پیش کیا تھا وہ کوئی تصوف کی کتاب نہیں بلکہ

اھدی الیہ صحیح مسلم بن الحجاج تحفہ میں ان کے سامنے انہوں نے معجم مسلم بن الحجاج البیضا پوری
النیساپوری (زمرۃ الخواصر ص ۴۷) پیش کی تھی۔

یہ تمام ہندوستان کا رنگ اٹھوس صدی میں اودیہ رنگ بتدریج بچختہ ہی ہوتا چلا گیا کیسے تعجب کی
بات ہے۔ حافظ ابن حجر کے خلیفہ اکبر علامہ سخاوی کے ایک نہیں متعدد شاگردوں نے ہندوستان کو
وطن بنایا اور جیتے ہی اس ملک میں حدیث کا درس دیتے رہے، جن میں مولانا رفیع الدین الالبکی
الشیرازی اور مولانا راجح بن داؤد احمد آبادی کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، مولانا راجح کے متعلق تو
کہا جاسکتا ہے کہ وہ ساحلی شہر احمد آباد کے محدث تھے، لیکن سخاوی کے دوسرے شاگرد مولانا رفیع
الدین توشمالی ہند کے مرکزی شہر آگرہ میں درس حدیث کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھے، تذکرہ علماء ہند
میں لکھا ہے کہ

در معقولات شاگرد مولانا جلال الدین دوانی و در حدیث شاگرد شیخ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن النہاوی

الحافظ المصری ست۔ (ص ۶۵)

شیخ محدث نے اخبار میں لکھا ہے:

لہ اس سے بحث نہیں کہ ان بزرگوں کا یہ خیال ترک قرآن و غلات سنت ہے کہ ان تک صحیح ہے جب امام شافعی جیسے اللہ
اس کے قائل ہیں تو پھر ان بزرگوں پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ مجھے تو یہ دکھانا ہے کہ جن کو حدیث کے باب میں بدنام کیا گیا ہے ان کا

مشافہ حدیث را ازونے (سخاوی) شتید و مدت مدید تلمذ نمود۔ ص ۲۵۲۔

سکندر لودی ان سے خاص عقیدت رکھتا تھا، اگرہ میں اسی بادشاہ کی خواہش سے آپ نے قیام فرمایا اور حدیث کا حلقہ قائم کیا۔

کیا تا شاہ کسی صاحب کو ایک بے سند قصہ ہاتھ آگیا شمس الدین ترک نامی کوئی صاحب تھے جو چار سو کتابیں حدیث کی لے کر ہندوستان کی طرف چلے لیکن ملتان ہی میں خبر ملی کہ ہندوستان کا بادشاہ علاء الدین خلجی سنا زچنگانہ کا پابند نہیں ہے اس لیے رنجیدہ ہوئے اور اُسے پاؤں لوٹ گئے۔ گو کیا ان ترک صاحب کا لوٹ جانا ظلم حدیث سے ہندوستان کی محرومی کا سبب بن گیا ورنہ خدا جانے کیا واقعہ پیش آجاتا، مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ لوٹ کر کہاں تشریف لے گئے، خلجی کے زمانہ میں تو وسط ایشیا، خراسان و ایران تا ماری کفار کی آماجگاہ بنا ہوا تھا کیا اسی فتنہ کی طرف لوٹ گئے، اور اگر کسی اسلامی حکومت ہی کی طرف اُسے پاؤں لوٹے تو ان کو دنیا کے کس خطہ میں ایسا بادشاہ مل گیا ہوگا جو اپنے وقت کا قطب تھا، یہاں بادشاہوں پر تنقید ہو رہی ہے، اور حال تو یہ ہے کہ کبھی میر اور بنی عباس کے فرزند و جو خلفاء کے نام سے موسوم ہیں ان کی زندگی دینی معیار پر کتنی درست تھی بلکہ ایک بڑی تعداد ان کی عیسیٰ تھی وہ معمولی تار سنج پڑھنے والوں پر بھی مخفی نہیں، پھر کیا ان خلفاء کے زمانہ میں دمشق و بغداد کو چھوڑ کر مدینہ بھاگ گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کا کوئی خاص حال ہو، ورنہ واقعہ تو یہی ہے کہ سلاطین بلکہ خلفاء کے ان ناگفتہ بہ حالات کے باوجود علماء اپنے فرائض میں مشغول رہے، زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے کچھ زیادہ احتیاط سے کام لیا ہے تو یہی کیا ہے کہ فاسق امراء سے اہلاد یعنی انہوں نے منظور نہیں کی۔

ایک طرف تو شمس الدین صاحب ترک کا یہ حال لوگ سناتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم

سے ہماری علمی تاریخوں میں علماء سلف کے متعلق عموماً یہ الفاظ طے کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نہ سلطان سے جوڑ لیتے تھے نہ اخوان سے۔ مثلاً امام ابو حنیفہؒ بعض سلطان سے نہیں لیتے تھے لیکن اخوان سے لیتے تھے جیسو سفیان ثوری۔ اخوان سے مراد عام مسلمان جو ان کو عقیدت رکھتے ہوں بعض سلطان اور اخوان دونوں سے لیتے تھے جیسو ابراہیم بنی امام اوزاعی و کل دھتہ۔

دیکھتے ہیں کہ علاء الدین غلی نہیں بلکہ ہندوستان کا وہ خونیں بادشاہ محمد تغلق جس کے مظالم کی داستان کی گونج اس وقت تک ختم نہیں ہوئی ہو اور آئندہ اپنے اپنے موقع پر کچھ حالات اس کے اس کتاب میں بھی ملینگے، بہر حال علاء الدین غلی جیسا کچھ بھی تھا لیکن محمد تغلق کے مقابلہ میں تو شاید اس کو مضر ہی قرار دیا جاسکتا ہو لیکن اسی تغلق کے عہد میں شمس الدین ترک جیسے جمہول الحال عالم نہیں، بلکہ علامہ جمال الدین مزنی، حافظ شمس الدین ذہبی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے تلمیذ رشید مولانا عبد العزیز اردبیلی وکی تشریف لائے ہیں اور محمد تغلق کے دربار میں باریاب ہوتے ہیں، نہایت انحراف میں مولانا عبد العزیز کے تذکرہ میں یہ الفاظ درج ہیں۔

قرعہ بد مشفق علی شیخ الاسلام تغلق
 دمشق میں شیخ الاسلام تغلق الدین بن تیمیہ حرانی اور
 الدین ابن تیمیہ الحرانی و برہان
 برہان الدین برک و جمال الدین مزنی و شمس الدین
 الدین البرک و جمال الدین المزنی
 ذہبی وغیرہ علماء سے تعلیم پائی تھی، پھر ہندوستان
 شمس الدین الذہبی و علی عتیق من
 آئے اور محمد شاہ تغلق کے مقرر میں داخل ہوئے
 العلماء ثم قدم الہند و تقرب الی محمد
 بادشاہ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور بڑی
 شاہ تغلق فاحسن الیہ و اکرمہ ۹۵ عزت کی۔

ابن بطوطہ کے حوالہ سے صاحب نہایت نے یہ قصہ بھی نقل کیا کہ مولانا عبد العزیز اردبیلی نے محمد تغلق کو ایک دن ایک حدیث سنائی جو بادشاہ کو بے حد پسند آئی، بہت خوش ہوا، اتنا خوش کہ جوشِ مسرت میں قبل قدمی الفقیہ و امیران یوتی اس عالم (عبد العزیز اردبیلی) کے بادشاہ نے قدم چوم
 بصینتہ ذہب فیہا الفاتکۃ
 لیے اور حکم دیا کہ سونے کی سینی میں دو ہزار تنکے لائے
 فصبا علیہ بیدہ و قال لك مم
 جائیں خود بادشاہ نے اٹھ کر مولانا پر ان تنکوں کو چھوڑ دیا
 الصینتہ (نہایت مس) اور کہا کہ سینی کے ساتھ یہ تنکے آپ کے ہیں۔

غور کرنے کی بات ہو کہ شمس الدین ترک جیسے گنہگار مولوی سے جب آج یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہو کہ علم حدیث کا جو دریا اُسے بے کراں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، وہ غلی کی بے دینی کی وجہ سے

لے کر واپس ہو گئے، اور اسی لیے ہمارا ہندوستان علم حدیث سے بیگانہ ہو کر رہ گیا، لیکن ابن بطوطہ کی اس چشم دید شہادت سے میں کیا نتیجہ نکالوں۔ سخاوسی، ملا علی قاری، ابن حجر مکی وغیرہ کے تلامذہ کے سوا ابن تیمیہ، ذہبی، مزنی جیسے کبار محدثین کے براہ راست شاگرد جس ملک میں آئے اور قیام کیا، ایسی زبردست قدرائزائیاں جن کی ہوئی ہوں کہ سر پر تنگے چھاور کیے جاتے ہوں، وہاں علم حدیث کے چرچے کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے۔ سو آپ کے سامنے محض سرسری طور پر صرف تذکرہ علماء ہند جیسی عام کتابوں سے جو فہرست محدثین کی اور ان کے خدمات کی آپ کے سامنے نکال کر میں نے رکھ دی ہے، کیا وہ ان غلط فہمیوں کے ازالہ کے لیے کافی نہیں جو اس زمانہ میں پھیل گئی جا رہی ہیں کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ اس سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیمت پیدا کرنی مقصود ہے۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ سعدی کا مطلب کچھ اس کے سوا ہے، یعنی برطانوی ہند میں علم حدیث کے نام سے مسئلہ چارگانہ کا جو فتنہ اٹھایا گیا اور ان ہی چار مسئلوں کی اشاعت کا نام حدیث کی اشاعت رکھا گیا ہے، درپردہ ہندوستان کی حدیث کی سرگرمیوں کو اسی فتنہ کی طرف منسوب کرنا مقصود ہے، اب حدیث کی بحث کو اسی نقطہ پر ختم کر کے ہندی نصاب تعلیم کے متعلق جو دوسری مشہور تنقید ہے، ذرا اس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہتا ہوں۔

معقولات کا الزام

جو کچھ آج ہے، یہی کل بھی تھا، جن دماغوں کی منطبق ہو ان کی طرف سے ایک بڑا الزام نہ ہوتا۔ مولویوں پر یہ بھی ہے کہ ان کے نصاب کا بڑا حصہ ان لفظی گورکھ و صندوق اور ذہنی موٹائیوں بلکہ عقلی کج بحثیوں میں گم ہو گیا ہے۔ جن کی تعبیر عموماً ”معقولات“ کے لفظ سے کی جاتی ہے، یہ صحیح ہے کہ

لے ہندوستان میں علم حدیث کی خدمت میں کیا کچھ کیا گیا ہے اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو مولانا سید سلیمان ندوی کے مضامین کے اس سلسلہ کو پڑھنا چاہیے جو مدت ہوئی اسی عنوان سے سہ سہارن میں شائع ہوا ہے۔ اس وقت وہ غنیمت میرے سامنے نہیں ہے، ورنہ شاید اور اضافہ کرتا، مولانا نے تو اس موضوع پر مستقل کتاب ہے، گویا لکھ دی ہے۔

اسلامی حکومت نے جس وقت اس ملک میں دم توڑا اور اپنی آخری سانس پوری کی ہر اس وقت عربی تعلیم گاہوں میں جو نصاب مروج تھا اُس کا یہی حال تھا، متن، متن کے ساتھ شرح، تشریح کے ساتھ حاشیہ، حاشیوں کے حاشیوں کا ایک سبے پایاں سلسلہ تھا جو پڑھایا جاتا تھا، اور قریب درگاہوں میں شاید اب بھی پڑھایا جاتا ہو۔

لیکن معقولات کی بکھراؤ کا یہ قصہ کیا ہمیشہ سے ہو؟ میں اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، گویا یہ اس کی اجائی تاریخ ہوگی۔ اس ملک کے تعلیمی نصاب کو جن انقلابات سے گزرنا پڑا جو ظاہر ہے کہ ساتویں صدی یعنی باضابطہ وطن بنا کر مسلمان اس ملک میں جب تباد ہوئے تو اُس وقت عربی زبان عقلی علوم کی کتابوں سے مہرور ہو چکی تھی، اس لیے ہمارا وہ حال تو نہیں ہو سکتا تھا، جو ان اسلامی ممالک کا ہو جہاں پہلی صدی ہی میں اسلام پہنچ چکا تھا، ان ممالک میں مدت تک مسلمانوں کے تعلیمی نصاب میں نہ منطق تھی نہ فلسفہ، نہ یہ چیزیں تھیں نہ رہ سکتی تھیں، لیکن جس زمانہ میں ہم اس ملک میں آئے ہیں، اس وقت اگرچہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن جہاں تک میرے مطالعہ کا تعلق ہو مسلمانوں نے اس ملک میں پہنچ کر تعلیم کا جو طریقہ اختیار کیا، اس میں بچوں کو حسب دستور پہلے قرآن ناظرہ پڑھا لیا جاتا تھا۔ قرآن پڑھانے والے معلموں کو عموماً مفری کہتے تھے، آج ان مفریوں کی جو بھی حالت ہو لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے دنوں میں اس مسئلہ کو اتنی کس سپرسی میں نہیں ڈال دیا گیا تھا، جس میں وہ ہمارے عہد مرگ میں مبتلا ہو، حضرت نظام الاولیا و سلطان جی سے فوائد القواد میں یہ بیان منقول ہے کہ بڑاؤں جو حضرت کا مولد پاک ہو، دماغ جس شخص سے اپنے بچپن میں قرآن پڑھا تھا وہ ایک غلام ہندو تھا حضرت والا ہی کی زبانی اس "غلام ہندو" مفری کی تعلیم کا حال سنیں فرماتے ہیں۔

لے خاکسار نے مولانا برکات احمد ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ سے "بحث علم" کا رسالہ تعلیم اس طریقہ سے پڑھا تھا، قطبیہ قطبیہ کی شرح میرزا ہدیہ۔ میرزا ہدیہ کا منہ یہ پھر دونوں کے حواشی غلام بھٹی بہاری کے، پھر مولانا عبدالحی کریم علیہ السلام کا حاشیہ، اور ان سب پر مولانا عبدالحق خیرآبادی کا حاشیہ، پتھ میں خود مولانا بھی اپنے ان حواشی کو پڑھانے لگے جو اپنے استاد کے حاشیہ پر کھولے لکھے تھے یعنی مولانا عبدالحق کے حاشیہ پر حاشیہ۔

”غلام ہند بود اور اشادی مقری گفتندے، یک کرامت اوآں بود کہ ہر یک تختہ قرآن

پیش او خواندے خدائے تعالیٰ اور اتمام قرآن روزی کردے۔ (فوائد الفوائد ص ۱۵۳)

ظاہر ہے کہ اس لفظ ”ہندو“ سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ہندو مذہب رکھتے تھے، بلکہ مطلب یہی ہے کہ نسلاً ہندو تھے، مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام شادی رکھ دیا گیا تھا، یہ لاہور کے رہنے والے کسی صاحب کے غلام تھے، جن کا پیشہ بھی یہی بچوں کو قرآن پڑھانا تھا، اسی لفظ میں اس کا بھی ذکر ہے کہ ان کے آقا لہا اور (لاہور) میں رہتے تھے، غالباً مسلمان ہونے کے بعد اپنے آقا ہی سے قرآن پڑھا، انہوں نے آزاد کر دیا، بداؤں میں آکر آقا ہی کے پیشہ کو اختیار کر لیا، بہر حال باوجود نسلاً ہندو ہونے کے سنیے بچوں کو قرآن پڑھانے والے اس زمانہ میں کس قابلیت کے لوگ ہوتے تھے، سلطان جی ہی کی شہادت ہے کہ ”قرآن بہ ہفت قرأت یادداشت“ (فوائد ص ۱۵۴) یعنی سب کے قاری تھے، یہ تو علم کا حال تھا، قال کے ساتھ جو حال تھا اُس کا اندازہ تو حضرت ہی کے اسی بیان سے ہو سکتا ہے جس کی تعبیر آپ ہی نے کرامت سے فرمائی ہے۔ اس کے سوا ان کی بعض اور کرامتوں کا بھی اس کتاب میں ذکر ہے، اس سے مسلمانوں کی اس نسلی تہیہ کا بھی اندازہ ہوتا ہے جس کا تحفہ ہر جگہ مسلمان تقسیم کرتے پھرتے تھے، اللہ اللہ شوروں کو ملے اور ناپاک سمجھنے والا، وید کی آیت اگر ان کے کان میں پڑ جائے تو گھیلے ہوئے رنگے سے اس کاں اور کان والے کو ختم کر دینا جس ملک کا مذہبی عقیدہ اور دھرم تھا، کیسا عجب نہاں تھا کہ اسی ملک کے ایک غلام کو قرآن پڑھایا جانا ہے، قرآن کی ساتوں قراتوں کا ماہر بنایا جانا ہے، اور درس قرآن کی مسند پر اُسے جگہ دی جاتی ہے، قریشی اور ہاشمی سادات شاگرد بن کر اس کے آگے زانوئے ادب نہ کرتے ہیں۔

خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس زمانہ میں معلوم ہوتا ہے کہ مقری یعنی بچوں کو قرآن پڑھانے کا کام وہی لوگ کرتے تھے جو باضابطہ قرأت سے واقف ہوتے تھے، علاء الدین خلجی کے عہد میں دلی کے ایک مقری کا ذکر صاحب نمونہ الخواطر ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

الشیخ الفاضل علاء الدین المقرئ شیخ فاضل علاء الدین مقرئ دہلوی ان لوگوں میں سے
 الدہلوی احد العلماء المبرزین فی ایک آدمی میں جو قرآن و تجوید میں سرآمد روزگار تھے
 القضاة والتجوید کان یدرس فیہ دلی میں لوگوں کو پڑھاتے اور فائدہ پہنچاتے تھے۔
 بدھلی - (ص ۸۵)

جستہ جستہ کتابوں میں اس زمانہ کے مقریوں کا جو ذکر ملتا ہے، اگر جمع کیا جائے تو ایک مقالہ تیار
 ہو سکتا ہے۔

قرآن کے بعد ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے دستور کے مطابق فارسی کی کتابیں پڑھائی جاتی
 تھیں، سلطان حمی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ میں میر خور دیکھتے ہیں

والدہ در کتب فرستاد کلام اللہ بخواند و تمام کرد و کتابها خواندن گرفت - (ص ۹۵)

ان کتابہا سے فارسی ہی کی کتابیں مراد ہیں، جو عموماً اس زمانہ میں مکاتب میں پڑھائی جاتی تھیں
 کہ وہی حکومت کی زبان بلکہ مسلمانوں کی زبان تھی، فارسی اور فارسی کتابوں کا مذاق مسلمانوں
 پر کتنا غالب تھا۔ اس تاریخی لطیفہ سے اس کا پتہ چل سکتا ہو، طباطبائی صاحب سیر المتأخرین
 نے بنگالہ کے بازیگروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہو کہ دلی میں اگر جو تماشے ان بازیگروں
 نے دکھائے ان میں ایک دھچپ تماشہ یہ تھا۔

کلیات سعدی شیرازی اور دہلیہ گزاشتہ چو بر آوردند دیوان حافظ برآمد آں راچوں بکیہ برودند دیوان
 سلمان ساوجی برآمد، بازچوں کیسہ نمودند دیوان الوری ہم چنان چند مرتبہ کتاب را در کیسہ کردند
 دہر مرتبہ کتاب دیگر بر آوردند - (سیر المتأخرین ص ۲۴۵ ج ۱)

سوچا جا سکتا ہو جس دور میں بازیگر بھی بازیگری میں سعدی و حافظ سلمان ساوجی الوری کے
 دواوین و کلیات ہی دکھایا کرتے تھے۔ اس وقت عام پبلک پر فارسی کی ان کتابوں کا کیا اثر ہوگا
 انگریزی کی عمر بھی ہندوستان میں قریب قریب سو دیرھ سو سال کے چوچکی ہو لیکن کیا اس تماشے
 میں ہندوستانیوں کو کوئی دلچسپی ہو سکتی ہو جس میں شکسپیر، ٹینیسن اور دوسرے مخد، ملٹن وغیرہ کی نظموں

کی کتابیں دکھائی جائیں۔

پھر حال تعلیم کی ایک منزل تو فارسی ہی کی کتابوں پر ختم ہو جاتی تھی، اگرچہ مجھے اس میں شک ہے کہ فارسی تک پڑھنے والے طلبہ بھی عربی میں کچھ شد بد پیدا کر لیتے تھے یا نہیں، چونکہ باوجود تلاش کے اب تک کوئی صریح شہادت اس سلسلہ میں مجھے نہیں ملی ہے، اس لیے دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس زمانہ کے لکھے پڑھے آدمیوں کا جہاں کہیں مذکور ملتا ہے، وہ ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت عربی اتنی عربی جس سے قرآنی آیتوں کا مطلب عام مشہور حدیثوں کا ترجمہ سمجھ لیتے ہوں، سب ہی سیکھ لیتے تھے۔ اسی لیے اس زمانہ کے لوگ بے تحاشا اپنے مراسلات و خطوط کتابوں میں قرآنی آیات اور حدیثوں کو استعمال کرتے ہیں حالانکہ دانشمندوں یعنی باضابطہ عربی زبان کے جاننے والوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا۔

کچھ بھی ہو تعلیم کی ایک منزل ایسی ضرور تھی جس کے ختم کرنے والے دانشمند یا مولوی یا ملا مولانا وغیرہ الفاظ کے مستحق نہیں قرار پاتے تھے، اس کے بعد دوسری منزل شروع ہوتی تھی، یعنی باضابطہ عربی زبان میں عربی اور اسلامی علوم کے سیکھنے کا مرحلہ پیش آتا تھا، جہاں تک تلاش متبع سے معلوم ہوتا ہے تعلیم کا یہ حلقہ بھی دو منزلوں میں منقسم تھا، میر خورشید نے سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں لکھا ہے۔

چوں در علم فقہ و اصول فقہ استحضار سے حاصل کرد، شروع در علم فضل کرد (ص ۱۱۱)

”شروع در علم فضل کرد“ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک درجہ تو فاضل کا تھا، جو علوم اور کتابیں اس درجہ میں پڑھائی جاتی تھیں ان ہی کا نام علم فضل تھا۔ اور اس سے پہلے گویا جو کچھ پڑھا یا جانا تھا فضل کے مقابلہ میں ہم اس کو ”علم ضروری“ کا درجہ قرار دے سکتے ہیں، یعنی اس کو ختم کیے بغیر کوئی مولوی (جسے اُس زمانہ میں دانشمند کہتے تھے) کہنا نہ سکتی تھی، جیسے کہ وہ دانشمند ہی کے اس درجہ کے لیے کن کن کتابوں کا پڑھنا ضروری تھا، اس کا پتہ حضرت عثمان سراج حساب بنگال کے اس واقعہ سے چلتا ہے، میں کسی جگہ ذکر کر چکا ہوں کہ بنگال سے بالکل نو عمری میں چہرنت

نظام الدین اولیا کی خانقاہ میں اگر شریک ہو گئے تھے، اگرچہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ علم کا شوق رکھتے تھے، کیونکہ میر خور بدای نے لکھا ہے کہ جب بنگال سے یہ دلی پہنچے تو

”کاغذ و کتاب خود کہ جزاں دیگر رنجے نداشت“ (ص ۳۸۸)

یعنی کاغذ و کتاب کے سوا کوئی دوسرا سرمایہ اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، لیکن خانقاہ میں پہنچ کر فار دین و صا دین کی خدمت میں کچھ اس طرح مشغول ہوئے کہ لکھنے پڑھنے کا موقع نہ مل سکا میر خور دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہندوستان کے مختلف اقطار و جہات میں حضرت نے چاہا کہ اپنے شاگردوں کو روانہ کریں تو قدرتا بنگال کے لیے ان ہی کی طرف خیال جاسکتا تھا کہ مآرسلنا من رسول الابلستان قومہ (نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو لیکن اس کی قوم کی زبان کے ساتھ قرآنی اصول کا اقتضا بھی یہی تھا لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ دانشمندی کے ضروری درجہ کی بھی تکمیل انہوں نے نہیں کی ہے، تو فرمایا۔

”اؤل درجہ دریں کار علم ست“ (ص ۳۸۸)

حضرت مولانا محمد الدین بھی مجلس میں تشریف فرما تھے، انہوں نے سلطان جی سے عرض کیا۔

”در شش ماہ اوراد دانشمند (مولوی) می کنم“

اور اسی کے بعد ”دانشمندی“ کے ضروری درجہ کی تعلیم حضرت عثمان سراج کی شروع ہو گئی، ان کو جو کتابیں پڑھائی گئی تھیں میر خور بدای ان کتابوں میں حضرت عثمان سراج کے شریک تھے، انہوں نے ان کتابوں کی فہرست دی ہے، لکھا ہے

”الغرض خدمت مولانا سراج الدین در کبر سن تعلیم کرد، و برابر کاتب حروف (میر خور)

در آغاز تعلیم میزان و تصریف و قواعد و مقدمات و تحقیق کرد“ (ص ۱۲۸۹)

جس کا مطلب یہی ہوا کہ شروع میں جیسا کہ اب بھی دستور ہے، صرف کی تعلیم سے ابتداء کی گئی، اس وقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ میزان ہی سے عربی زبان شروع ہوتی تھی۔ آگے کتابوں کا نام

لے ملا عبد القادر دہاؤنی اپنی تاریخ کے متعدد مقامات پر اس قسم کی عبارت لکھتے ہیں۔ مثلاً شیخ جمیل الدین (پیر بڑا)

نہیں ہے، بلکہ صرف میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، مثلاً تصریف، گردان، قواعد و تعلیل وغیرہ کے قاعدے، ان کو یاد کر لے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میزان کی سادہ گردانوں کے بعد صرف کے متعلق جو دوسری چیزیں ہیں کسی خاص کتاب کا پڑھنا شاید ضروری نہ تھا، خصوصاً سران عثمان کے ساتھ مولانا فخر الدین کا جو وعدہ شش ماہ کا تھا اس کے لیے بھی غالباً ان کو خود اس کے لیے کام کرنا پڑا، میر خور نے لکھا ہے کہ

مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت اوتصریف مختصر و مفصل تصنیف کرد، اور عثمانی نام نہاد ۲۸۹

غالباً یہ وہی کتاب ہے جو بی ہارس میں اس وقت تکس زرا دی کے نام سے مشہور ہے، خلاصہ یہ ہے کہ صرف کی تعلیم کے بعد دانشمندی یا مولویت کے درجہ ضروری ہیں ان کو جو کتابیں پڑھائی گئیں وہ یہ ہیں جیہ کہ میر خور دہی رقمطراز ہیں کہ حضرت عثمان سران نے مولانا فخر الدین سے صرف کی تعلیم پائے کے بعد

پیش مولانا رکن الدین انہ پتی برابر کاتب حروف کا فیہ و مفصل قدوری و مجمع البحرین تحقیق کر دو مرتبہ

افادت رسید (ص ۲۸۹)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف کے سوا انہوں میں کا فیہ و مفصل اور فقہیں قدوری و مجمع البحرین یہ دونوں کتابیں دانشمندی کے ضروری درجہ کے لیے کافی سمجھی جاتی تھیں، کا فیہ تو نصاب میں اب بھی شریک ہی ہے، البتہ مفصل اب ایک زمانہ سے خارج از درس ہو چکی ہے، اسی کی قائم مقامی شرح ملا جامی کرتی ہے، اسی طرح فقہیں قدوری بھی نصاب میں اس وقت تک شریک ہے، البتہ مجمع البحرین نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں یہ مجمع البحرین شرح وقایہ کی قائم مقام تھی، عام طور سے علماء اب مجمع البحرین سے واقف نہیں ہیں۔ یہ ابن الساعاتی کی مشہور کتاب

دبقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۴، گزرائے کے متعلق ہے کہ از صرف ہوائی تا قانون شفا و مفتاح یعنی صرف ہوائی سے لے کر ان بڑی بڑی کتابوں جیسے قانون شفا ابن سینا مفتاح سکاکی پران کے حواشی ہیں جس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند میں فلسفہ و طب بلاغت کی یہ اعلیٰ کتاب میں مروج تھیں، ان ہی کے ساتھ "صرف ہوائی" نامی کتاب بھی اس زمانہ میں ابتدائی کتاب صرف کی تھی۔

ہر قدروری اور انفسی کے فہمی منظومہ دونوں کے مسائل کو پیش نظر رکھ کر ابن الساعاتی نے یہ متن مرتب کیا تھا، اور بڑا جامع مفید متن تھا، اس کی جگہ شرح وقایہ کب سے مروج ہوئی صحیح طور پر تو نہیں کہہ سکتا لیکن ملا عبدالقادر نے شیخ احمد سی فیاض امپٹھوی کے ذکر میں لکھا ہے کہ فقیر و صحبت شریعہ ایشاں رسیدہ زمانیکہ شرح وقایہ می گفتند۔ (ص ۸۲)

بہر حال میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس زمانہ میں دانشمندی کے لیے علم کا جتنا حصہ ضروری خیال کیا جاتا تھا، اس زمانہ کے حساب سے ہم اس کو شرح جامی اور شرح وقایہ تک کی تعلیم کے مساوی قرار دے سکتے ہیں، آگے میر خور دہی نے لکھا ہے ”بہ مرتبہ افادت رسید یعنی عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جتنے علم کی ضرورت اس زمانہ میں کافی سمجھی جاتی تھی چونکہ اتنا علم فراہم ہو چکا تھا اس لیے حضرت سلطان جی نے ان کو افادہ کے مقام پر سرفراز فرمایا۔

بہر حال اگر میرا یہ قیاس صحیح ہو کہ فضل کے مقابلہ میں علم کا جو ضروری درجہ تھا اس میں بس یہی صرف و نحو اور فقہ کی دو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، تو سمجھا جاسکتا ہے کہ اس درجہ تک ہمارے نصاب میں اس زمانہ کی حد تک نہ منطق کی کوئی کتاب داخل تھی اور نہ فلسفہ کی۔

اں اس کے بعد فضل کا درجہ شروع ہوتا تھا، کبھی کبھی ملا عبدالقادر وغیرہ اس درجہ کی کتابوں کو ”کتاب مہتیا نہ“ بھی کہتے ہیں۔

درجہ فضل کی کتابیں

بالکل یقینی طور پر تو نہیں بتایا جاسکتا لیکن جتنے جتنے مجھے ملی ہیں مثلاً مولانا

لے ملا صاحب نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ تفسیر حدیث دیر تاریخ خوب می دانست۔ حدیث ہی کا غالباً اثر تھا کہ درقرات فاتحہ عتب امام نسبت بہ میاں می گفت ”یعنی ان کی طرف نسبت ہے کہ قراۃ خلف الامام کے قائل تھے دیکھو“ ج ۳ پ ۱۱

قاسم جو سلطان جی کے خواہر زادہ ہیں ان کی تفسیر لطائف التفسیر کے حوالہ سے میر خور و نے نقل کیا ہے کہ مولانا جمال الدین دہلوی سے انہوں نے

بشرط اجازت ہدایہ و بزدوی و کشف و مشارق و مصابیح مشرف کردہ^{۲۰۴}
اور ایک اور سندھی عالم جلال الدین نامی ہی کے ذکر میں صاحب نزمۃ النحواطر لکھتے ہیں :-
یہیم شتعالہ بالہدایہ و البزدوی و بہیشہ ہدایہ، بزدوی، مشارق، مصابیح، عوارف وغیرہ
المشارق و المصابیح و العوارف ۵ کتابوں میں مشغول رہتے تھے۔ یعنی درس و تدریس میں
وغیرہ (منہ ۲۵۵ نزمۃ) ان کتابوں کے لگے رہتے تھے،

جس کا یہی مطلب ہوا کہ فضل یا جن کا نام "کتب منتہیانہ" تھا، وہ صرف یہی تھیں، یعنی فقہ
میں ہدایہ اگرچہ ممکن ہے کہ ہدایہ کے ساتھ بعض دوسرے متون علاوہ بزدوی و جمیع البحرین کے
پرٹھائے جاتے ہوں، کیونکہ محمد تعلق کے عہد کے مشہور عالم مولانا معین الدین عمرانی جنہیں تعلق
نے شیراز فاضل عہد الدین صاحب مواقف کو بلانے کے لیے بھیجا تھا، ان کے تصنیفات
میں ہم کنز الدقائق کی شرح کا نام بھی پاتے ہیں، صاحب نزمۃ لکھتے ہیں
وللعمرانی مصنفات جلیلہ منہا ۶ عمرانی کی چند بلند پایہ کتابیں ہیں جن میں کنز الدقائق
مشروح و تعلیقات علی کنز الدقائق ۷ حسامی و مفتاح العلوم کے شروح و تعلیقات بھی
والحسامی مفتاح العلوم ۱۶۵ ہیں۔

ظاہر ہے کہ درس میں اگر یہ کتاب کنز دہقی تو شرح لکھنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہو سکتی تھی، اسی
طرح اصول فقہ میں اصول بزدوی آخری کتاب معلوم ہوتی ہے، اور اس کا چرچا ہم ہندوئی
تعلیم کے ابتدائی عہد میں بہت زیادہ پاتے ہیں، لیکن جیسے فقہ میں ہدایہ کے ساتھ کچھ اور ذیلی
متون کا پتہ چلتا ہے، گذشتہ بالا عبارت نیز اس کے سوا دوسرے قرائن و تصریحات سے
معلوم ہوتا ہے کہ اصول فقہ میں الحسامی اور اس کی شرح تحقیق بھی اس زمانہ میں پڑھائی جاتی
تھی، مگر عبدالقادر نے خود اپنے متعلق لکھا ہے کہ شیخ عبداللہ بلاؤنی سے

زانیہ شرح صحائف در کلام تحقیق در اصول فقہ بلازمتش می خواندم ملا بدائی
جس سے معلوم ہوا کہ اکبری عہد سے پہلے حسامی کی شرح غایۃ التحقیق یہاں زیر درس تھی، کنز کے
متعلق بھی ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ میاں حاتم سنبھلی سے
از کتاب کنز فقہ حنفی نیز سبقت چند تینا و تیر کا خواند (ص ۳۷)
جو دلیل ہے کہ کنز بھی نصاب میں شریک تھی۔

اسی طرح ساتویں اور آٹھویں صدی کے درمیان دلی کے عالم مولانا سعد الدین محمود بن
محمد کا تذکرہ ہم کتابوں میں پاتے ہیں، جن کے تالیفات میں منار کی ایک شرح افافۃ الانوار کا ذکر
کیا جاتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندی نصاب میں اصول فقہ کا یہ مشہور متن یعنی المنار نسفی
بھی داخل تھا، بعد کو اسی کی بہترین شرح ملا جیون ہندی نے نور الانوار کے نام سے لکھی جو
مصر میں بھی چھپ چکی ہے۔

تفسیر میں عموماً کشف کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں کشف سحر
ہندوستانی علماء کو خاص کچپی تھی، آٹھویں صدی کے ایک ہندی عالم مولانا مخلص بن عبد اللہ
نے کشف الکشف کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا ذکر حاجی خلیفہ نے کشف الظنون
میں اور ملا علی قاری نے آثار ضعیفہ میں کیا ہے، حضرت سلطان حمی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ
باوجودیکہ تعلیمی و تدریسی کاروبار سے بے تعلق ہو چکے تھے، لیکن کشف سے آپ کو بھی خاص کچپی
معلوم ہوتی ہے۔ فوائد الفوائد میں مختلف مواقع پر اس کا ذکر ملتا ہے، میر خور دین بھی حضرت دلا کے
ایک مرید مولانا رکن الدین چغمر کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

در خطبہ مثال زمانہ، بیشتر سے کتب معتبرینا کہ کشف مفصل و جزاں بہجت حضرت

سلطان المشائخ کتابت کردہ و رسانید (ص ۳۱۷)

الغرض تفسیر میں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اس کو خاص اہمیت حاصل تھی، اگرچہ بعض
علماء کے تذکروں میں مدارک کا بھی ذکر ملتا ہے۔ شیخ محدث نے اخبار الاخیار میں مولانا محمد شیبانی

جن کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے ان کے حالات میں لکھا ہے۔

”تفسیر دارک میان اہل علیں بیان فرمودے“ (ص ۱۸۶)

تفسیر ہی میں دو اور کتابوں ایجاز و عمدہ کا بھی ذکر کتابوں میں ملتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند کا ان کے ساتھ بھی اشتغال رہتا تھا، فوائد القواد میں سلطان المشائخ کے حوالے سے ایک نقطہ کے سلسلہ میں یہ بیان منقول ہے۔

از مولانا صدر الدین کوئی شنیدم کہ او گفت من وقتے ہر مولانا نجم الدین ستامی بودیم اہل ازمن پر سید بچہ

مشغول باشی بستم بہ مطالعہ تفسیر پر سید کہ ام تفسیر لایتم کثافت و ایجاز و عمدہ (ص ۱۰۹)

یوں ہی تفسیر نیشاپوری، تفسیر عرائس البیان، تفسیر ناصری، تفسیر زاہدی یہ سب کتابیں کبریت علماء کے زیر نظر تھیں اور واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے جس عہد میں علماء اور مشائخ ہی نہیں بلکہ اس ملک کے وزراء و امراء بھی قرآن کی تفسیر لکھا کرتے تھے تو پھر اسی سے قیاس کرنا چاہیے کہ اس فن کے ساتھ دوسروں کی تحسینوں کا کیا حال ہوگا، تعلقوں کے عہد کے مشہور امیر کبیر تارخاں ہیں،

انے تفسیر نیشاپوری کے متعلق یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ ہندوستان ہی میں بہ مقام دولت آباد کو لکھا گیا ہے خود اسی کتاب میں سورۃ النساء کے خاتمہ پر مصنف ہی نے لکھا ہے۔ علقہ الحسن بن محمد المشہر نظام النیشاپوری بہ بلاد الهندی دار ملککنا المدعو بہ دولت آباد فی اوائل صفر سنہ ۸۳۸ دیکھو تفسیر مذکورہ حاشیہ جریر طبری ص ۶۲ من ۳۹ یعنی سنہ ۸۳۹ ہجری میں بہ مقام دولت آباد کتاب کا بہ حصہ لکھا گیا اور یہ وہی زمانہ ہے جب دلی کو جاگیر محمد تغلق نے دولت آباد کو بسا نا چاہا تھا۔ بہ ظاہر مصنف کتاب بھی دلی سے دولت آباد تمام ہجرت کے ساتھ آئے۔ آٹھویں صدی کے آغاز کی غالباً پہلی تفسیر ہے جس میں مغربی خصوصیات کے ساتھ بڑی خصوصیت ترجمہ کی ہے۔ ایران میں جو نسخہ اس کا چھپا ہے اور بعض قلمی نسخے اس کے تفسیر کی نظر سے ہو گزرے ہیں سب میں بالہ التزام زبان فارسی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ درج ہے۔ کیا عجیب ہے کہ محمد تغلق ہی کے اشارہ سے یہ کتاب لکھی گئی ہو۔ ۱۳

سنہ امیر تارخاں کی شخصیت بھی اسلامی ہند کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، لکھا ہے کہ غیاث الدین تغلق کو اپنے فتوحات کے سلسلہ میں ایک پڑا ہوا کچھ ملا جس کے متعلق معلوم ہوا کہ آج ہی کا پیدا شدہ ہے، پہلے رگم ماں باپ اس بچہ کو چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے، بادشاہ کو بچہ پر ترس آیا اور حکم دیا کہ شاہی نگرائی میں اس بچہ کو لے لیا جائے۔ یوں تارخاں کی پرورش شاہی محل میں ہونے لگی، خدا کی شان جب جو ان ہوئے تو غیر معمولی دل و دماغ کا ثبوت پیش کرنے لگے۔ غیاث الدین نے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کی اور خاص لوگوں میں ان کو داخل کر لیا۔ (تبیہ ص ۴۳)

جن کے حکم سے فتادی تیار خانہ بدون ہوا، ان کے حالات میں صاحبِ نزہۃ انخواطر نے لکھا ہے۔

صنف کتابا فی التفسیر و سماہ انہوں نے ایک کتاب تفسیر میں لکھی جس کا نام تارخانی

التارخانی و ہوا جمعہ فانی الیاب ہر اور اپنے موضوع میں وہ ایک جامع کتاب ہے۔

خیر فضل کے درجہ کی لازمی درسی کتاب کشف ہی معلوم ہوتی ہے، حدیث میں مشارق الانوار کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ مصانح بھی پڑھائی جاتی تھی۔

یہ تودنیات کی کتابوں کی کیفیت تھی باقی نحو و صرف کے سوا علومِ آلیہ میں معانی و بیان

بدیع، عروض و توفانی کی کتابوں کے ساتھ ادب کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں عام طور پر ان کو علوم عربیت یا لغت ہی کہتے تھے۔ میر خور نے سلطان المشائخ کی زبانی نقل کیا ہے کہ

”بقدر روزہ سالہ کم و بیش لغت می خواندم“

سلطان المشائخ ہی کے ایک مرید مولانا شمس الدین دہلوی کے ذکر میں صاحبِ نزہۃ

نے نقل کیا ہے

کان فاضلاً کادعاً فی العروض والقوافی یہ فن عروض و قوافی شعروا نشا وغیرہ علوم میں

والشعر الانشاء وکثیر من العلوم و ماہر انہ و متنگاہ رکھتے تھے۔

(الفنون ۵۶)

افسوس ہے کہ ان علوم کی کتابیں جو اس عہد میں زبردست تھیں تفصیل سے ان کا پتہ نہیں

چلتا البتہ مولانا مدین الدین عمرانی کے ذکر میں گزر چکا کہ انہوں نے مسکا کی کی مفتاح العلوم پر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۴۲) محمد تقی کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی بڑے بڑے جلیلِ عمدوں کے فرائض انجام دینے فیروز کے

عہد میں بھی وزارت کے منصب پر نہ توں قابض رہے، علم سے خاص دلچسپی تھی، تاتارخاں کے حکم سے مولانا

عالم نے چار ضخیم جلدوں میں فقہ حنفی کا فتاویٰ مرتب کیا جس نے تمام اسلامی ممالک میں خاصی شہرت حاصل کی طلب

کے ایک عالمِ ابراہیم بن محمد نے اس فتاویٰ کی ایک تلخیص بھی تیار کی، کشف الظنون میں اس فتاویٰ سے متعلق

کافی معلومات ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے اکثر علماء کو بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ فتاویٰ کہاں تیار ہوا، عموماً یہی سمجھا

جاتا ہے کہ تاتاریوں میں سے کسی مسلمان بادشاہ کی مرتبہ کرائی ہوئی کوئی چیز ہے، کتابوں میں کثرت اس کے حوالے آتے

ہیں۔ اور ایک یہی کیا ”فتاویٰ حمادیہ“ حنفی فقہ کا کتنا مشہور فتاویٰ ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ کتاب بھی ہندوستان ہی میں لکھی گئی

شرح لکھی تھی۔ بہ ظاہر قیاس یہی ہوتا ہے کہ یہی کتاب معانی بیان و بدیع میں پڑھائی جاتی ہوگی۔
 نقاشا زانی کی دونوں کتابیں مختصر و مطول بعد کو ہندوستان پہنچیں اسی طرح ادب میں صرف مقاب
 حریری کا پتہ چلتا ہے سلطان المشائخ نے تو حریری زبانی یاد کی تھی، شیخ محدث دہلوی کے اس بیان
 سے کہ ”مقامات حریری پیش شمس الملک کہ صدر ولایت بود تلمذ کرد و یاد گرفت“ (ص ۵۵) جس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ شاید پوری حریری حضرت نے یاد فرمائی تھی، لیکن میر خور دے لکھا ہے کہ
 شمس الملک والدین کہ در علم و فضل در عصر خود مستثنی بود و بیشتر استادان شہر شرگوداد بود این
 علم بحث کرد و چہل مقالہ حریری یاد گرفت (سیر الاولیاء ص ۱۰۱)

جس سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ صرف حریری ہی آپ نے شمس الملک سے نہیں پڑھی
 تھی بلکہ ”اس علم بحث کرد“ یعنی علم ادب کی تعلیم ان سے حاصل کی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ کامل
 حریری نہیں بلکہ اس کے چالیس مقالے یاد کیے تھے۔

بہر حال اس زمانہ کے ضروری اور لصاب فضل دونوں کے متعلق جہاں تک میری
 جستجو کا تعلق ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ کی دینیات میں اور خود صرف،
 ادب، معانی، بیان وغیرہ کی عربیت کے سلسلہ میں تعلیم ہوتی تھی، ابھی اس سے بحث نہیں کہ
 یہ تعلیم کس حد تک کافی ہو سکتی تھی، اس کا ذکر تو انشا اللہ آگے آئیگا۔ میں بالفعل یہ کہنا چاہتا ہوں
 کہ معقولات کے جس الزام سے ہندی نظام تعلیم کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کا ان صدیوں میں یعنی
 ساتویں اور آٹھویں میں پتہ بھی نہیں چلتا، انتہا یہ ہے کہ منطق و فلسفہ، ریاضی وغیرہ تو دور کی
 چیزیں، علم کلام تک کی کتابوں کا ذکر عام علماء کے تدریسی نظام میں نہیں ملتا، البتہ آٹھویں
 صدی جب ختم ہو رہی تھی، اور دلی میں بودیوں کے آہنی پنجوں نے پھر ایک مرکزی حکومت قائم
 کرنے میں کامیابی حاصل کی، تو اس خاندان کے دوسرے بادشاہ سلطان سکندر لودی کے
 عہد میں جو ایک خاص تعلیمی انقلاب ہوا جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے، اس وقت کتابوں میں یہیں
 یہ عبارت ملتی ہے، ملا غید القادر بد اوئی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ

قبل ازیں بغیر از شرح شمسہ و شرح صحائف از منطق و کلام در ہند شائع نہ ہوا (بدلوتی ج ۳ ص ۳۲۲)
 سکندر لودی ۸۹۲ھ میں تخت نشین ہوا، یعنی نویں صدی گویا گذر رہی تھی، اس وقت تک ہند
 کے نصاب میں منطق اور کلام دونوں علوم کا سرمایہ لے دے کر قطبی اور شرح صحائف پر ختم ہو جاتا
 تھا، قطبی کو تو خیر سب ہی جانتے ہیں، لیکن یہ شرح صحائف کوئی اتنی ہی معمولی کتاب ہے کہ
 طاش کبری زاوہ نے اس کی شرح کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے، صحائف کے متن کے متعلق لکھا ہے۔
 الصحائف للسمرقندی لہ افقہ علی صحائف سمرقندی کی کتاب ہے، میں سمرقندی کے
 توجہ (ص ۴۹) حالات سے مطلع نہ ہو سکا۔

بہر حال شرح شمسہ یعنی قطبی کے ساتھ ممکن ہے کہ منطق کے بعض چھوٹے رسائل ایسا فوجی
 وغیرہ بھی پڑھائے جاتے ہوں، بلکہ کلام کی حالت تو اس سے بھی زبوں تر معلوم ہوتی ہے، فتاویٰ
 تاتار خانہ میں کلام اور کلامی مباحث کے متعلق یہ عجیب فقرے پائے جاتے ہیں، جسے خصوصیت
 کے ساتھ دولت ترکیہ عثمانیہ کے ایک عالم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ہندوستان کے علماء
 کا جو خیال اس زمانہ تک علم کے متعلق تھا چونکہ اس کا پتہ چلتا ہے میں بھی نقل کرتا ہوں، فتاویٰ
 تاتار خانہ میں علم کلام کے متعلق اس رائے کا اظہار کیا گیا ہے۔

انہا تودعی الی ائادۃ الفتن البدع . علم کلام کے مسائل سے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور
 وتشویش العقائد اویکجوت . نئی باتیں بدعات کو گویا براہیختہ کرنا ہے عقائد میں ان سے
 الناظر فیہ قلیل الفہم و طالبنا . پراگندگی اور پریشانی پھیلتی ہے۔ یا کلامی مسائل کو کچھ
 للعلیۃ لا للحق . لینے والے علم و نام سمجھتے ہوتے ہیں یا ان کا مقصود تماشق
 (منقول از مختار الساعہ) نہیں بلکہ صرف دوسروں کے مقابلہ میں غلبہ حاصل کرنا ہوتا ہے

آج ممکن ہے کہ قدیم علمائے ہند کے اس فیصلہ کو تنگ نظری پر محمول کیا جائے لیکن تجربہ
 بتا رہا ہے کہ کلامی مباحث جس زمانہ میں بھی کسی ملک میں چھڑے ہیں، ہجر فتنوں کی پیدائش
 اور نئے نئے خیالات نئی نئی موٹکائیوں کے اس کا حاصل کسی زمانہ میں بھی کچھ نکلا ہے؟

”یعنی حقائق“ یعنی جن سے عموماً علم کلام میں بحث کی جاتی ہو مثلاً عذاب قبر حشر و نشر الجنۃ والنا و سعادات کے سلسلہ میں یا حق تعالیٰ کی صفات و ذات کے مسائل مبدا میں، ان کے متعلق صاف اور سیدھا راستہ یہی ہو سکتا ہو کہ پیغمبر کو سچا مان کر پھر جو کچھ پیغمبران غیر محسوس غیبت کے متعلق علم عطا کرنے چلے جائیں، بغیر کسی تزییم و اضافہ کے آدمی ماننا چلا جائے جو صحابہ کا حال تھا، اور نہ دوسری راہ یہ ہو کہ سرے سے پیغمبر کے دعویٰ نبوت ہی کا انکار کر دیا جائے لیکن پیغمبر کو سچا بھی مانتے چلے جانا، اور ہر وہ علم جو پیغمبر عطا کرتے ہوں اس میں شک اندازی بھی کونستے رہنا، سوچنے کی بات ہو کہ بلا دست فہم، قلت عقل کے سوا اسے اور کیا کہا جاسکتا ہے یا پھر وہی بات ہوتی ہو کہ بعض ناپاک و نجس اغراض کو سامنے رکھ کر لوگ ان مباحث میں اس لیے اُلجھتے ہیں تاکہ اپنی ذہانت کی داد لیں، انشاء کا زور دکھا کر عوام کو احمق بنائیں جس کا نامشا کج ہم ان رسائل و اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اس قسم کے مذہبی مسائل کو اپنا تختہ مرشد بنا رکھا ہو، کبھی جنت کا مضحکہ اڑایا جاتا ہو، کبھی ملائکہ کا، کبھی عرش کا، کبھی کرسی کا کیا اپنے تفوق کے سوا ان لوگوں کے سامنے تلاش حق کا واقعی کوئی جذبہ ہوتا ہو؟

میں تو خیال کرتا ہوں کہ صرف یہی چند فقرے ان تازہ دم زندہ مسلمانوں کی صحت فہم، سلامت ذہن کا کافی ثبوت لینے اندر چھپائے ہوئے ہیں، زندہ قوموں کی زندگی کی پہلی علامت یہی ہوتی ہے کہ قدرت ان کے فہم عمومی کو سلجھا دیتی ہو اس کا کتنا کھلا ثبوت ہیں ان مسلمانوں کی اس رائے میں مل رہا ہے جو پردیس میں آباد ہونے اور اپنا دین پھیلانے کے لیے اس ملک میں حاکمانہ قوتوں کے ساتھ آئے تھے۔

خیر اس وقت میری بحث کا دائرہ صرف ایک تاریخی مسئلہ تک محدود ہو کر کہنا یہی چاہتا تھا کہ معقولات کا جو الزام ہندوستان کے اسلامی نصاب پر لگایا جاتا ہو اس کی ابتدائی تاریخ تو یہ تھی کہ دو سو سال یعنی سکندر لودھی کے زمانہ تک معقولات کا جتنا حصہ ہمارے نصاب میں پایا جاتا تھا، وہ صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

لیکن کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اتنے دنوں تک ہندوستان ان عقلی علوم سے ناآشنا رہا، میرا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ تو نصاب کا ہے، نصاب کی حد تک تو میرا دعویٰ ہے کہ نہ صرف ضروری بلکہ فضائل کے درجوں میں بھی معقولات کا عنصر صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا، یعنی لازمی طور پر اس نصاب کے ختم کرنے والوں کو معقولات کی جن کتابوں کا پڑھنا ضروری تھا وہ صرف یہ تھیں، لیکن جو لوگ کسی خاص فن یا شعبہ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے تھے ان کے لیے راستہ بند نہ تھا۔

اسی زمانہ میں جس وقت اس ملک میں مذکورہ بالا نصاب نافذ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ عوام ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے سلاطین و لوگ کے متعلق کتابوں میں لکھا جاتا ہے، مثلاً محمد ہی کے متعلق آپ کو عام تاریخوں میں یہ فقرہ ملیگا۔

دراکٹر علوم مخصوص تاریخ و معقولات و نظم و انشاء وغیرہم ہمارت تام داشت ^{۲۲۲} (سیارالتواریخ) چ
ظاہر ہے کہ جن فنون میں محمد متعلق کی خصوصی ہمارت کا ذکر کیا گیا ہے ان میں تاریخ تو ایسا علم اس زمانہ میں نہیں سمجھا جاتا تھا، جس میں وسعت نظر پیدا کرنے کے لیے آدمی استاد کا محتاج ہو، جس کا خیال کرتا ہوں عہد حاضر سے پہلے کسی ملک اور قوم نے تاریخ کو تہہ پرستی مضمون نہیں قرار دیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس فن کا شمار ان فنون میں تھا، جن میں ہمارت پیدا کرنے کے لیے اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کافی سمجھا جاتا تھا، صرف مسلمانوں نے اپنے عہد میں تاریخ کے اس حصہ کو جس کا تعلق نبوت و عہد نبوت و صحابہ سے تھا، چونکہ دین کی بنیاد اس پر قائم تھی اس لیے حدیث و سیر کے نام سے ایک خاص فن مرتب کر کے انہوں نے درس میں داخل کیا، جہاں تک میر خاں ہر یورپ نے اپنے نشاۃ جدیدہ میں حدیث ہی کی جگہ اپنے اسلام یونان و روم کی تاریخوں کو تعلیمی نصاب میں داخل کیا۔ بتدریج پھر سہی فوق اتنا غالب آیا

کیونانیوں اور رومیوں سے آگے بڑھ کر ہر ملک اور ہر قوم کی تاریخ جدید یونیورسٹیوں میں شریک
نصاب ہو گئی، اور گویا طور سے اس زمانہ میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ تاریخی واقعات کی تنقیح و تنقید
کے اصول کو ابتداءً یورپ نے مشہور اسلامی مورخ ابن خلدون سے سیکھا ہے لیکن جہاں
تک میں سمجھتا ہوں ابن خلدون نے اصول حدیث ہی کی روشنی میں بجائے خاص روایات
کے عام تاریخی حوادث و واقعات پر بھی ان کو منطبق کرنا چاہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یوں بھی اسلامی
مورخین کے ایک بڑے طبقہ کی نگاہوں سے تحقیق و تنقید کے یہ قاعدے اچھل نہیں تھے،
البرنی نے ایک ہندوستانی مورخ مولانا کبیر الدین دہلوی کے متعلق جو الفاظ لکھے ہیں اس
کا ترجمہ ذیل سے نقل کرتا ہوں، آپ ان پر غور کیجیے۔ البرنی مولانا کبیر الدین دہلوی کو
ان الفاظ میں روشناس کرتے ہیں:-

احدا للعلماء البارعين في السيرة ان علماء من تہ جنہیں سیرت میں خاص اختیار حاصل
التأليف لم يكن له نظير في عصره تھا، انشاء اور فن ترسل و بلاغت میں اپنی نظیر نہیں کھتے
في الانشاء والتوسل والبلاغة تھے، عربی و فارسی میں ان کے بیغ انشاء کے نمونے موجود ہیں
لا تشاء بليغ بالعربية والتأدية ان کی متعدد کتابیں تاریخ میں بھی ہیں۔
ومصنفات عديدة في التاريخ و مصنفات عديدة في التاريخ۔

ان مدحی الفاظ کے بعد شیئہ وہی لکھتے ہیں:-

صنف كتباً في فتوح السلطان انہوں نے علاء الدین خلجی کی فتوحات کے متعلق چند کتابیں
علاء الدین محمد شاہ الخلیجی لکھیں لیکن اپنی ان کتابوں میں بادشاہ کی مدح سرکاری
بالغ ذہابی المدح والاطواء میں مبالغہ کیا اور عبارت میں زبردستی رنگ پیدا کرنے کی
التائق في العبارة خلافاً کوشش کی جو مورخین کے طریقہ کے خلاف ہے یعنی
لاداب المؤرخين من ايراد الجمل مورخ کا فرض تو یہ ہے کہ بھلی بُری تعریف کی ہو یا
والشر المحسن والمنافق مذمت کی سب ہی طرح کی باتیں جو واقع ہوئی ہوں

المعائب - (ترجمہ ص ۱۱۵) انہیں بیان کرے۔

گوچند مختصر فقرے ہیں لیکن اسی سے آپ کو اسلامی مورخین کے اس نقطہ نظر کا سراغ مل سکتا ہے جو تاریخی واقعات کے اندراج میں ان کے پیش نظر رہتا تھا۔

بلکہ یہ بھی کہ اس زمانہ کی تاریخوں کی وثاقت و اعتماد کا خواہ جتنا بھی جی چاہو ڈھنڈورا پیٹا جائے اور اس کے مقابلہ میں اسلامی مورخین کی تحقیق تکمیل میں جتنا بھی مبالغہ کیا جائے، لیکن جو کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اُس کا کیسے انکار کیا جائے۔ آج بجائے تاریخ نگاری کے تاریخ سازی کا جو کام ہر قوم انجام دے رہی ہے، رانی سے پرست بنانے کی جو کوششیں مسلسل جاری ہیں، مقصد پہلے طے کر لیا جاتا ہے اور اسی کے لحاظ سے واقعات جمع کئے جاتے ہیں، ان میں پیشہ ورانہ چابکدستیوں سے رنگ بھرا جا رہا ہے اور ان ہی بنیادوں پر ایسی گمنام کس پر کس قومیں جو چند صدیوں پہلے کسی شمار و قطار میں بھی نہ تھیں، انتہائی دیدہ دلیروں کے ساتھ ان کی تہذیب و تمدن کا افسانہ اپنے سرور میں گایا جا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سائنس و میکانیکی ترقیوں کا موجودہ عہد بھی ان کے سامنے بے حقیقت تھا، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف تحقیق و تنقید کے ان مدعیوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ گزشتہ واقعات ہی نہیں، بلکہ جن حوادث سے دنیا اس وقت گزر رہی ہے، ان ہی کی تعبیر ہر قوم کے مورخین ایسے الفاظ میں پیش کر رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے بیان کو صحیح مانا جائے تو دوسرے کے بیان کو قطعی جھوٹ قرار دینے پر انسانی منطق مجبور ہو جاتی ہے، ابھی ابھی چند سال پیشتر جنگ عظیم کے حادثہ ہالکے سے یورپ نکلا ہر جنگ کے مختلف فریقوں نے دن کی روشنی کے اس واقعہ کو جن شکلوں میں پیش کیا ہے، کیا ان سے حقیقت تک پہنچنا آسان ہے؟ لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اسلامی مورخین کے ابوالآباء علامہ ابن جریر طبری المولود ۲۲۴ھ نے آج سے تقریباً ہزار سال پیشتر اپنی مشہور تاریخ کے دیباچہ میں حسب ذیل رائے تاریخی واقعات کے اندراج میں قلم بند کی ہے۔

وليعلم الناظر في كتابنا هذا ان ميری کتاب کے مطالعہ کرنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے
اعتمادی فی کل ما احضرت ذکرہ کہ اس کتاب میں جن واقعات کے ذکر کا میں نے ارادہ
فیہ ما شرطت انی راسمہ فیہ انما کیا ہوا اور جن کی نگارش کا میں نے بیڑا اٹھایا ہے، ان کے
ہو علی ما ریت من الاخبار اللقی متعلق میرا بھروسہ صرف ان خبروں پر ہوگا جن کا میں
انا ذکرہا والا تار اللقی انما اس کتاب میں ذکر کروں گا اور جن کی سندان واقعات کے
مسندھا الی سر اٹھا دون ما بیان کرنے والوں تک میں پہنچاؤں گا لیکن عقلی استدلال اور
امسک بحجج العقول استنبط زہنی قیاس سے جو نتائج پہنچائے جاسکتے ہیں میں ان
بفکر النفوس الا البسیر کا ذکر نہیں کروں گا، مگر بہت تھوڑی نادرجہ چیزیں۔
القلیل منه۔

اس کے بعد علامہ اپنے اس طرز عمل اور التزام کی توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
اذا کان العلم بما کان من اخبار کیونکہ گذشتہ ہوئے لوگوں کے واقعات اور جو حوادث
الماضیین وما ہو کائن من انباء گذر چکے ہیں ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ان کا مشاہدہ
الحادثین غیر اصل الی من لہ نہیں کیا ہے ان کی خبریں براہ راست نہیں پہنچی
یشتاہدھو ولیدل زمانہا الا ہیں اور نہ انہوں نے ان کا زمانہ پایا ہے ان حوادث کے
باجابر المجتہدین وقتل الناقلین دون متعلق نقل کرنے والوں نے جو نقل کیا ہوا ان کے علم کی یہی
الا مستغراہ بالاقول والاستنباط صورت ہے کہ عقلی قیاس آراہوں اور فکری جولانیوں کی
بفکر النفوس (من ۵۱) البیہ راہ سے ان کا علم حاصل کیا جائے۔

ذمہ داری کا یہی صحیح احساس اسلامی مورخین میں اس وقت تک بیدار رہتا تھا جب وہ
واقعات کو اپنی کتابوں میں درج کرتے تھے، اسی لیے ہر قسم کی جنبہ داریوں سے الگ ہو کر ایک صریح
کا جو فرض ہو سکتا ہے وہ ادا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ مولانا کبیر الدین دہلوی کی تاریخ ناقابل اعتناء
ٹھہرائی گئی، ان پر الزام یہی لگایا گیا ہے کہ خیر کے ساتھ شتر کا، اچھی باتوں کے ساتھ بھری باتوں کا،

حسن کے ساتھ قبح کا، مناقب و محامد کے ساتھ منائب و مثالب کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، جو
مورخ کے فرض منصبی کے قطعاً خلاف ہے، لیکن کیا کیجیے کہ تنقید و تحقیق، تبصر و تفتیش کے ان بلند
بانگ و دعویٰ کے ساتھ جن کے چرچوں سے کان بہرے ہو گئے ہیں عملاً اس زمانہ کا محقق مورخ جو
کچھ بھی کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے۔

ہیں تو خیال کرتا ہوں کہ دنیا جب کبھی فیصلہ کے لیے آمادہ ہوگی تو اس کے سامنے کچھ تو ہیں
تو ایسی نظر آئینگی جن کے حال کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ان کی کوئی قومی تاریخ ہی نہیں
ہے، زیادہ تر اقوام عالم کا یہی حال ہے اور عصر جدید کی روشنی میں تو میں جو اپنی تاریخیں بنا رہی
ہیں، چونکہ یہ تاریخیں لکھی نہیں گئی ہیں بلکہ بنائی گئی ہیں اس لیے ان پر اعتماد کی کوئی امکانی
صورت آنے والوں کے سامنے باقی نہ رہیگی، لے دے کر تاریخ کا جو حصہ بھی استناد کا درجہ
حاصل کریگا، وہ اسلامی موحنین کی یہی غیر جانبدارانہ تاریخیں ان اشارات ثابت ہونگی، مگر دنیا
کبھی انصاف کے لیے آمادہ ہوگی، اس کی توقع مشکل ہے۔

یہ تو ایک ذیلی بات تھی جس کا ذکر کر دیا گیا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ محمد تعلق کے متعلق جب
کہا جاتا ہے کہ معقولات میں ہمارے نامہ رکھنا تھا تو اس ہمارے کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس نے
عام مرد و نصاب کے مطابق صرف قطبی اور صحائف تک علوم عقلیہ کی تعلیم ختم کر دی تھی، اور باوجود
اس کے بھی اس کا شمار فنون عقلیہ کے ماہرین میں تھا یا یہ خیال درست ہو سکتا ہے کہ درس و
اس کی تعلیم عقلی علوم کی ان ہی کتابوں تک محدود تھی، آئندہ اس نے صرف مطالعہ کے زور
سے اپنی قابلیت بڑھائی تھی۔

مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ قطبی صرف منطق کی ایک کتاب ہے، فلسفہ کے کسی مسئلہ سے اس
کتاب کو دور کا بھی تعلق نہیں، رہی صحائف وہ تو عقائد کی ایک مختصر کتاب تھی، بھلا اس کے پڑھنے
والے کی نظر الہیات، طبیعیات و ریاضیات وغیرہ کے فلسفیانہ ابواب تک کیسے پہنچ سکتی ہے، اور نہ
ان کتابوں کو پڑھ کر ذہانت خود کو کوئی شفا اشارات، جسمانی وغیرہ کا مطالعہ کر سکتا ہے اور ہم محمد تعلق

کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ شائق اسنی کتابوں کا تھا، البدر الطالع شوکانی کے حوالے سے صاحب
نزہت نے محمد تعلق کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ

اھدی الیہ رجل عجی الثمناء ایک ایرانی شخص نے محمد تعلق کے دربار میں ابن سینا کی شفاء
راہنہ سینا بنظ یا قوت فی مجلد کا ایک نسخہ پیش کیا جو با قوت کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور ایک
واحد فاجارہ ہمال عظیم یقال جلد میں تھا، تعلق اس سے اتنا خوش ہوا کہ پیش کرنے والے کو
انہ قدر مائتا الف مثقال او اس نے بڑا انعام دیا جس کا اندازہ کیا گیا تو دولاکھ مثقال یا
اکثر (دس ۱۳۵) اس سے زیادہ ہوگا۔

اس کی تصریح شوکانی نے نہیں کی ہے کہ مثقال سے کیا مراد ہو چاندی کی یہ مقدار تھی یا سونے کی،
صبح الاعشی میں بھی قش قلندری نے ابن الحکیم الطیاری کے حوالے سے تعلق ہی کا یہ قصہ نقل کیا ہے
ان شخصاً قدم لہ کتاب یجشی لہ حیثۃ ایک آدمی نے محمد تعلق کے سامنے چند کتابیں پیش کیں، تو
من جھسکان باین ید یہ قیمتہا بادشاہ نے جواہرات جو اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے روٹو
عشر من الفاشقال من الذهب ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے حوالہ کیے، ان جواہرات کی قیمت
(دس ۹۵ ج ۱۵) سونے کے سکہ کے لحاظ سے بیس ہزار مثقال تھی۔

قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں بھی عقلیات ہی کی تھیں، بہر حال محمد تعلق کے اس اعلیٰ فلسفہ
مذاق کو دیکھتے ہوئے یہ باور کرنا مشکل ہے کہ کسی استاد سے پڑھے بغیر اتنی بصیرت ان علوم میں اس
نے پیدا کر لی تھی، آخر فلسفہ تاریخ نہیں ہے جس میں مزاولت اور کثرت مطالعہ سے آدمی چاہے تو تجربہ
پیدا کر لے سکتا ہو۔ پھر جب تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ مولانا عضد الدین جن کے متعلق نزہۃ النواظر
میں ہے۔

احدا العلماء المدبرین فی المنطق والحکمة منطق و فلسفہ کے سربراہ اور وہ علماء میں سے ایک ہیں۔

اور یہی مولانا عضد الدین تعلق کے استاد تھے جیسا کہ اسی کتاب میں ہے کہ

قرۃ علیہ شاہ محمد تعلق شاہ نے انہی مولانا عضد الدین سے تعلیم پائی تھی

ان کی تعلیم سے محمد تعلق کس حد تک متاثر تھا اس کا اندازہ آپ کو اس واقعہ سے ہو سکتا ہے جو اسی کتاب میں ہے۔

اعطاه اربع مائۃ الاف تنکد چار لاکھ تنکے اس نے مولانا کو اس دن عطا کئے جس دن وہ یوم ولی المملک ملک کا والی ہوا یعنی تخت نشین ہوا۔

میرا خیال ہے کہ تعلق نے ان ہی مولانا عضد الدین سے فلسفہ اور معقولات کی کتابیں پڑھیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں بادشاہ کار حجان ان علوم کی طرف ہونا ممکن ہے کہ ملک کے عام باشندوں پر اس کا اثر نہ پڑے، بھلا جس زمانہ میں منطق و فلسفہ کے اساتذہ کو چار چار لاکھ روپیہ وقت واد میں بہر انعام بخشا جاتا ہو، فلسفہ کی ایک ایک کتاب کے معاوضہ میں پیش کرنے والے کو دو دو لاکھ مثقال مل رہے ہوں، اس زمانہ میں لوگوں کا جتنا رجحان بھی ان علوم کی طرف زیادہ ہو گیا ہو، محل تعجب نہیں ہو سکتا خصوصاً ایسے زمانہ میں جب الناس علی دین ملوک کھمر کے عام کلیہ کا ممالک پر زیادہ اثر ہو۔

غالباً ہی وجہ ہے کہ محمد تعلق کے عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے علماء جو منطق و فلسفہ، ریاضی و ہست ہندسہ میں کافی مہارت رکھتے ہیں، وہی ہیں ان کی معقول تعداد پائی جاتی ہے، وہی مولانا معین الدین عمرانی جو شیراز قاضی عضد کو لانے کے لیے بھیجے گئے تھے علاوہ علوم دینیہ کے لکھا ہے کہ کان ذاقوۃ فی النظر و محارستہ ان کی نظری قوت بڑی دقیق تھی منطق اور کلام میں جیدۃ فی المنطق و الکلام (ص ۶۵) زبردست مہارت رکھتے تھے۔

محمد تعلق ہی کے درباریوں میں ایک مولانا علم الدین بھی تھے، البرنی نے اپنی تاریخ فیروز شاہی میں ان کی خصوصیت ہی یہ بیان کی ہے کہ معقولات کے تمام فنون میں بیگانہ روزگار تھے، حسب ترتیب نے بھی لکھا ہے۔

احد العلماء المبرزین فی العلوم علوم حکمیہ و فلسفیہ علوم ہیں ان کا شمار سرسراوردہ لوگوں

الحکیمۃ... کان یدرس فی فیض بدلی میں تھا یہ دلی میں درس دیتے تھے اور لوگوں کو علمی فوائد پہنچاتے تھے

آگے یہ بھی لکھا ہے کہ

جلد محمد شاہ تعلق نذیمالہ و محمد شاہ تعلق نے ان کو اپنا صاحب بنالیا تھا، بادشاہ کے مقربین
 کان بقصر بیداکرہ فی العلوم و شہ میں محمد شاہ ان سے علمی مسائل میں بحث مباحثہ کرتا تھا۔
 اور کچھ ایک تعلق کی خصوصیت نہیں ہے تعلق سے پہلے اور تعلق کے بعد جن جن خاندانوں کے سلاطین
 دلی میں یا دوسری صوبہ داری حکومتوں میں تھے تقریباً ہر ایک کے زمانہ میں ان علوم کے ماہرین
 کا ایک گروہ پایا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت ان کو اسی لیے وظائف جاگیر وغیرہ دے کر
 بٹھا دیتی تھی کہ ملک میں نصابی علوم کی تعلیم کے بعد کسی خاص فن کا اگر کسی کو ذوق ہو تو اپنی اس
 علمی پیاس کو ان لوگوں سے بجھا سکتا ہے۔ فیروز تعلق کے زمانہ میں مولانا عبدالعزیز دہلوی ایک
 مشہور عالم تھے جن کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے ”احدا لعلماء المبرزین فی العلوم الحکمیہ“
 یعنی فلسفیانہ علوم میں اپنے وقت کے سربراہ اور وہ لوگوں میں تھے، صاحب نزم نے لکھا ہے کہ ان
 ہی مولانا عبدالعزیز نے سنسکرت کی ایک کتاب جس کا نام ”باراہی سنگھنالاپتل بہت بن ماراہ مرہ“
 بتایا ہے اس کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا ہے، لکھا ہے کہ

ترجمہ منها احکام الکسوف الخسوف اسی کتاب سے مولانا عبدالعزیز نے چند دگرہیں مروج کرہیں
 وکائنات المجہود علاقات المطر و اور لغزائی حوادث دار و باد وغیرہ بادش کی علامتیں، علم
 علم القیافۃ والقال وغیرہا مثلاً قیافہ اور فال وغیرہ کا ترجمہ کیا۔

نزمہ انخواطر سے ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اس فارسی کتاب کا ایک نسخہ عالیجناب نواب صدر یار جنگ
 مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی مظہر العالی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

فیروز شاہ ہی کے عہد میں مولانا جلال الدین کرمانی ایک عالم تھے لکھا ہے کہ
 کان عالماً بارعاً فی المعقول المنقول عقلی اور نقلی علوم میں ماہر تھے۔

میں صرف چند نظائر پیش کرنا چاہتا ہوں، استیعاب مقصود نہیں ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ
 جس زمانہ میں ہندوستان کا عام تعلیمی نصاب معقولات میں صرف قطعی اور شرح صحائف تک محدود

تھا، ان ہی دنوں میں عقلی علوم کے ان ماہرین کی ایک بڑی جماعت اس ملک میں درس و تدریس میں مصروف تھی، جن لوگوں کو ان علوم کا شوق ہوتا تھا، وہ بطور اختیاری مضامین کے عام لکھا کی نگین کے بعد ان علوم کو پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے ورنہ جب کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ منطق و فلسفہ کے مشہور امام علامہ قطب الدین الرازیؒ تختانی کے براہ راست شاگرد تھے ہندوستان پہنچ کر فنون عقلیہ کی تعلیم دے رہے تھے، تو اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں ان علوم کے متعلق کون کون سی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہونگی، میرا مطلب یہ ہے کہ فیروز تغلق نے علامہ الدین طبریؒ کے بنائے ہوئے تالاب کے بند پر جو ایک خوبصورت عمارت تیار کی تھی جس کے متعلق برنی کے حوالہ سے صاحب نزہتہ نے نقل کیا ہے۔

کان بنائھا طویل العمد متسع اس کی عمارت بے بے اپنے اپنے ستونوں پر قائم تھی
الساحة کثیر القباب والصحن اور ایک وسیع میدان میں تھی، عمارت پر کثرت تھے بنے
لعمیر مثلاً قبلہا ولا بعدہا ہوئے تھے، نیز کثرت دریاں دریاں میں صحن تھے، ایسی
(نزہتہ ص ۲۲) عمارت مدرسہ کی نہ اس سے پہلے بنی نہ بعد۔

البرنی نے تو یہاں تک اس عمارت کے متعلق مبالغہ کیا ہے کہ
انہا من عجائب الدنیا فی ضحائہا اپنی جماعت اور عظمت نیز وسیع گذرگاہوں پاکیزہ آب
وسعة مسرھا وطیب مائھا ہوا کے لحاظ سے اس کا شمار دنیا کے عجائبات میں ہونا
وصوائہا ما ابتغی من دخلہا چاہئے جو اس میں داخل ہو جانا ہو پھر اس سے نکلنا
عنہا حولا (ص ۲۲) نہیں چاہتا۔

لے صاحب مفتاح السعاده نے لکھا ہے کہ قطب الدین رازی مصنف قطبی اور قطب الدین شیرازی شارح حکمت
الاشراق و مصنف درۃ التاج وغیرہ یہ دونوں ہم نام وہم عصر عالم ایک ہی زمانہ میں شیراز کے ایک مدرسہ
میں استاد مقرر ہوئے، بالائی منزل پر شیرازی پڑھاتے تھے اس لیے ان کو قطب الدین فوقانی اور بخلی منزل
میں قطب الدین رازی درس دیتے تھے اس لیے ان کو قطب الدین تحتانی کہتے تھے۔

عمارت جب تیار ہو گئی تو اس دانش پژدہ معارف پروردگار بادشاہ نے اس کا مصرف یہ لیا کہ علامہ قطب الدین رازی کے تلمیذ رشید مولانا جلال الدین دوانی جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ کو اسی عمارت میں ٹھہرایا گیا، اور مولانا نے اس عمارت کو اپنا مدرسہ بنالیا، نثر تہ الخوا میں ان ہی مولانا جلال الدین کے متعلق یہ الفاظ ہیں۔

احد العلماء المشہور بالدرس ورس واقدہ میں جو علماء مشہور ہیں ان میں یہ ایک سربراہ اور
والا فادۃ قرۃ العلم علی المشیخ عالم آپ کی ذات بھی ہو آپ نے علم شمس کے شارب
قطب الدین الرازی مشاہیر الشیخ شیخ قطب الدین رازی سے حاصل کیا اور ہندوستان
وقدم الحمد (ص ۲۲) تشریف لائے۔

آگے اسی بالائے بند کی عمارت میں مولانا کے درس و تدریس کا قصہ بیان کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خاص فن و معقولات کے سوا مولانا اس مدرسہ میں حدیث و تفسیر کا بھی درس دیتے تھے لکھا ہے۔

کان یدرس الفقہ والحديث والتفسیر وہ فقہ حدیث و تفسیر اور دوسرے نفع بخش علم
وغیر ہا من العلوم النافعہ کی دہائی تعلیم دیتے تھے۔
صاحب نثر تہ نے اس کے بعد اس کی بھی تصریح کی ہے کہ
وانتفع بہ فحاش کثیر و اخذ احد ان ہو لوگوں کو بہت نفع پہنچا اور بکثرت لوگوں نے ان سے
(ص ۲۲) علم حاصل کیا۔

اور صرف قطب الدین رازی ہی نہیں بلکہ اہل تاریخ خصوصاً دکن کی تاریخ کے جاننے والوں پر معنی نہیں کہ بہمنی حکومت کا مشہور عالم دوست اور خود عالم متبحر حکیم بادشاہ سلطان فیروز شاہ بہمنی نے مولانا فضل اللہ انجو سے تعلیم حاصل کی تھی، مولانا غلام علی آزاد نے مولانا انجو کے تعلق لکھا ہے کہ۔

فضل اللہ انجو شاگرد رشید علامہ نقی زانی
لیقہ فضل اللہ انجو علامہ نقی زانی کے شاگرد رشید ہیں۔
(روایت اولیٰ ص ۲۲)

صرف یہی نہیں بلکہ علامہ تفتازانی کے معاصر وہم و گمشت علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست پوسنے میر تقی شریفی نے بھی ہندوستان کو اپنے قدمِ مہینت لڑوم سے سرفراز فرمایا، مگر عبدالقادر نے ان کے متعلق لکھا ہے۔

نیرہ میر سید شریف جرجانی ست قدس یہ (میر تقی) میر سید شریف جرجانی سے پہلے تھے، ریاضی و
سرور علوم ریاضی و اقسام حکمت و منطق فلسفہ کے تمام شعبہ منطق اور کلام میں اپنے عہد کے تمام علماء
و کلام فائق برتیں علمائے ایام بود۔ پران کو برتری حاصل تھی۔

اور یہ چیزیں تو خیر ان کے گھر کی نوڈیاں تھیں، بڑا امتیاز ان کا یہ تھا کہ
درکہ منظر رفتہ علم حدیث در ملازمت شیخ ابن حجر کہ منظرہ جا کہ علم حدیث انہوں نے شیخ ابن حجر سے
اخذ کردہ اجازت تدریس یافت (ص ۳۰ ج ۱) حاصل کیا اور اس کے پڑھنے کی اجازت حاصل کی۔
یعنی وہی علم جس کے متعلق باور کرایا گیا ہے کہ اس میں ہندوستان کی بغض امت مزاجہ ہر حرم کے
سند الوتت سے اس کی قطع اور سند حاصل کر کے میر صاحب نے ہندوستان میں اپنے فیض کا
دربار جاری کیا تھا، بد آؤنی نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ سے میر صاحب

بدکن آمد از دکن بہ اگر آئدہ برا کترے از علماء پہلے و کن شریف لائے اور دکن سے اگر وہ اکبر بادشاہ
سابق و لاحق تقدیم یافت و بدرس علوم و حکم کے زمانہ میں، کئے، یہاں پہنچ کر ان کو لنگے پچھلے علماء
اشتغال داشت تا در سند اربع و سبعین و تسعۃ سب پر تقدیم حاصل ہوا، میر صاحب کا شغل علوم
(مکتبہ) برومہ رضوان خراسید (ص ۳۲۱) اور مکتبہ کا پڑھنا پڑھنا تھا ۱۲

اب جو قطب را ندی یا تفتازانی جرجانی کے علمی بلند پائی سے ناواقف ہیں، ان کو اندازہ
ہو یا نہ ہو لیکن اہل علم کا جو گروہ ان بزرگوں کے کمالات و فضائل سے واقف ہے، خصوصاً عقلی
علوم میں جو مقام ان لوگوں کا تھا، وہ کیا ایک لمحہ کے لیے یہ مان سکتا ہے کہ ہندوستان عقلی علوم و
فنون جن کا اس زمانہ میں رواج تھا، ان سے بیگانہ رہ سکتا تھا، افسوس ہے کہ کوئی مفصل قمرت
مجھے ان کتابوں کی نرمل سکی جو ہندوستان میں منطق و فلسفہ کلام ریاضی، ہندسہ و جہیت وغیرہ کی پڑھائی

جاتی تھیں، یوں بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب ان بزرگوں کے یعنی رازی و قفطازی کے براہ راست تلامذہ اور میر سید شریف کے سگے پوتے اس ملک میں اپنے حلقہ کے درس قائم کیے ہوئے تھے، تو متداول کتابوں میں کونسی کتاب ہوگی جو نہ پڑھائی جاتی ہوگی۔ آج بھی جن کتابوں پر ہمارے یہاں کے علوم عقلیہ کی انتہا ہوتی ہے، مثلاً شرح مطالع منطق میں، محاکمات فلسفہ میں، شرح موافقت، شرح مقاصد کلام میں، جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں ان ہی بزرگوں کے رشحات قلم کے نتائج ہیں۔

اور کچھ یہ حال صرف منطق و فلسفہ ہی کا نہیں تھا ہر علم میں ابتداء سے آپ کو ہندستان کے عام مرکزی شہروں میں ایسے جلیل القدر اطباء و نظرائینکے جو علاج و معالجہ کے ساتھ ساتھ طبی کتابوں کے درس و تدریس کا کام بھی انجام دیتے تھے، نزمہ انخواطر میں علاء الدین طبعی کے زمانہ کے مشہور طبیب مولانا صدر الدین الحکیم کے ترجمہ میں لکھا ہے۔

لید بیضا فی علوم الاولیاء العالیۃ ان کو ان علوم میں جن سے دوسرے فنوں کے سمجھنے میں
کان یتطبیب ویدرس فی دار الملک مدد ملی ہو یعنی علوم آئینہ اور بلند پایہ علوم (علوم عالیہ) میں
دہلی۔ (ص ۶۱ نزمہ) زبردست دستگاہ حاصل تھی وہ طبابت بھی کرتے تھے اور

پایہ تخت دہلی میں درس بھی دیتے تھے۔

طبعی ہی کے عہد میں حکیم بدر الدین بھی تھے، جن کی تشخیص وغیرہ کے قصے عجیب ہیں، نزمہ ہی میں ان کے متعلق بھی یہی لکھا ہے۔

اتھت الیدرئاسة التدریس و ان پرتدریس یعنی علوم طبیہ کی تدریس کی راست جستم
صناعة الطب (ص ۱۶) ہوتی ہے، اور فن طب کی۔

اسی طرح آپ کو اس ملک میں ان ہی علماء کے اندر اسٹراٹومی دھیت، نجوم، اقلیدس وغیرہ کے ماہرین کا ایک گروہ نظر آئے گا جو پڑھنے والوں کو ان علوم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ حسن گنگو بہمنی کے دربار میں صدر شریف کا شمار ان لوگوں میں ہے جو علوم مہندیہ میں اپنے وقت کے امام تھے، نزمہ انخواطر میں یہ کہ

احد العلماء المبرزین فی الہیئت والهندستہ و ہیئت ہندسہ، نجوم میں سرآمد روزگار

لوگوں میں سے تھے۔

النجی م (۶۳)

اسی دکن میں مشہور ہیئت داں ملا طاہر تھے، جن کا پہلے تو خواجہ جہاں کے دربار سے تعلق تھا، لیکن بعد کو احمد نگر کے بادشاہ برہان نظام شاہ کے اصرار پر ملا طاہر کو خواجہ جہاں نے احمد نگر بھیجا۔ ملا پیر محمد شروانی نے ان ہی سے مجسطی پڑھی تھی، اور ان کا یہی پڑھنا احمد نگر کے دربار سے تعلق کا ذریعہ بنا، ملا عبد اللہ النبی احمد نگر کے مذکورہ بالا واقعات کو اپنی مشہور کتاب دستور العلماء میں درج کرنے کے بعد لکھا کہ برہان نظام شاہ ملا طاہر سے خود پڑھنا تھا، ان کے الفاظ یہ ہیں۔

در ہفتہ دور و زبردس علمائے پایہ تخت در آن در رسم و جواب جامع احمد نگر ہے مشغول می گشتند کتب تحقیقی مذکور می شد، و در آن درس سید جعفر پادشاہ طاہر و شاہ حسن الجواد، و ملا محمد شیباپوری، و ملا حیدر استرآبادی و ملا علی محمد و ملا دستم چو جانی، و ملا علی مازندرانی، و ابوالبرکات، و ملا عزیز اللہ گیلانی و ملا محمد استرآبادی و قاضی زین العابدین و قاضی اشکر ظفر پیکر، و سید عبدالحق کتابدار بزرگ، و شیخ جعفر و مولانا عبداللہ و قاضی محمد نور المظاہر طب بفضل خاں و شیخ عبداللہ قاضی و دیگر فضلا و طلبہ حاضر می شدند، و برہان نظام شاہ با استاد خود ملا پیر محمد شروانی از شروع درس تا اختتام بدو زانوے ادب می نشست و خود ہم رو و قدح سوال و جواب می نمود (منہجہ دستور العلماء ص ۲۵)

ملا پیر محمد شروانی اکبر کے ساتھ و کن آئے ہوئے دریا سے نزدیک ایں ڈوب مرے۔ ملا پیر محمد سے مجسطی پڑھنے کے بعد جس کا موقع ان کو دکن کے مشہور قلعہ پریندا میں ملا تھا، ملا طاہر کے متعلق برہان شاہ کے پاس یہ رباعی لکھ کر پیش کی تھی۔

در وصف کمالش عقل حیرانند بقراط حکیم و بطلی نادانند

با ایں ہمہ علم و فضل و کمال در کتب اوالف می خوانند

اور ملا طاہر سے تو غیر دکن کا ایک بادشاہ پڑھنا تھا، حیرت ہوتی ہو کہ اسی سرزمین دکن میں اسی بادشاہ بھی تھے جو دوسرے علوم کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ فن ریاضی کا درس دیتے تھے، فیروز شاہ

کے متعلق مولانا آزاد نیز دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ ”درہفتہ روز شنبہ و دو شنبہ و چار شنبہ درس ہی گفت“ جس میں ایک دن یعنی ہفتہ کے پہلے دن شنبہ کو بادشاہ صرف ”زاد ہی شرح تذکرہ درہیت و اقلیدس درہندسہ (روقتہ الاولیاء ص ۲۲) پڑھانا تھا۔

فیروز شاہ کو علم ہدیت میں اتنا غلو پیدا ہو گیا تھا کہ آخر میں اُس نے طے کر لیا تھا کہ ”در دولت آباد رصد بند“ بادشاہ نے اپنی امداد کے لیے اس فن کے چند ماہرین فن کو ہر دن ہندسے بلایا بھی تھا، مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے علم سے

حکیم حسن گیلانی، وسید محمد گزدر دینی باتفاق علما دیگر باین کار مشغول شدند لیکن بنا بر بعض امور کہ از انجملہ فوت حکیم حسن علی بود کار رصد ناتمام ماند“ (ص ۲۲)

انتہا تو یہ کہ کہانی علما میں ایسے لوگ بھی تھے، جو موسیقی کے فن میں بدطولی رکھتے تھے، شیخ ضیاء الدین بخشی جو دراصل ہداؤں کے باشندے تھے، عام علوم دینیہ کے سوا طب میں کمال رکھنے کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ

كانت لمريد ميصاء في الطب الموسيقي ۱۵ ان کو طب اور موسیقی میں بڑی دستگاہ حاصل تھی ابن سینا کی طبی کتاب ”کلیات قانون“ کے مقابل میں آپ نے ایک کتاب ”الکلیات و البحرینات“ جمع لکھی جو اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یونانی دواؤں کے ساتھ ساتھ خاص ان دواؤں کا تذکرہ بھی التزام کے ساتھ کیا گیا ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوتی ہیں ہر نگہ ان دواؤں کے نام کو درج کیا ہے، جس نام سے وہ ہندوستان میں مشہور ہیں، حضرت ضیاء بخشی سلطان المشرع کے معاصر ہیں، شیخ محدث نے ہی ان کا ترجمہ لکھا جو یہ لطیفہ اسی میں ہے کہ

دردمان شیخ نظام الدین اولیاء ضیاء بود دنیا سماعی کہ منکر شیخ بود، ضیاء برنی کہ مستند

دمرد بود و ضیاء بخشی کہ منکر بود و مرید ۱۶

۱۵ مولانا ضیاء الدین سماعی اور سلطان المشرع ہیں جو تعلق تھا اُس کا ذکر شیخ محدث نے اخبار میں ان الفاظ میں کیا ہے ”معاصر شیخ نظام الاولیاء بود و المرید شیخ الدیست سماعی اجتناب کر دے“ لیکن شیخ المشرع نے (باقی صفحہ ۱۷)

اسی زمانہ میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جن کے متعلق تو سب ہی جانتے ہیں، صاحبِ نزہۃ الخواطر نے لکھا ہے۔

اشہر مشاہیر الشعراء فی الہند لدیکن ہندی شعرا کی مشہور ترین ہستی جن کی نظیر علم و معرفت لدنظیر فی العلم والمعرفۃ الشعراء الموسیقی شعرا و موسیقی نیز دوسرے فنون میں نہ ان سے پہلے و فنون اخر قبلہ ولا بعدہ (ص ۳۸) اس ملک میں پائی گئی اور نہ بعد کو۔

اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملا عبد القادر دہلوی باوجود ملا ہونے اور کسی ملائیت کہ اکبر کا فتویٰ خود اپنے متعلق ملا صاحب نے نقل کیا ہے کہ

چنان فقیہ متعصب ظاہر شد کہ پنج شمشیر سے رگ گردن قصب اور انوار برید رہا دلی ^{۳۹۹}

مگر اسی متعصب فقیہ کے متعلق مولانا آزاد نے لکھا ہے: میں نوازی ہم بقدرے دانستہ (ماثر الکرام)

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۰) اس اجتناب کے متعلق جو آپ کرتے تھے لکھا ہے: "شیخ بزم محذرت و انقیاد پیش نیامدے و تقییر مولانا دلیقہ نامرعی نہ گذشتہ"

یہ قصہ بھی اسی کتاب میں ہے کہ مولانا سامی جب مرض الموت میں بیمار تھے، سلطان المشائخ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہی جو عمر بھر شیخ سے اجتناب کرتے تھے سنتے ہیں آج کیا کر رہے ہیں، مولانا دستار چہ خود را بیاسے انداز شیخ انداخت "اپنی پگڑی حضرت کے قدموں کے نیچے بچھوائی تاکہ اسی پر چل کر ستر عیادت تک آئیں، لیکن سلطان المشائخ نے کیا کیا۔ "شیخ دستار چہ برچید چشم ہنار" حضرت نے مولانا کی پگڑی اٹھا کر آنکھوں سے لگائی، یہ تھے اُس زمانہ میں بزرگوں کے تعلقات قصہ اسی لفظ پر ختم نہیں ہوا، سلطان المشائخ جب سائے آکر بیٹھ تو مولانا نے آنکھیں حضرت سے برابر نہ کیں، جو ہی اٹھ کر مکان سے باہر ہوئے آواز آئی "مولانا برخواست" مولانا ختم ہو گئے، سلطان المشائخ دوستے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے "ایک ذات حامی شریعت بود جہت اُن نیز نماند" (ص ۱۰۹)

یہ قصہ جہت کے فلاموں کے قلوب کی نگاہ میں آنکھیں الگ ہیں لیکن دل ہر ایک دوسرے کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، آج آنکھیں لی ہوئی ہیں اور دل ٹوٹے ہوئے ۱۶۔

سے جہاں تک ملا صاحب ہی سکے بیان سے معلوم ہوتا ہے ان کا یہ ذوق دراصل "در عند جوانی چا کہ افتدانی" ہی کے زیر اثر تھا، اپنی تاریخ میں ایک موقع پر انہوں نے لکھا ہے "دریں سال فقیرا تنایق قوارع مصائب نماز یا نہاے مصائب گوش زد حق تعالیٰ از بعضے ماہی و مناہی کہ بال ہنلا بود کہ امت فرمودہ آگاہی بر رشتی اعمال قباغ افعال غشیہ ۴" آہ اگر میں چنیں یا تم آہ، ملا صاحب نے اس کے بعد چند شعرا و بھی لکھے ہیں جن کا ایک مصرع ہی جہاں بشد از خاطر آدم از زربط و ظہور جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے اس نعل کو شرف جاز نہیں سمجھتے تھے ایک کمزوری

اور اُس زمانہ میں یہ کوئی نئی بات نہ تھی، علم کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ اس میں ان چیزوں کی گنجائش بھی نکل آتی تھی، ملا عبد القادر تو خیر اکبر کے دربار کے ملا تھے اپنی کمزوریوں کا انہیں خود اعتراف ہو، لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک کے متعلق مستند ذرائع سے یہ بات نقل کی جاتی ہو کہ فنی حیثیت سے آپ کا شمار موسیقی کے ماہرین میں تھا جس کی تصدیق ملفوظات عزیزہ کے مختلف مقام سے بھی ہوتی ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں موسیقی بھی فلسفہ کی ایک مستقل شاخ سمجھی جاتی تھی، نہ صرف یونانی فلاسفر بلکہ حکماء کا جو گوہ مسلمانوں میں پیدا ہوا، عموماً اس فن پر بھی ان کی کتابیں پائی جاتی ہیں، اس سلسلہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اشراقی فلسفہ میں چونکہ علوم نیرنجات و طلسمات کو بھی داخل کر دیا گیا تھا، اس لیے باہر ہی میں نہیں ہندوستان میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو ان علوم میں کافی دستگاہ رکھتے تھے۔ ملا فتح اللہ شیرازی جو اکبری دربار کے مشہور عالم ہیں جن کا ذکر آگے بھی آیا ہو ملا عبد القادر نے ان کے متعلق لکھا ہو۔

دروادی الہیات و ریاضیات و طبیعیات و سائر اقسام علوم عقلی و نقلی و طلسمات و نیرنجات و جراثیم و غیر خود در عصر داشت (دہاؤنی، ص ۳۱۵)

"طلسمات و نیرنجات" دراصل اشراقی فلسفہ کی شاخ تھی، فلسفہ میں کمال حاصل کرنے والے ان فنون میں بھی مہارت حاصل کرتے تھے، خود شیخ مقبول شہاب الدین سروردی کے متعلق کتابوں میں لکھا ہو کہ کبھی کبھی وہ اس قسم کے تماشے بھی لوگوں کو دکھاتے تھے۔ مسلمان حکماء میں

لے شہدائے کلمتے ہیں کہ دشمن سے بچنے ہوئے رات میں شیخ الدفراق کا جھگڑا ایک گڈریے سے ہو گیا، گڈریے نے شیخ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، ایسا معلوم ہوا کہ موٹھے سے شیخ کا ہاتھ پکڑ کر گڈریے کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس حال کو دیکھتے ہی پیارہ گڈریا تو اتنے پیچیدہ کر رہا گیا، شیخ نے بڑھ کر اُسے اٹھایا، اور اپنے ساتھیوں سے آکر لے گئے، بجائے ہاتھ کے دیکھا گیا تو وہاں تھا۔ امام اوزاعی سے ایک یہودی و شرقی کا فقہ اسی قسم کا منقول ہو کہ یہودی نے ایک بینڈک پکڑا، امام اوزاعی بھی سفر میں ساتھ تھے، عیسائیوں کے ایک گاؤں میں اس بینڈک کو جب بچے لگا کر دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ سورج کی کسی غریب عیسائی نے سورج سمجھ کر خرید لیا، جب یہودی دام لے کر گاؤں سے باہر ہوا تو پھر بینڈک اصلی صورت پر واپس آگیا، گاؤں والوں نے یہودی کا چھپا کر لیا، امام اوزاعی کہتے ہیں کہ چوٹی وہ لوگ قریب ہوئے یہودی کی گردن سے ایسا معلوم ہوا کہ سر الگ

یہ چیزیں اشرافی فلسفہ کی راہ سے آئی تھیں، اور خواص ہوں یا عوام سب جانتے تھے کہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

فتح اللہ شیرازی جن علوم میں مہارت رکھتے تھے اس میں آپ "علم جراثیم" کو بھی پارہے ہیں یہ فن بھی حکمت کا ایک جزو تھا، نہ صرف بیرون ہند بلکہ ہر زمانہ میں وہی لوگ جو فلسفہ و منطق میں غلو رکھتے تھے حکمت کی اس شاخ سے بھی واقفیت رکھتے تھے، اسی فن اور علم اچیل کی مدد سے حکیم علی نے وہ مشہور تالاب بنایا تھا جس میں غوطہ مارنے کے بعد آدمی کو سیڑھیاں ملتی تھیں، ان سیڑھیوں سے نیچے اترنے کے بعد ایک فرش و فروش کے سبے سجائے کمرہ میں آدمی داخل ہو جاتا تھا جس میں وہ دوا زودہ (دس بارہ) آدمی کے اٹھنے بیٹھنے کی گنجائش تھی، دسترخوان چنا ہوا ہر طاقتوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، حکیم علی کے اس طلسمی تالاب میں اکبر بادشاہ بھی گیا تھا اور جہانگیر بھی، ہونک میں جہانگیر نے خود اپنا دیکھا ہوا مشاہدہ پیش کیا ہے، حکیم علی کا چراغ بھی مشہور ہے، جس سے حمام چوبیس گھنٹے گرم رہتا تھا اور چراغ نہیں بجھتا تھا، مآثر الامراء وغیرہ میں ان ہی حکیم علی کے متعلق لکھا ہے کہ اکبر جب الطلاق بطن کے مرض میں مبتلا ہوا، دست کسی ترکیب سے نہیں ٹکے تھے، تو حکیم علی کو

(مقتبہ حاشیہ صفحہ ۱۶۲) ہو کر زمین پر لوٹنے لگا، گاؤں والے یہ تماشا دیکھ کر لے لے پاؤں بھاگے، اور وہی موجود دھڑ سے الگ پڑا ہوا معلوم ہوتا تھا اوزامی سے پوچھ رہا تھا "یا ابا عمر! ذہبوا دابو عمر کیا گاؤں والے بھاگے، انہوں نے کہا ہاں! تو اچھل کر پھر گردن پر قائم ہو گیا۔ اتفاق میں ان اشرافی تماشوں کا ذکر طاش کبریٰ زادہ نے کیا ہے، مشہور مصنف علامہ سکا کی کے متعلق یہی لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ مفتح العلوم جیسی کتاب لکھتے تھے اور دوسری طرف اسی قسم کے علوم کے ذریعہ سے عجب تماشے دکھاتے تھے، روضۃ الصفا میں لکھا ہے کہ ذہیر بغداد سے ان سے ایک دفعہ مل گیا، سکا کی نے عمل کے زور سے سارے بغداد کی آگ باندھ دی، کسی کے گھر کا چوڑھا روشن نہیں ہوتا تھا، تین دن کے بعد غلیظہ کو معلوم ہوا کہ سکا کی کی یہ شرارت ہے، حاجت سے کھلا بھیجا کہ مخلوق مصیبت میں ہے اب اپنے عمل کو اٹھا لیں، سکا کی نے کھلا بھیجا کہ "تا ذہیر ہر کون سا من بوسہ نہ دے چاں نہ کم" واللہ اعلم پھر کیا سما، یہ قصے میں نے اس لیے نقل کیے ہیں کہ اس زمانہ کے علماء کا جو مذاق تھا اس پر ان سے روشنی پڑتی ہے۔ سکا کی کے متعلق روضۃ الصفا میں اور بھی قصے نقل کیے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ایسے مولوی پائے جلتے تھے، شیخ علاء الدین کنتوری کا قصہ مشہور ہے شیخ احمد شرعی کی تسبیح کا قصہ بھی اخبار الاخبار میں پڑھیے عارف حسینی کے قصے بھاؤنی نے لکھے ہیں ۱۱۔

بلا کر بہت غصہ ہوا، حکیم نے کیسے سے دوا نکالی " درگوزہ آب اذاخت فوراً بستہ شدہ (ص ۱۷۵) مائرا لامرا،
ج ۱، یعنی دوا ڈالنے کے ساتھ ہی پانی برف بن کر جم گیا، حکیم نے بادشاہ کو دکھایا کہ دوائیں تو پہلے پاس
ایسی ہیں، لیکن آپ پر اثر نہ کریں تو میں کیا کروں، بادشاہ نے حکم دیا کہ یہی دوا مجھے دی جائے حکیم نے
انکار کیا، لیکن صندی بادشاہ نے نہ مانا، اسی کو استعمال کیا، دست توڑ گئے، لیکن اب ایسا قبض و
فتح ہوا کہ اس کی اذیت بھی ناقابل برداشت تھی، پھر اطلاق و اسہال کی دوا دی گئی " اطلاق زیادتی
کو تارگہ شت (ص ۱۷۵) گویا اکبر کا یہی بیجا اصرار جان لیوا ہوا، واللہ اعلم بالصواب۔

میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ تھی کہ اس زمانہ کے اہل علم ان علوم میں بھی
دستگاہ رکھتے تھے، فتح اللہ شیرازی کے متعلق خود ان کے دیکھنے والے ملا عبدالقادر بدایونی کی
شہادت ہے کہ

در علوم عربیت و حدیث و تفسیر و کلام نیز نسبت اوساویست و تصانیف خوب دارد (بدایونی)
اور دوسری طرف تذکرہ علماء ہند میں اسی حدیث و تفسیر و کلام کے عالم کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ
"از مصنوعات او اشیا ہے بود کہ خود حرکت می کرد و آرد سائیدہ می شد و آئینہ کے اندر و در
نزدیک اشکالی غریبہ در و مرنی می گشت و چند دستے کہ بر یک گردش دوازہ آواز می داد" (ص ۱۶۷)

مولوی محمد حسین آزاد نے اپنی مشہور کتاب دربار اکبری میں بھی میر فتح اللہ کی تفسیر خلاصۃ المنہج
و منہج الصادقین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ میر صاحب نے حسب ذیل چیزیں ایجاد کی تھیں۔

بار آسیا یعنی ہوا کی چلی چل رہی ہے، آئینہ حیرت نزدیک و دور کے عجب غرائب شا
دکھار ہوا توپ پر گرفت پر چڑھی ہے، قلعہ شکن توپ ہے، پہاڑ سانے آجلے توپوں
کی طرح حادثہ صاعقہ الگ، اعلیٰوں کا قہر اٹھا کر چڑھ جاؤ۔ (دربار اکبری ص ۶۸۱)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبری عہد میں کیا کیا چیزیں پیدا کر کے کے ملا حاشیہ نویس ایجاد کر چکے تھے
پانی کو روک کر اس کے نیچے مکان بناتے تھے برف جھاتے تھے ایسی کوئی حرارت پیدا کر سکتے تھے
جو بچہ نہیں سکتی تھی، حیوانی قوتوں کی امداد کے بغیر حرکت پیدا کرتے تھے اور ایسی تیز حرکت کہ جس سے

آٹاپس جاتا تھا، پورٹ ایل توپ جس وقت جس بندی پر چاہیں اُسے چڑھا کر وہاں سے فیر کر سکتے تھے، اور سب سے عجیب تر بندوق وہ تھی جس سے ایک گردش میں دس آوازیں ہوتی تھیں گویا ایک قسم کی مشین گن تھی۔

اوپر کچھ اکبر کے زمانہ کی خصوصیت نہ تھی، اس سے پہلے بھی اہل علم کا طبقہ ہندوستان میں اپنے علمی کمالات کی نمائش مختلف شکلوں میں کر چکا تھا۔ فیروز خلع کے زمانہ میں لکھنؤ کے ایک گھڑی ہندوستان میں ایجاد ہوئی تھی جس کی خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے۔

یہ خیر جنی کل ساعتہ منہا صوت عجیب اس گھڑی سے ہر گھنٹہ پر ایک آواز پیدا ہوتی ہے یعنی نغمہ کے یترنم ہند البیت ۷

ساتھ یہ شعر گھڑی سے سنائی دیتا ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے۔
برسائے کہ یہ ہر شاہ طاس ہی زندہ باد شاہ کے دروازہ پر ہر گھنٹہ میں جو گھنٹیاں بجاتے ہیں،
فصحاں عمری شود آں یاد می دہند یہ یاد دلا رہے ہیں کہ عمر کا انا حصہ ختم ہو گیا۔

دانش عالم اس کے سوا اور کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ گھڑی ہونے کے سوا گویا ایک قسم کا گراموفون بھی تھا، کوئی ایسی ترکیب کی گئی تھی کہ بجائے بے معنی آواز کے اس سے یہ ستم شعر پیدا ہوتا تھا۔

سچی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سلاطین کا کوئی ساز ماتہ جو، انہروں، تالابوں، سڑکوں، پل وغیرہ کے دوبارہ سے جو حیرت انگیز کام انجام دیے گئے، تعمیرات کا جو سلسلہ ان بادشاہوں کے عہد میں نظر

آتا ہے، یا طبانی اور کا شفاکاری کے متعلق جو اصلاحات مسلمانوں نے اپنے قرن میں ہندوستان میں جاری کیے شاہان کی نظیر اس زمانہ میں بھی پیش نہیں ہو سکتی، نہ بہتہ انخواطر میں صرف فیروز کے متعلق لکھا ہے کہ :

لے اگرچہ نہ کسی اور کتاب میں دیکھا گیا ہے اور نہ روایت اس کا ذکر کسی سے سننے میں آیا ہے لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی مختصر سی تاریخ ہند فارسی میں ہے جس کا قلمی نسخہ کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔ اس کتاب میں بنگال کے بادشاہ غیاث الدین جسے حافظ کی غزل نے شہرت دوام بخشی ہے اس بادشاہ کے تذکرہ میں شیخ محدث لکھتے ہیں۔ دراجا بنگال میں کسی جگہ پہلے بہتہ است بقدر دہرودہ راہ (ص ۸۹) اتنا بڑا پل جس پر دس دن تک لوگ مسلسل چلتے رہیں، اس نہیں جانتا کہ بنگال میں کہاں تھا یا کہاں ہے؟ یا دانش عالم اس کا کیا مطلب ہے؟ ۱۲۔

اندر حضرت حسینؑ نہرا و بنی اربعین مسجد و اس بادشاہ نے پچاس نہریں کھدوائیں، چالیس
 عشرين زاوینہ و ما تہ قصر خمسین مارستانا مسجدیں، بیس خانقاہیں، سو محلات اور پچاس
 رومآ تہ مقبرۃ و عشر حمامات و ما تہ جس و شفا خانے، سو مقبرے، دس حمام اور سو پل ڈیڑھ
 ما تہ خمسین ہتو ما تہ سو کوئیں بنوائے۔

ظاہر ہے کہ باضابطہ انجیری کے ماہروں کے بغیر ایسے کام کا انجام پانا ناممکن ہے، اسی کتاب میں ہے۔
 اما الحدائق فانھا اسس الفارما تہی (فیروز کے زمانہ میں) جو باغات لگے اس کی تفصیل یہ
 حدیقۃ بنا حیت دہلی و ثمانین حدیقۃ کہ اس شخص نے دو ہزار باغوں کی بنیاد قائم کی جن
 بنا حیت شاہ دراوڑ اربعین حدیقۃ بنا حیت میں: دو سو باغ تو دی کے نواح میں تھے اور اسی باغ
 چتور کانت فیہا سبعة اقسام العنب شاہ در کے نواح میں اور چالیس باغ چتور کے اطراف
 میں ان باغوں میں صرف انگور سات قسم کے ہوتے تھے (ص ۱۱۱)

کیا باغبانی کا عظیم کاروبار نہایت میں علمی ہمارت پیدا کیے بغیر جاری ہو سکتا ہے، جس ملک میں کھلے انگور بھی
 نہ مل سکتے ہوں، سات سات قسم کے شیریں انگور کیا محض ہندوستان کے جاہل مالی پیدا کر سکتے
 تھے، واقعہ یہی ہے کہ اس زمانہ کے اختیاری علوم و فنون میں سب ہی طرح کے علم تھے، اپنے اپنے
 ذوق کے مطابق جس علم میں جو چاہتا تھا کمال پیدا کرتا تھا اور جو حال علوم کا تھا وہی زبانوں
 کا بھی تھا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ مثلاً عربی زبان ہی کو لیجیے، عربی زبان کے الفاظ و محاورات کا ایک ذخیرہ
 تو وہ ہے جس میں مسلمانوں کی آسمانی کتاب پیغمبر کے ملفوظات اور ان کی زندگی یعنی حدیث اور مذہبی
 علوم مثلاً فقہ اصول فقہ کلام و تصوف وغیرہ ہیں اتنی عربی کا سیکھنا تو ہر اس شخص کے لیے لازمی

تھا تو راہ الدین یہاں کے دربار کے ملا تھے۔ در علوم ریاضی و ہندسہ و نجوم و حکمت ممتاز (ص ۱۹)، ہاؤنی سر ہند
 کے قریب سفیدون کا پرگنہ جاگیر میں ملا تھا، ملا عبد القادر ہاؤنی نے لکھا ہے کہ "آب جو دریائے جمنا جو بے کندہ تا
 پتھار کردہ راہ بجانب کرنال واز ناچا پیش تر براہ کہ می رود ازاں آب زراعت بسیار کردہ باعث ترقیہ رعایا گردید" ۱۹
 یہ تھے اس زمانہ کے قلاؤں کے کارنامے۔

تھا جو دانشمند یا مولوی بننا چاہتا تھا۔

باقی عربی زبان کا وہ حصہ جس میں نظم و نشر کا اعلیٰ ادب محفوظ ہے، اور جاہلیت و ایام جاہلیت کی چیزیں عربی کے جس حصہ میں پائی جاتی ہیں اس حصہ کی تعلیم اگرچہ لازمی تو نہ تھی، بلکہ اختیاری مضامین جیسے بہت سے تھے، ان ہی میں ادب عربی کا یہ حصہ بھی تھا، جن لوگوں کا میلان اس کی طرف ہوتا تھا، وہ اس میں خصوصی کمال پیدا کرتے تھے، ہر زمانہ میں آپ کو ایک گروہ اس قسم کے ادیبوں کا ہندوستان میں بھی نظر آئیگا، اس زمانہ میں جب سے انگریزی جامعات میں حکومت اپنی حاکمانہ ضرورتوں سے انگریزی ادب ہی کی تحصیل کو اصل مسترار دیے ہوئے ہے، باقی علوم و فنون کی تعلیم بطور نمک حشی کے ہوتی ہے، تھوڑی بہت مشق اگر لائی جاتی ہے تو حساب و کتاب کی، کہ اچھے لکڑوں کے لیے دوہری چیزوں کی ضرورت ہے یا ایک تو یہ کہ اپنے حکام عالی مقام کے مقاصد کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کی تعبیر کر سکیں، اور اپنا مطلب ان کو سمجھ سکیں جس کے لیے انگریزی میں بول چال کی مشق ضروری ہے، اور دوسری ضرورت دفتریوں کے لیے یہ کہ سرکاری حساب و کتاب کو درست رکھیں۔ ساری یونیورسٹیاں، ہندوستان کے کالج سب کا واحد مقصد صرف یہی ہے، لیکن سائنس و آرٹس ان کی مختلف شانوں کے خوبصورت ناموں کا لبادہ اڑھاکر مقصد میں کامیابی حاصل کی جا رہی ہے جو کلرک بن رہا ہے، دفتری اور صرف کسی دفتر کا دفتری بنایا جا رہا ہے وہ مسکین سمجھ رہا ہے کہ میں موہن بن رہا ہوں اور حکیم، ادیب بن رہا ہوں اور فلسفی۔

خیر مغربی جامعات کی تقلید میں عربی مدارس کے طلبہ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم عربی زبان میں بولنے چالنے کی مہارت کیوں نہیں حاصل کرتے علماء کی قیمت جن فرضی اہتمامات کی بنیاد پر لگائی جا رہی ہے یا ان کی جہالت کے چوچوں سے آسمانوں کو سر پر اٹھالیا گیا ہے اس کی سب سے قوی تر دلیل یہ ہے کہ مولوی جب عربی میں تقریر و گفتگو پر قادر نہیں ہے، تو کیسے سمجھا جائے کہ وہ عربی دان ہے، حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مولویوں کے لیے جس عربی کا جاننا ضروری ہے وہ صرف وہی عربی ہے جس میں ان کا دین ہے، باقی بازار میں خرید و فروخت کی عربی، یا اپنے حاکموں اور سرکاری

افسران سے خطاب کرنے کے لیے جس زبان کی ضرورت ہو ظاہر ہے کہ اس عربی کی ضرورت ان
 ای لوگوں کو ہو سکتی ہے جو عربی ممالک کے باشندے ہوں، لیکن جس ملک کی مادری زبان عربی
 نہیں ہے، وہاں کا حال تو یہ ہے کہ جمہور کے خطبہ کی سیدھی سادی عربی جس کے اسی پچاسی فیصد
 الفاظ سے ہندوستان کے مسلمان عموماً واقف ہوتے ہیں، لیکن بایں ہمہ اسی حلقہ سے جس سے
 ایک طرف مولویوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، کہ جب تک عربی زبان میں بات چیت کی مہارت
 تم حاصل نہ کرو گے تم تمہیں مولوی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان ہی کی طرف سے مسلسل
 اس کا تقاضا بھی پیش ہو رہا ہے کہ خطبہ کی زبان بدلی جائے مسلمانوں کو بھینس بنا کر کب تک یہ مولوی
 بین نہاتے رہیں گے۔

مجھے کہنا یہ ہے کہ عربی زبان میں بات چیت تقریر و خطابت کا مطالبہ بالکل ایک جدید مطالبہ
 ہے۔ روز مسلمانوں میں عقل کی کبھی اتنی کمی نہیں ہوئی کہ جس زبان کو وہ خود نہ سمجھتے ہوں اسی
 زبان میں وعظ و تقریر کرنے پر مولویوں کو انہوں نے مجبور کیا ہو، بلکہ ہر ملک میں علماء نے وہاں
 کے عوام کو عموماً اسی زبان میں خطاب کرنے کی کوشش کی ہے، جسے وہاں کے باشندے سمجھتے ہوئے
 یہی وجہ ہے کہ عربی میں تقریر و بیان کے مسئلہ کو علماء نے ان ممالک میں جہاں کی مادری زبان عربی
 نہیں ہے کبھی اہمیت نہیں دی، لیکن اس کا یہ مطلب کبھی نہیں تھا کہ عربی زبان کے اسلامی
 ذخیرہ کے سوا عربی ادب کی عام نظم و نثر میں کمال پیدا کرنے یا اس زبان میں تقریر و تحریر کی
 قوت حاصل کرنے کا نہیں شوق تھا، اس شوق کی تکمیل سے ان کو روکا گیا، عربیت کی عموماً
 کمزور ہونے کی شکایت سب سے زیادہ ہندوستان میں کی گئی ہے، لیکن ساتویں صدی سے اس
 وقت تک بتایا جائے کیا کوئی زمانہ ہندوستان پر ایسا گذرا ہے کہ بطور اختیار ہی مضمون کے اس ملک
 کے بعض اہل علم نے عربیت میں کمال نہ پیدا کیا ہو، آخری صدیوں کو تو جانے دیجیے، جس میں
 ملا محمد چنپوری، مولانا غلام علی آزاد حضرت شاہ ولی اللہ وغیرہم جیسے نامی گرامی ارباب اس ملک
 میں پیدا ہوئے۔ میں قدوری اور برہوردی و لعلے دور کو لیتا ہوں، جس کے متعلق کچھ جاتا ہے

کہ یہاں کے مولوی چند فقہی متون کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے۔

ابھی کچھ دیر پہلے آپ علامہ رضی اللہ عنہ جن صفائی کا ذکر سن چکے جو ہندوستان سے سیفرین کر بارگاہِ خلافت بغداد بھیجے گئے تھے کہ ان ہی کی کتاب "حجاب" سے فیروز آبادی نے قاموس تیار کر دیا۔ آپ یہ بھی سن چکے کہ خود سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو جریری کے چالیس مقالے زبانی یاد تھے، فیضی نے اپنی بے نقاظ تفسیر سوانح میں جس کا تفصیلی ذکر اپنے مقام پر آئیگا، عربی لغت میں اپنی جس دستگاہ اور تجربہ کا ثبوت پیش کیا ہے، کیا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے، خود حضرت سلطان المشائخ کے خلیفہ ارشد حضرت نصیر چراغ دہلوی کی صحبت کی ہم عجیب تاثیر پاتے ہیں، آپ کے مریدوں میں ایک نہیں متعدد حضرات مثلاً قاضی عبدالمقدر کندی، شیخ احمد تھانیسری، مولانا خواجہ گل وغیرہ کا ادب عربی سے خصوصی تعلق ہے، شیخ احمد تھانیسری اور قاضی عبدالمقدر کے غزلی قصائد تو عام کتابوں میں نقل کیے جاتے ہیں، خصوصاً آخرا ل ذکر کلامیہ جس کا مشہور مطلع ہے

یا سائق الظعن فی الاسفار والاصل سلم علی دار سلمی وابلک ثم سلمی

یا شیخ احمد کا قصیدہ جس کا مطلع ہے۔

اطار لبی حنین الطائر العنبراد وہا ج لوعة قلبی التائه الکمد

میں خود تو ادیب نہیں ہوں لیکن ارباب علم و معرفت سے سنا ہے کہ دونوں قصیدے ان بزرگوں کی اس عمارت اور قدرت کو ثابت کرتے ہیں جو عربی ادب میں انہیں حاصل تھی۔

مولانا خواجہ گل کی جلالتِ شان کے لیے یہی کافی ہے کہ علامہ شہاب الدین دولت آبادی ان ہی کے ساتھ وپرداختہ ہیں قصیدہ بابت سعادت کی جو شرح مسدق النفس کے نام سے انھوں نے لکھی ہے، اور ہر شعر کے متعلق صرف دعو، معانی، بیان، بدیع، عروض و توفانی ان سات

لے کہتے ہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مشہور عربی قصائد جیسے ہی کتب بن زبیر والا قصیدہ "بانت سعاد" قصیدہ تائیدہ ابن فارض قصیدہ بردہ وغیرہ کو عموماً لوگ زبانی یاد کرتے تھے۔ ملامبارک ناگوری کے حال میں ملا عبدالقادر نے لکھا ہے:-

قصیدہ قادریہ تیرہ لہجہ بہت است و قصیدہ بردہ و قصیدہ کتب بن زبیر و دیگر قصائد محفوظ (ص ۶۶)

ادبی علوم سے بالاتر مبحث کرتے ہیں، وہی ان کی قابلیت کی کافی شہادت ہو سکتی ہو۔ میرا تو خیال ہے کہ ہندوستان کا یہ عمدہ یعنی سلطان المشائخ اور ان کے خلیفہ خاص حضرت چرلغ دہلوی کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں ان بزرگوں کے ادبی ذوق نے دوسروں پر کافی اثر ڈالا ہو۔ یہ ایک مستقل مقالہ کا مضمون ہو۔ اس وقت میرے لیے صرف یہی اشارہ کافی ہو۔

کس قدر عجیب بات ہے جس ملک میں قاموس کے حافظ ایک نہیں متعذرا پائے جاتے ہوں، اسی کے متعلق باور کرایا جاتا ہے کہ چند فقیہ متون کی عربی سے زیادہ ادب عربی کی قابلیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، برہان پور کے بزرگ شیخ عبدالوہاب جو انہیں ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں رہ گئے تھے جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے، براہ راست شیخ محدث ان کے شاگرد ہیں، ان کی شہادت ہے۔ "قاموس لغت بے مبالغہ می توان گفت کہ گویا ہمہ یادداشت ۲۷۲ اخبار مولف غلام علی آزاد نے خود اپنے نانا میر عبد الجلیل بلگرامی جن کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے، لکھا ہے کہ قاموس اللغات من اولہ الی آخرہ از برداشتند (ماخوذ من ۲۵۸) بلگرام کے ایک بزرگ شیخ عبدالکریم کے ترجمہ میں میرزا ہی نے لکھا ہے "مقامات حریری تمام بروک زبان داشت (ص ۱)

اور بات کچھ کتابوں ہی یا نظم و شریک محدود نہ تھی، عربی میں تقریر و بیان کا جو مطالبہ تاج مولویوں سے کیا جا رہا ہے آپ کو اسی ہندوستان میں ایک سے زائد مثالیں ایسے علماء کی طبعی جنہوں نے ہندوستان ہی میں تعلیم پائی، اور یہاں سے ایک دن کے لیے باہر نہیں گئے، لیکن بے جا باعربی میں تقریر کرتے تھے، اجمیر شریف کے علماء میں ایک بزرگ شیخ جد شیبانی ہیں، شیخ محدث نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے، زبان عربی و فارسی تقریر کر دے (ص ۱۸۳)

ماورہ کے اسلامی دارالملک شادی آباد ماندو کے ایک بزرگ شیخ جلال الدین قریشی ہیں، شیخ محدث ہی ان کے متعلق بھی تصریح فرماتے ہیں "زبان عربی و فارسی و ہندی سخن کر دے" ۲۲۹

اور یہ حضرات تو خبر طبقہ اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں، حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ جس ہندوستان کے متعلق "جاہ الحکیم و رای النبض" کا لطیفہ بازاروں میں پھیلا گیا ہے، اپنی نیک نامی کے لیے بزرگوں

کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسی ملک کے بعض سلاطین ایسے تھے جو عربی زبان کے بہترین مقررین میں شمار ہوتے تھے، وکن کے بادشاہ سلطان محمود شاہ بہمنی انارکشاہ برہانہ کے ترجمہ میں صاحبِ نزمہ انخواطر لکھتے ہیں۔

کان من خیار السلاطین عادلاً بالاذلاً نیک ترین بادشاہوں میں سے تھے عدل ملے الصفا
کریماً فاضلاً عادلاً فابا اللغة العربیہ دلیہ فیروزیات کرنے والے صاحبِ علم و فضل تھے
والفارسیۃ بتکلم بہما فی غایۃ الطلاقۃ عربی اور فارسی کے ماہر تھے دولہ زبانیوں میں انتہائی
(صفحہ ۱۵)

اور یہ چند جہتہ جہتہ مثالیں ہیں اس بات کی کہ ہر صدی میں ایک طبقہ اس ملک میں ایسے لوگوں کا پایا جاتا تھا جس نے عربی کے سوا جسے میں خالص اسلامی عربی کہتا ہوں، عربی کی بھی میباری قابلیت رکھتا تھا جس کا سیکھنا ہر دانشمند یا مولوی کے لیے اگرچہ غیر ضروری تھا لیکن جن کو ادب کا فطری مذاق تھا ان کے لیے سارو سامان کی اس ملک میں کبھی کمی نہیں رہی اور یہ کیفیت کچھ عربی ہی کی نہیں تھی، ہندی علما میں مجھے ایسے متعدد افراد نظر آتے ہیں جنہوں نے عربی کے تعلیمی مروجہ نصاب کو ختم کر کے ہندوستان کی خاص علمی زبان سنسکرت میں بھی کمال پیدا کیا ہے، نزمہ انخواطر کے مولف نے شیخ علی حیدری کے تذکرہ میں لکھا ہے۔

الشیخ العاضل علی الحیدری احد القادریین فاضل شیخ حیدری ان علما ہیں جو باہر کو ہندوستان
الی بلاد الہند دخل الجہرات وسکن بہتہ میں آئے اور کھبات میں قیام کیا، ہندو پنڈتوں
کھبات ولادیم احبار الہنود واخذ عنہم کے گروہ سے انہوں نے اہل ہند کے علوم سیکھے
علوم اہل الہند متعلم لغتہم وصحبہ مدق ان کی زبان سیکھی اور مدت تک ان میں رہے

(حاشیہ صفحہ ۱۷۰) واللہ اعلم واقعہ سے اس کا کس حد تک تعلق ہے کہ ایک ہندی مولوی کو ضرورت ہوئی اردو کے اس جملہ کی عربی بنانے کی یہی حکیم آیا اور اس نے بعض دیکھی تو اس اردو فقرہ کا مذکورہ بالا الفاظ میں اس نے جو ترجمہ کیا جو ظاہر ہے کہ کالیستھوں کی فارسی یا اس زمانہ کے علم ہندستانوں کی انتہا ہے کہ انگریزی میں اس پر تقریر ہو سکتی ہے لکھا

من الزمان و اظهر عليه حقيقة الاسلام پھر چنڈت ان کا ات تھا اس پر اسلام پیش کیا،
 فمن الله تعالى عليه بالملّة الحنيفيّة خدا نے پنڈت پر احسان کیا اور وہ مسلمان ہو گیا
 البیضاء اسلم بسبب خلق کثیر من اهل اس کی وجہ سے گجرات میں لوگ بکثرت اسلام
 گجرات لمن کانوا يعرفون فضله کمالہ میں داخل ہوئے۔

اور علی حیدر تو خیر پارسے آکر ہندوستان میں منوطن ہو گئے تھے، مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے بلگرام
 کے ایک عالم شیخ عنایت اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ ”در جمیع فنون عربی و فارسی“ میں کمال حاصل
 کرنے کے ساتھ ”ہندی و سنکرت و بھاکا و موسیقی ہندی“ اقتدار سے ہم رس اندر (ص ۲۲۲) اس وقت
 کے علماء کے متعلق جو رائے بھی قائم کی جائے، لیکن مسلمانوں کے عہد حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ
 صاحب شمس بازغہ ملا محمود جون پوری جیسے فاضل یگانہ کی ایک طرف تو یہ کیفیت ہو کہ ایک
 طرف ”شمس بازغہ در حکمت و فرائد در فن بلاغت الما کرد“ کے سلسلہ میں ان کا قلم جولانی دکھا رہا تھا،
 شاہ جہاں کو اس پر آمادہ کر رہے ہیں کہ سلاطین پیشین نے اپنے اپنے ممالک میں مختلف زمانوں میں
 رصد خانے تیار کیے ہیں ہندوستان میں آپ بھی ایک رصد خانہ تعمیر کیجیے، لکھا ہو کہ ملا صاحب نے
 رصد خانہ کے لیے مقام کا بھی انتخاب کر لیا تھا، اور یہ عجیب اتفاق ہو کہ

زمینے کہ برائے رصد تجویز کردہ بود بعد چندے ظاہر شد کہ یکے از حکماء پیش آل محل برائے رصد اختیار
 کردہ بود۔ (مآثر ص ۲۰۳)

جس سے فن ہیئت و نجوم میں ان کی دقت نظر کا اندازہ ہوتا ہو لیکن جس کا دماغ فلسفہ ریاضی و غنت
 و ادب عربی میں اس طرح کام کر رہا تھا۔ ان ہی ملا محمود کو ہم ہندوستان کے خاص فن ”نائیکا بھیدہ“
 کے مطالعہ میں بھی مصروف پاتے ہیں، نائیکا بھیدہ کس چیز کا نام تھا، مولانا آزاد اس کی تشریح کرتے
 ہوئے فرماتے ہیں :-

سہ باوجود شاہی منظوری کے ہندوستان کا یہ رصد خانہ نہ بن سکا۔ لکھا ہو کہ ایک کی مہم پیش آگئی وزیر نے ایسے وقت
 میں رصد خانہ کے لئے کوئی ضروری قرار دے کر تجویز کو مستوی کر دیا ۱۲۔

”اں چنان ست کہ ہندیاں مشقہ را بہ اعتبار ادا و انداز و درجات عمر و مراتب الفت و
بے الفتی وغیر ذلک چند قسم گفتند و ہر قسم را نامے معین ساختہ و اشعار آبدار و قہریم نظم آورد“

یعنی دام مارگیت کا ہندوستان میں جب شباب تھا، مذہب تک اس زمانہ میں صرف مردوں اور
عورتوں کے باہمی اجتماع میں منحصر ہو کر رہ گیا تھا، اسی زمانہ میں ہندوؤں نے نت نئے قسم کے
علوم و فنون جو ایجا کیے تھے جن میں اکھاڑہ اور پاتر بازی کا ذکر پہلے آچکا ہے، یہ ناکام بھی
اسی جنس کا ایک فن تھا، گویا موجودہ اصلاح میں ہم اسے سکسولوجی (جنسیات) کہہ سکتے ہیں، لہذا
حمود نے اس فن کا بھی مطالعہ کیا اور اس پر ایک مستقل کتاب لکھی تھی، اس سے اندازہ ہو سکتا
ہے کہ اختیاری مضامین کا دائرہ کتنا وسیع تھا۔

دانشمندی یا لائٹ کے لیے جن علوم کا پڑھنا ضروری تھا ان کی تحصیل کے بعد اور کبھی
کبھی اس کے ساتھ بھی بطور اختیاری مضامین کے اپنے اپنے رجحان و ذوق کے مطابق علوم
رسانس، فنون و صناعات (آرٹس)، زبانوں (لنگویجز) میں سے جن چیزوں کے پڑھنے کی
ضرورت تھی ان کے ماہرین سے عموماً لوگ پڑھتے تھے، اور جن کے لیے صرف علمی مشق یا مطالعہ
مزا و لذت یا مہارت کی حاجت تھی، لوگ اس میں مشغول ہو جاتے تھے حتیٰ کہ جن لوگوں کا
میلان تصوف کی طرف ہوتا، تو وہ بھی ایک طرف مجاہدات و ریاضات، اربعینات ذکر و شغل
میں مصروف ہوتے تو دوسری طرف کم از کم اس زمانہ میں دیکھا جاتا ہے کہ اس فن کی کتابیں بھی اپنے
شبیوں سے پڑھا کرتے تھے، سلطان المشائخ کے ذکر میں آپ کو ملے گا کہ فضائی علوم کی تکمیل کے
بعد جب اس راہ کی طلب آپ میں پیدا ہوئی اور حضرت بابا شاخ فرید الدین عکرم گنج فاروقی رحمۃ
اللہ علیہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے تو بابا صاحب نے اور جن مشاغل میں ان کو لگایا
ہو اس کا ذکر تو کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس خاص چیز کے ساتھ جسے
میں سلسلہ چشتیہ کی اہم خصوصیت سمجھتا ہوں، ان شاء اللہ اس کا تفصیلی ذکر آئندہ آئیگا۔ اس
کے سوا بابا صاحب نے بابا صاحب سے تصوف کی چند کتابیں پڑھیں، بلکہ عجیب بات

یہ ہے کہ تصوف کے ساتھ عقائد کی ایک خاص لیکن اہم کتاب تمہید ابوالشکور سالمی بھی اس سلسلہ میں آپ کو پڑھائی گئی، سیرالاولیاء اور فوائد الفوائد دونوں میں آپ سے یہ فقرہ نقل کیا گیا ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے

سہ کتاب دریکے قاری بودم و دو سماع و ستم و شش باب از عوارف پیش شیخ شیوخ العالم و حضرت بابا فرید شکر گنج گذراندم۔ تمہید ابوالشکور سالمی تمام پیش شیخ شیوخ العالم خواندم۔

(سیرالاولیاء ص ۱۰۶)

اور اس زمانہ میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اور باب طریقت عموماً اپنے مریدوں کو عملی مجاہدات کے ساتھ علمی تعلیم بھی دیا کرتے تھے حضرت شاہ شرف الدین احمد بن یحییٰ منیری کے ملفوظات میں بھی آپ کو مختلف مقامات میں ایسی عبارتیں مسلسل ملتی چلی جائیگی کہ

مولانا نصیر الدین امام و قاضی صفی الرحمن صیاح العلوم می گذشت (ص ۴۵)

کہیں نظر آئیگا: قاضی منہاج الدین درون حصاری را وصیت شیخ الشیوخ می گذشت (ص ۴۸) کہیں

ملیگا: ”یہ چارہ (جامع ملفوظات) لایع قاضی حمید الدین ناگوری می گذشت (ص ۵۸)

الغرض یوں ہی آپ کو ان مختلف کتابوں کا ذکر ملیگا جو اس زمانہ میں حضرات صوفیہ اپنے ارادتمندوں کو پڑھایا کرتے تھے۔

ان ہی علماء میں ایک معقول تودادیسوں کی بھی ملیگی جنہوں نے فن تذکرہ و عظمیٰ شت بہم پہنچائی، یہ ظاہر لوگوں کا خیال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علماء ہند میں و عظمیٰ گوئی کا رواج کوئی نئی بات ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اسلامی دور کا کوئی قرن بھلا اشدان بزرگوں سے

لے میں اس کتاب سے پہلے ناداشت تھا مولوی امداد امام اثر نے اپنی کتاب روحۃ البکاء جس میں جدید مغربی فلاسفہ اور ان کے نظریات کا تذکرہ اردو زبان میں پہلی دفعہ کیا گیا ہے۔ اسی کتاب میں تمہید کی تشریف فرہی، دارالعلوم دیوبند کے کتب خانہ میں اس کا ایک قدیم مطبوعہ نسخہ پانچ پڑھنا شروع کیا تو اتنی دلچسپی سمجھی ہوئی کتاب معلوم ہوئی کہ کہ ختم ہی کرنا پڑا، اب تک اس کا پتہ نہ چلا کہ اس کتاب کے مصنف ابوالشکور کہاں کے تھے۔ حصہ کے ایک مرتبی صاحب نے ان کا وطن حصہ کے اطراف میں بتایا تھا ۱۲۔

خالی نہیں رہا ہر جنہوں نے اپنی سحر بیانوں سے عام مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنے کی کامیاب کوششیں نہ کی ہوں، آج تقریروں کا زواہر ہے، بیانوں کا طوفان برپا ہے، لیکن کیا اس کی نظیر ہم اس زمانہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ محمد توفیق کے عہد میں ابن بطوطہ مشہور اندلسی سیاح ہندوستان آیا ہوا اپنے سفر نامہ میں سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تربیت یافتہ عالم مولانا علاء الدین اودھی جو عام طور پر نبلی کی نسبت سے زیادہ مشہور ہیں، ان کے متعلق ابن بطوطہ کی چشم دید گواہی ہے، وہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

هو يعظ الناس في كل جمعة فيتوب	ہر جمعہ کو علاء الدین نبلی وعظ کہتے ہیں ان کے ہاتھ پر بہت
كثير من اهل بين يديه ويحلقون	سے لوگوں کو توبہ نصیب ہوتی ہے، ان کے وعظ میں لوگ
دعواهم ويتواجدون وفتيشى على	حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں اور بیچ بیچ میں سننے والوں پر
بعضهم شاهدته وهو يعظ فقرة	دہ دہ طاری ہوتا ہے بعضوں پر توفیقی طاری ہو جاتی ہے
قارمى بين يديه يا اهل الناس	ایک دن ایک شخص میرے سامنے بیہوش ہوا جس
انقوا من بكم ان زلزلة الساعة	وقت شیخ وعظ کہہ رہے تھے، قاری نے آیت پڑھی جس
شي عظيمه الاية ثم كر دها	کا ترجمہ ہوا، لوگو! ڈرو اپنے رب سے اس گھڑی کی بھونچا
الفقيه علاء الدين فصاح	سخت ہے (یعنی قیامت کی) مولانا نبلی نے اس آیت کو چند
احد الفقراء من ناحية المسجد	بار دہرایا اتنے میں فقروں میں سے ایک آدمی چیخ اٹھا
صحة عظيمة فاعاد الشيع الاية	جو مسجد کے کسی حصہ میں تھا، ایک چیخ ماری شیخ نے آیت کو
نصاح الفقير ثانيا ووقع ميتا	پھر دہرایا اس نے پھر چیخ ماری اور بے جان ہو کر گر پڑا
كنت من صلى عليه وحضر	میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس شخص کے جنازہ
جنازته (ص ۱۲)	کی غازی پڑھی اور اس کے جنازہ میں حاضر ہوئے۔

سلطان المشائخ ہی کے زمانہ میں صاحب کتاب "نصاب الاصاب" مولانا منیر الدین سامی تھے جن کا ذکر گذر چکا ہے، ان کے معاصر ضیاء الدین برنی نے اختلاف مسلک کے باوجود

اپنی تاریخ میں یہ شہادت ادا کی ہے۔

لقد سماه الیذا البیضاء فی تفسیر القرآن کی تفسیر میں ان کو کمال ہے، وہ ہفتہ میں ایک دفعہ القرآن الکریم و کشف حقائق و عطا کستے ہیں، ان کے وعظ میں تین تین ہزار دیوبند کی کل اسبوع و محضر مجلس کا مجمع ہوجاتا ہے جن میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ثلاثہ الاف من الناس من اور ان کے وعظ سے متاثر ہوتے ہیں، اتنا اثر لیتے کل صنف یتاثر و بمواعظ حتی انہم ہیں کہ دوسرے ہفتہ تک اس کی حلاوت اپنے یحییٰ ن حلاوتھا الی الاسبوع الآخر اندر پاتے ہیں۔

نویں صدی میں مولانا شعیب نامی عالم دلی میں تھے۔ شیخ محدث نے ان کے متعلق

لکھا ہے

در زمانہ کہ او وعظ گفتے و قرآن خواندے هیچ کس را مجال عبور از اس راہ نبودے اگرچہ خود بارگراں بر سر راستے (اخبار، ص ۲۵۵)

ہندوستان کے اس دور میں اسلامی مذکرین و خطباء کی کتنی قدر و منزلت کیجاتی تھی اس کا اندازہ ابن بطوطہ کے اس بیان سے ہوتا ہے، جو محمد تعلق کے متعلق اس نے لکھا ہے۔

امران میما لہ منبر من الصندل الایضر تعلق نے وعظ کے متعلق حکم دیا کہ سفید صندل کا القامری وجعلت مسامیرہ و صفا تھ منبر ان کے لیے تیار کیا جائے جس میں کلیں اور پتر من الذہب الصق باعلاء حجربا قوت سونے کے لگانے گئے تھے، اور منبر کے اعلیٰ حصہ عظیم و خلعت علی ناصر الدین خلعت میں ایک بڑا یا قوت بڑا گیا، واعظ جن کا نام ناصر الدین مرصعتہ بالجور و نصب لہ المنبر و عظم تھا ان کو ایک بر صحت خلعت عطا ہوئی جس میں جواہرات و ذکر فلما نزل قام السلطان الیدو ٹکے ہوئے تھے، وہی منبر ان کے لیے بچھا یا گیا مولانا عاتقہ و اربک علی فیل و ضربت لہ ناصر الدین اُس پر چڑھے و عطا بیان کیا، بادشاہ اُس کے سراجہ من الخیر المبلون و صیوانھا بعد کھڑا ہوا اور ان سے بغل گیر ہوا اور اُنھیں پر سوار کیا،

من الحمری و خبائثاً بضاً کذا لك اور ان کے لیے ایک خیمہ جو رنگین حریر کا بنا ہوا تھا نصب کیا
 مجلس الواعظ فیہا و کان بجانبہا گیا۔ اس خیمہ کے اندر کا کرہ بھی حریر ہی کا تھا، اسی میں واعظ
 اوانی الذہب واعطاه السلطان بیٹھے، ان کے ارد گرد سونے کے برتن تھے جسے بادشاہ نے
 ایاہا و ذلک تنور یکیر بجیت شیعہ سب انہی کو دے دیا۔ وہ ایک بڑا منور تھا جس کے اندر
 فی جوفہ الرجل القاعد قد ان ایک بیٹھا ہوا آدمی غائب ہو سکتا تھا دو ہانڈیاں اور پیٹ
 وصحائف وکل ذلک من الذہب تھے سب سونے کے جس وقت واعظ ہندوستان آئے
 وکان اعطاه عند قدمہ معاً تھے تو بادشاہ نے ان کو ایک لاکھ اشرفی دی تھی۔
 العت دینار (نہتا نحو اطرص ۳)

ہندوستان کو باضابطہ دارالاسلام بنا کر مسلمانوں نے ابتدا میں جب ملک کو وطن بنایا تو
 گو وہ زبان جس نے آئندہ ترقی پا کر اردو کی شکل اختیار کی، اس کی آفرینش کی دغ بیل پڑ چکی تھی،
 لیکن پھر بھی عموماً وعظ و تذکیر کی زبان فارسی ہی تھی، لیکن اس ملک کی مقامی ضروریات کا اندازہ
 کر کے واعظین اسلام میں سے بعض حضرات اپنے موعظ میں نشر نہیں تو نظم کی حد تک ہندی زبان
 کے اشعار بے محابا استعمال کرتے تھے، ملا عبد القادر بدایونی نے حضرت مجدد مہاشیخ نقی الدین کا ذکر
 کرتے ہوئے لکھا کہ ”چندائین“ نامی ہندی مثنوی کہ

”در بیان عشق لوزک و چاند عاشق معشوق و انجی خیلے حالت بخش است مولانا داؤد بنام او
 نظم کردہ“

واللہ اعلم یہ کونسی کتاب ہو، اردو زبان کی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے والوں کی نظر اس مثنوی
 پر پڑی ہے یا نہیں، بدایونی نے تو لکھا کہ ”از نہایت شہرت دریں دیار احتیاج بہ تعریف ندارد“ (ص ۲۵۰)
 بہر حال ایک عالم مسلمان کی یہ ہندی مثنوی اگر کہیں اب بھی مل سکتی ہو تو اردو زبان

لے بدایونی نے لکھا کہ ”فیروز تغلق کے وزیر خان جہاں کے بیٹے جو نادر جہاں کے مرنے کے بعد خان جہاں کے لقب سے
 لقب ہوئے، اسی جو نادر کے نام مولانا داؤد نے یہ مثنوی معنون کی تھی جس کے معنی یہی ہوئے کہ فیروز تغلق کے عہد کی یہ کتاب ہے“

کی پہلی باضابطہ بنیادی کتاب شاید یہی قرار پاسکتی ہو، خیر یہ الگ مسئلہ ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
 مخدوم شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بداؤنی نے لکھا ہو کہ
 "مخدوم شیخ تقی الدین واعطار بانی درد پٹی بعضے آیات تقریبی اور برہنہ خواندہ مرحوم
 را از استماع آن حالت غریبہ می داد"

آگے لکھتے ہیں کہ

"چون بعض فاضل ان محدث شیخ (مخدوم تقی الدین) را بر سید مذکور سبب اختیار این شنی ہندی چیت"
 مخدوم نے جواب میں ارشاد فرمایا:-

"تمام ان حقائق و دعائی ذوقیست و موافق بوجدان اہل شوق و عشق و مطابق بدلیغیر بعضے از آیات قرآنی"
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معارف و حقائق کو علماء نے اسی زمانہ میں ہندوستان کی مقامی زبان
 میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا، بداؤنی نے اس پر یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ
 "خوش آوازان ہند حالام بسواد خانی اس صید و لہامی نمائند"

جیسا کہ میں نے عرض کیا اس شنی سے میں ذاتی طور پر خود واقف نہیں ہوں، اور نہ بداؤنی
 کے سوا کہیں دوسری جگہ اس کا ذکر ملا ہو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ جس زبان کو "ہندی زبان"
 سے بداؤنی موسوم کر رہے ہیں، اس کے الفاظ کس نوعیت کے تھے، اتنا تو یقینی ہے کہ اس میں ایسی
 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جنہیں فیروز غلٹی کے عہد ہی میں مسلمان عام طور پر سمجھ سکتے تھے، ورنہ
 ظاہر ہے کہ اس کے سننے سے عام مسلمانوں پر "حالت غریبہ" کیسے طاری ہو سکتی تھی، امیر اخیال ہو کہ جب
 یہ شنی اکبر کے عہد تک عام طور سے سنی سنائی جاتی تھی، اور خوش آوازان ہند بسواد خانی اور
 صید و لہامی کرتے تھے تو غالب قریبہ ہو کہ کہیں نہ کہیں اس کے نسخے ہر در پائے جاتے ہونگے،
 کاش! اس شنی کا انجمن ترقی اردو پتہ چلاتی، ممکن ہو کہ انجمن نے اس کا نسخہ چھپا کر لیا ہو، لیکن

لے بعد کو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب سکریٹری انجمن ترقی اردو سے اس شنی کا ذکر آیا تو اس سے وہ واقف نہ تھے
 خدا کیسے پڑھنے والوں میں کسی صاحب کو اس شنی کا علم ہو، تو انجمن ترقی اردو کو چاہیے کہ وہ مطلع فرمادیں۔

مجھے اس کا علم نہ ہو، اگر ایسا ہو تو یہ شہنوی اس کی سختی ہو کہ اس پر مستقلاً کام کیا جائے۔
 خلاصہ یہ کہ تذکرہ و عظیم ہمارت و مشق پیدا کرنے والوں کا ایک گروہ ہر عہد میں پایا
 گیا ہے، میں نے بطور نمونے کے یہ چند قدیم مثالیں پیش کی ہیں، سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کے
 المعظفات میں متعدد واعظوں کا پتہ چلتا ہے، جن کے مواعظ سلطان حمی نے عہد طفولیت میں سنے
 تھے خصوصاً شیخ نظام الدین ابوالموہد جو بلخنی عہد کے مشہور علماء میں ہیں ان کے وعظ کا تذکرہ
 عموماً فرماتے شیخ محدث نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ بڑی موثر چیز ہے، اجازت ہی سے نقل کرتا ہوں
 سلطان المشائخ فرماتے ہیں:-

"درایام کود کودم درک معانی چندال براد بمودہ است رہنہ سے در تذکرہ و آدم

آگے ان کی دو گانہ کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ

بالست منبرفت، مقری بود اور اقامت گفتندے خوش خواں روایتے بخواند بعد از ازاں

شیخ نظام الدین ابوالموہد رحمۃ اللہ علیہ آغاز کر و کہ "بخط پایاے خود نوشتہ دیدہ ام"

حضرت کا بیان ہے کہ صرف ان الفاظ کا سامعین پر اتنا اثر پڑا کہ "ہمہ در گریہ شدند" اس کے بعد اس
 رباعی کا جسے حضرت نظام الدین ابوالموہد نے اپنے والد کے ہاتھ کا نوشتہ پایا تھا، پہلا یہ شعر پڑھا۔

بر عشق تو بر تو نظر خواہم کرد جاں در غم تو زیر در خواہم کرد

فرماتے ہیں کہ شعر کا پڑھنا تھا کہ "نہ از خلق برآمد" بار بار اسی شعر کو دہراتے جاتے تھے اور اہل محفل میں
 شور برپا تھا، ایسی حالت طاری ہوئی کہ دوسرا شعر رباعی کا یا نہیں آتا تھا یہ فرما کر "اے مسلمانانِ دو
 مصرع دیگر یا دخی کید چکنم" کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لمحہ میں یہ بات آپ نے فرمائی کہ مجمع اس پر بھی برہم
 ہو گیا، آخر اسی مقری قائم نے یاد دلایا، دوسرا شعر رباعی کا یہ تھا

پُر درد دے بجا کہ در خواہم شد پر عشق سرے ذکر خواہم کرد

سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ اس دن کا وعظ صرف ان ہی دو مصرعوں پر ختم ہو گیا۔

اس سے اس زمانہ کے وعظ کا جو طریقہ ہندستان میں جاری تھا اس کا بھی پتہ چلتا ہے

یعنی کوئی خوش الحان مقرر (قاری) پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھتا، واعظ اسی آیت کو عنوان بنا کر تقریر شروع کر دیتا تھا یہی طریقہ اس زمانہ میں بیرون ہند کے اسلامی ممالک میں مروج تھا نیز عموماً میں اثر آفرینی کے لیے اشعار کا استعمال معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی قدیم سنت ہے، جب مخدوم شیخ تقی الدین جیسی حلیل القدر سہتی جن کا تذکرہ سلطان المشائخ مخدوم شاہ شرف الدین یحییٰ منیری جیسے اکابر شائدار الفاظ میں فرماتے ہیں۔ فارسی اور عربی سے لگے بڑھ کر ”لورک اور چاندا“ کی ہندی شہری کے اشعار تک اپنے وعظوں میں استعمال فرماتے تھے تو اس سے بڑھ کر اس کا ثبوت اور کیا مل سکتا ہے لیکن سچی بات یہی ہے کہ خطابت بھی ایک قسم کا آرٹ اور شقی چیز ہے تاہم تاثیر کے لیے کچھ اور باتوں کی بھی ضرورت ہے، علامہ رالدین ظہبی کے زمانہ میں مولانا کریم الدین دہلوی کے ایک واعظ تھے، البرنی کے حوالے سے صاحب نزمۃ الخواطر نے ان کے متعلق یہ بیان نقل کیا ہے:-

كان يندشد في مواعظه كثيرًا من الاشعار
من انشائه وسمع الكلام ولذلك
لهم يحسب الناس ولا يأخذ بها مع
القلوب فلا يحضر في مجلسه الا قليل
من الناس... (ص ۵۵)

کم آدمی شریک ہوتے تھے۔

حالانکہ البرنی ہی کی یہ بھی شہادت ہے کہ

لدا نشاء يدل على قلة على البيان نظما
ان في الشار اجمي نظم وشرودنوں پر قدرت
داثر (۲)

رکھتے ہیں۔

بہر حال اس وقت تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ نصابی کتابوں سے لوگوں کو مغالطہ نہ کھانا چاہیے، بلکہ گرد و پیش کے دوسرے واقعات کو پیش نظر رکھ کر اسے قائم کرنی زیادہ قرین صواب ہو گا۔

اب میں پھر اصل مضمون کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی ہمارے تعلیمی نصاب میں صدیقہ معقولات کا حصہ صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا، تو پھر آئندہ کیا واقعات پیش آئے جن کا آخری نتیجہ وہ ہوا کہ خالص اسلامی علوم کی کتابوں کے مقابلہ میں معقولات کا پلڑا اتنا جھگ گیا کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہو کہ ہندوستان کے عربی مدارس میں منطق و فلسفہ و کلام کے سوا گویا دوسرے فنون کی کتابیں پڑھائی ہی نہیں جاتی تھیں۔

واقعہ یہ ہے کہ آخر زمانہ میں ہمارا جو نصاب درس نظامیہ کے نام سے مشہور ہوا اس میں حدیث کی ایک کتاب مشکوٰۃ اور تفسیر میں جلالین بیضاوی کی صرف ایک سورہ بقرہ کے بعد شرح وقایہ کی اولین اور ہدایہ کی آخرین یعنی معنواہ فقہ کی ایک ہی کتاب ہوئی گویا بیضاوی کی ایک سورہ کا اگر لحاظ کیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ ضرورت والے نصاب میں نہیں بلکہ نصاب فضل میں بھی خالص دینیات کی کل تین کتابیں جلالین مشکوٰۃ، شرح وقایہ و ہدایہ کے سوا اکثر قدوری کے مختصر فقہی موزن کے بعد تقریباً چالیس پچاس کتابیں جو پڑھائی جاتی تھیں وہ خالص عقلیات کی کتابیں ہیں یا ایسی کتابیں ہیں جن کا بظاہر تعلق تو کسی دوسرے فن سے ہو لیکن درحقیقت ان کا طرز بیان اول سے آخر تک وہی معقولات کی کتابوں کا سا ہے، انتہا یہ ہے کہ شرح طاجانی بہ ظاہر نحو کی کتاب ہو لیکن جاننے والوں سے مخفی نہیں ہے کہ نحوی مباحث کو بھی اس میں عقلیت کا رنگ دیا گیا ہے اور جب نحو کی کتاب کا یہ حال ہے تو پھر اصول فقہ یا کلام کی جو کتابیں ہیں ان میں منطقیت اور عقلیت کی جس حد تک گنجائش پیدا ہو سکتی تھی ظاہر ہے، آج ہی نہیں ابتدائے سے علماء کے ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ اصول فقہ کو فقہ سے ہی نسبت ہے جو منطق کو فلسفہ

لے در نظامیہ کے نصاب فضل یا انتہائی کتابوں کے نصاب میں دینیات کی صحیح مضمون میں کل تین کتابیں داخل ہیں، ان کے سوا جو کچھ وہ خالص عقلیات یا نیم عقلیات ہی کی کتابیں ہیں جن کی تعداد چالیس پچاس سے متجاوز ہے، ضمنی کہ جنہوں نے غور نہیں کیا ہو، انہیں کچھ اچھا سا ہو، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کتابوں کی ایک اجمالی فہرست ہی دیدی جائے۔ جلالین، مشکوٰۃ، ہدایہ مع شرح وقایہ معلوم ہو چکا کہ درحقیقت اس کو درس میں حقیقی دینیات کی ہی تین کتابیں ہیں، اب مابقیہ اول سے آخر تک اس نصاب میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔۔۔ (باقی بر صفحہ ۱۸۲)

ہر (دیکھیے سلم الثبوت) باقی علم کلام کے متعلق تو سب ہی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ ایک فلسفہ ہے اور یہ واقعہ بھی ہے کہ جب غرضیات کا ثبات الجوتک کے مباحث کلامی کتابوں کے اجزاء بنا دیے گئے ہیں، تو اس کے فلسفہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے، یہی حال ان کتابوں کا ہر جو عربیت کے نام سے پڑھائی جاتی ہیں ایسی معانی بیاں، بدلتے کی دونوں نصابی کتابیں مختصر المعانی اور مطول پڑھنے والوں کو ان کتابوں میں حتمی ذہنی لذت ملتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اسی حد تک وہ ان علوم کے مسائل کا حقیقی مذاق بھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جس کا نہایت صفائی کے ساتھ ہمیں اقرار کرنا چاہیے، میں اب چاہتا ہوں کہ مندرجہ ذیل دو سوالوں سے بحث کروں۔

(۱) مدت تک جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، ہندستان کے تعلیمی نصاب میں منطق و کلام کی تعلیم صرف قطب اور شرح صحائف تک محدود تھی۔ پھر کیا صورتیں پیش آئیں کہ ہمارا نصاب

(بقیہ ماہیہ صفحہ ۱۸۱) صفحہ ۱۸۱، کبریٰ، ایسا غریبی، قال، قول، میزان، منطق، بدلتے، میزان، مرقاۃ، تہذیب، شرح تہذیب، قطب، قطب، سلم، طاعت، احمد، قاضی مبارک، بعض مقامات میں شرح مسلم بحر العلوم، شرح مطالع خالص منطق میں۔ ہر سید، میڈی، صمد، شمس، بازو۔ بعض مقامات میں شرح ہدایہ، اکملۃ، خیر آبادی، شرح اشارات شفا، فلسفہ میں توضیح، تفسیر، شرح، بعض مقامات میں تذکرہ، بہت باب، بہت میں۔ تفسیر، سبائی الحساب (دریامی میں) ان کے سوا میرزا زکریا، میرزا محمد جلال، میرزا ہدایت، اکثر مقامات میں میرزا ہدایت و ملا جلال کے ساتھ بحر العلوم۔ یہ کتابیں کچھ خاص طریقہ کی ہیں جنہیں بحر معقولات کہہ اور کچھ نہیں کہا جاسکتا، اب اصول فقہ میں اصول شافعی، حاکمی، نورالاکوار، توضیح مع تلویح، مسلم کلام میں شرح عقائد شافعی، شرح عقائد جلالی۔ اور بعض مقامات میں شرح تجرید قشیری، شرح تجرید کے حواشی قدیمہ و جدیدہ، امیر باقر کی الاغانی المبین جس کا شمار امور عامہ کے مباحث ہی میں ہونا چاہیے میں نے عرض کیا تھا مختصر المعانی اور مطول کا شمار بھی اسی سلسلہ میں ہونا چاہیے اور شرح جامی کو بھی میں اسی قبیلہ کی کتاب قرار دیتا ہوں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے اس سلسلہ میں عمداً ان ہی کتابوں کا شمار کر دیا ہے جو درس نظامیہ پڑھانے والی تعلیم کا ہول میں آج سے چالیس پچاس برس پیشتر تقریباً دوامی حیثیت سے پڑھائی تھیں، ان کے سوا بھی مرزا جان خوانساری، میرزا قمر، صدر شیرازی، شریف جو جانی کے حواشی، عبدالحکیم سیالکوٹی کے حواشی، خیر آبادی میں مولانا فضل حق، مولوی عبدالحق کے حواشی بہت و ہندو میں کروغیر کی کتابیں مرید راکھیں، اگر ان بھی شمار کر لیا جائے تو شاید تعداد پچاس سے آگے بڑھ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کتابوں کا نام انھیں نہ دیا ہو۔

عقلیات کی ان لائحہ و کتابوں سے مہمور ہو گیا؟

(۲) اگرچہ اس زمانہ میں سلف کے اس طرز عمل کا عموماً مضحکہ اڑایا جاتا ہے، اور یہ بھی یہی بات کہ خالص وینیات و اسلامیات کی کل تین کتابوں پر قناعت کر کے اس بری طرح اسلامی نصاب کو عقلیات سے پاٹ دینا بہ ظاہر تعجب خیز ہی نہیں، بلکہ شاید ایک مسلمان کے لیے غصہ انگیز بھی ہو، اور غیظ و غضب کا یہی جذبہ مضحکہ کی صورت اختیار کر لے، مگر آج میں چاہتا ہوں کہ الفاظ کے ہنگاموں سے الگ ہو کر غور کروں کہ واقعی بزرگوں کا یہ طرز عمل کیا اسی درجہ قابل تقریر و ملامت ہے جس کا آج اسے مستحق قرار دیا جا رہا ہے۔

ظاہر ہے کہ پہلا سوال ایک تاریخی سوال ہی میں بتا چکا ہوں کہ نویں صدی جب گزر رہی تھی، یعنی سکندر لودھی کی تخت نشینی ۸۹۷ء تک تقریباً دو سو سال تک منطق و کلام کی مقداد ہمارے نصاب میں دہی قطبی و شرح صحائف کی حد تک تھی لیکن دلی کے تخت پر جب سکندر لودھی پہنچا تو گوہاری عام تاریخوں میں اس کے عہد کا تذکرہ کچھ زیادہ اہمیت کے ساتھ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ تو سیاسی تاریخوں کا حال ہو ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہان گیری جہاں داری کے لحاظ سے سکندری عہد کے متعلق کچھ بھی کہا جائے لیکن علمی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری مختلف حیثیتوں سے سکندر کا عہد آفریں قرار پانے کا مستحق ہی شیخ میراث اخبار الاخیار میں ارقام فرماتے ہیں۔ ”زمان دولت سکندر زمان صلاح و تقویٰ و دیانت و امانت و علم و قار بود“ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اور ابا علما و صلحا و اکابر و اشرف میے اعظم شد“ ایک مطلق الخان بادشاہ میں جب کسی چیز کا ”میل عظیم“ پیدا ہو جائے تو اس کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے۔ شیخ محدث ہی فرماتے ہیں۔

”لہذا الکائنات عالم از عجب و عجم بعضہ بہ سابقہ استعداد و طلب، و بعضہ بال

در عہد دولت او تشریف آورده تولى اس ديار اختیار کردند“ ۲۲۷

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گواس سے پیشتر کے بادشاہوں کے عہد میں بیرون ہند سے آنے والوں کا

ایک سلسلہ اس ملک میں جاری تھا، مگر عموماً انعام و اکرام لے کر پھر یہ حضرات اپنے اصلی اوطان کی طرف لوٹ جاتے تھے سکندر ہی شاید پہلا ہندی بادشاہ ہو جس نے ان بزرگوں کو بھی جنہیں خود دعوت بھیج کر اس نے ہندوستان بلایا، جیسا کہ ”سابقہ استدعا“ سے ظاہر ہے یا جو خود اس کی قدر دانیوں کا حال سن کر اس ملک میں آئے سب کو باصرار ہندوستان ہی میں رہنے اور اس کو وطن بنانے پر اس نے اصرار کیا، شیخ نے اس کے بعد اس عہد کے بزرگوں کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، لکھا ہے: ”چنانچہ بزرگان دیں طبقہ مذکور می شوند از ان قبیل اند“

شیخ محدث پر عہد سکندر کی غیر معمولی امتیازات کا جو اثر تھا، اس کا اظہار آخر میں بایں الفاظ فرماتے ہیں۔ ”باعتقہ حامد زمان سلطنت آن سلطان سعادت نشان از حد تقریر و تحریر خارج است“ ظاہر ہے کہ کیسی شاعر کا مبالغہ آمیز دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک عالم و محدث کی تاریخی شہادت ہے جو آخر میں سعدی کے اس مشہور شعر

اگر ایں جملہ را سعدی الما کند مگر دفترے دیگر انشا کند

پر عہد سکندر کی کے حامد و خصوصیات کے ذکر کو حضرت نے ختم فرمایا ہے، کاش! ان کے قلم سے ”دفترے دیگر“ عہد سکندر کی کے متعلق انشا پذیر ہو جاتا، تو علمی اور دینی تاریخ میں ہندوستان کے ایک اہم اور قیمتی مواد کا اضافہ ہو جاتا، اگرچہ مختلف تاریخوں میں جو کبھرے کبھرے واقعات ملتے ہیں، کوئی چاہے تو ان کو سمیٹ کر اس زمانہ کی انقلابی خصوصیتوں اور نئے اقدامات کو اجاگر کر سکتا ہے، اس بادشاہ کو حکومت کا وقت بھی کافی ملا جو یعنی موجودہ زمانہ میں عموماً سرکاری خدمات کی جوانمہائی مدت ہو اس سے زیادہ ہی زمانہ ہی تقریباً تیس سال اس نے بادشاہی کی مہجھا جاسکتا ہے کہ اتنی طویل مدت میں کسی بادشاہ کا ”میل عظیم“ کن چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ کچھ قدرتی بات یہ بھی ہے کہ جس زمانہ میں جس قسم کے بادشاہ ہوتے ہیں، اسی قسم کا مذہب عوام میں بھی پھیل جاتا ہے، علم و فن کی جو قدر دانیوں سکندر کی حکومت کی طرف سے مسلسل ہوئی تھیں ان کے سوا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے عہد سکندر کی کے مشہور امیر کبیرؒ کو کب زین الدین

ادران کے بھائی زبرالدین کا حال جیسا کہ شیخ محدث ہی نے لکھا ہے۔

”معلقہ صلاح و تقویٰ و خدمتگاری، اکثر علماء و مشائخ وقت را با ایشان محبت و رجوع آید“

اخبار ہی میں یہ بھی ہے کہ دلی کے نواح میں عموماً جو میر حاصل شاداب گھاؤں اور موافق تھے ملک زین الدین نے بادشاہ سے انہیں جاگیر میں حاصل کر لیا تھا، ان کے بھائی زبرالدین جو حکومت کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، عموماً ان ہی دیہاتوں اور سیرگاہوں میں ”علماء و صلحا و صوفیاں ہمہ در صحبت او خوش می گذرانیدند“ (ص ۲۲۶) گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ علماء و صلحا و صوفیاء کے یہ دونوں بھائی اس زمانہ میں شاہی میزبان تھے۔ اسی طرح اسی زمانہ میں ایک خوش باش شخص شیخ جمالی دلی میں تھے خود بھی صاحب علم و بصیرت تھے لکھا ہے کہ

”بزیارت حرمین شریفین مشرف شدہ و مولانا عبدالرحمن جامی و جلال الدین محمد ودانی را

علیہ الرحمۃ دریافتہ (اخبار الاخبار ص ۲۲۷)

ان ہی شیخ جمالی کے صاحبزادے میاں عبدالحی تھے جنہیں ”سلخ کشیزانہ ترکہ پر رسیدہ بود“ لیکن ان کا بھی یہی دستور تھا،

”در زمان افغانان ہر کہ از جنس طالب علم یا شاعر یا قلند را ز ولایت یابیں جانب می افتاد

سے دراصل یہ لوگ بذات خود تو خاص کسی دولت و ثروت کے مالک نہیں تھے بلکہ شاہی خاندان کے ایک مکن رکین خاندان نامی کی طرف سے شاہی دربار میں وکیل تھے اور خاں جہاں اس وقت وہ ہزاری منصب پر سرفراز تھے، سکندر کو کچھ خان جہاں سے سوامراجی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اپنی ناراضی کو وہ خان جہاں پر ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہتے ہیں اس نے درپردہ خان جہاں کی ساری جاگیر کے متعلق ملک زین الدین کو یخفیہ قربان لکھ دیا تھا۔ ”ہر چہ از املاک و مالک خان جہاں باشد تصرف نماید و ہر نوع کہ داند خرچ کند بنوعی کہ خان جہاں را بریں معنی اطلاع نباشد“ آخر میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ از زین الدین حساب گرفتہ شدہ ہر کس را با او کارے نیست“ (اخبار الاخبار ص ۲۲۷)

گرچہ در پردہ ملک زین الدین ہی کو خاں جہاں کی جاگیر سلطان نے حوالہ کر دی تھی اور خاں جہاں نام نہاد مالک تھے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ ملک زین الدین نے اس دولت سے ناجائز نفع نہیں اٹھایا بلکہ ”ہمہ را بمصروفات خیر و محال ثواب رسانید“

در منزل اولو دوبرہ یک صراہیہا و خدہ ہتھامی کرد۔

شیخ محدث نے لکھا ہے کہ باب کا سارا متروکہ در مدتے از عمر خود صرف اوقات یاراں کرد (ص ۲۲۱)
بہر حال ان چند مثالوں سے اس چیل چیل کا تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے جو دلی میں
اس وقت تعلیم و علم و فن کے متعلق قائم ہو گئی تھی،

سکندر کے زمانہ میں اور کن کن پہلوؤں سے کیا کیا نئی باتیں پیدا ہوئیں، کن کن
چیزوں میں کیا کیا انقلابات ہوئے، اس وقت ان کی تفصیل میرے سامنے نہیں ہے، بلکہ شہر
”تعلیمی نصاب“ میں جو انقلاب پیدا ہوا صرف اسی کو ظاہر کرنا ہے، اس قصہ کا ذکر مولانا غلام علی
آزاد شیخ محدث اور ان سے پہلے ملا عبدالقادر بدایونی نے اپنی تاریخ میں کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ
دلی میں ارباب علم و فضل کا عہد سکندری میں جو غیر معمولی جمیع اکٹھا ہو گیا تھا، ان ہی میں دو بھائی
شیخ عبداللہ اور شیخ عزیز اللہ بھی تھے، دراصل یہ دونوں حضرات ملتان کے علاقہ میں تلمیذ
امامی کسی قصبہ کے رہنے والے تھے، جو شاید اب کوئی غیر معروف گاؤں ہے، ان دونوں حضرات
کو فن تدریس میں کمال حاصل تھا، شیخ عبداللہ کو نو سکندر نے دلی ہی میں رکھ لیا، اور مولانا
عزیز اللہ سنبھلی (مراد آباد) روانہ کر دیے گئے، جو اس زمانہ میں اس علاقہ کا مرکزی شہر تھا، سلطان
سکندر شیخ عبداللہ کے طریقہ درس و تعلیم کا گویا عاشق تھا، بدایونی نے لکھا ہے کہ امیر کوئٹہ سلطان
سکندر در وقت درس شیخ عبداللہ مذکور می آمد (ص ۳۴۱) اور اگر کیا کرتا تھا، لکھتے ہیں کہ ”در گوشہ
مجلس آہستہ می نشست و بعد از فراغ درس سلام علیکم گفتہ بایک دیگر صحبت می داشتند بدایونی ج ۱ ص ۳۱۴)
ایک مطلق العنان بادشاہ کا حلقہ درس میں یوں دبے پاؤں آنا، اور درس کا سنا، اس
وقت تک سنتے رہنا جب تک کہ درس ختم نہ ہوئے۔ یہ ظاہر شاید معمولی بات معلوم ہو، لیکن

۱۸۶

ملہ قریب قریب ان کا حال وہی تھا جو ان دنوں سرکار اصفیہ کے پایہ تخت (حیدر آباد کن) میں مخدوم و محترم صاحب کوی
فیض الدین صاحب کویل کی حالت ہے۔ تقریباً بیس سال سے دیکھ رہا ہوں کہ مالک سلطانیہ خصوصاً عرب کے باشندے
اور ملک میں جب آتے ہیں تو بغیر کسی اجازت و طلبہ کے مطلقاً کویل صاحب کے وہاں نہ جاتے ہیں، ہمارا قیام بھی زیادہ تر

شاہی رعب و وہ بہ کا حال جنہیں معلوم ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا غیر معمولی واقعہ تھا، خود نارنجوں میں اس کا نقل ہونا اس کی اہمیت کی دلیل ہو، مولانا عبداللہ ایک بہترین مدرس ہونے کے سوا بلا کے پڑھانے والے تھے، بدآؤنی نے لکھا ہے کہ

”از استادان شیعہ مشہد کہ زیادہ از چہل عالم تحریر متحرز پائے دامن شیخ عبداللہ

”مثل میان لادن و جمال خاں دہلوی و میان شیخ گوایدی و میران سید جلال براؤنی

و دیگران بر خاستہ اند“ (ص ۳۲)

چالیس سے زیادہ معمولی نہیں تحریر و تبحر“ علما جس کے حلقہ درس سے اُٹھے ہوں، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اُس نے کتنوں کو پڑھایا ہوگا۔ آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں اور کلیات و جامع سے بھی سالہا سال گذر جانے کے بعد یہ مشکل چندی آدمی ایسے نکلتے ہیں جن کا علم و فضل قابل ذکر ہو، اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شیخ عبداللہ کے درس کی کیا نوعیت تھی۔

ان کے بھائی مولانا عزیز اللہ کے متعلق بھی بدآؤنی ہی نے لکھا ہے کہ

”استفاضت و عجب داشتند کہ متعلقان متفقین ہر طور کتابتے مشکل ہستیانہ رامی خواند و بے مطالعہ درس

یا دار معلومات حاضرہ ۱۲۔

جی گفتند“

اسلامی علوم کی کتابوں کے درس و تدریس کا جن لوگوں کو تجربہ ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قسم کا استحضار کتنی درس کی انتہائی کتابوں کا مطالعہ کے بغیر پڑھانے والے ہزاروں میں کوئی ایک دو ہی عالم ہو سکتے ہیں۔ خاکسار خود اپنے تئیں چالیس سالہ تعلیمی تجربات کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہے کہ گو اس عرصہ میں قسم اور ہر طبقہ کے علما، سے پڑھنے پڑھانے کا موقع ملتا رہا جن میں بعض اپنے عصر کے امام اور شیخ اکمل تھے لیکن ایک حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

معا عبداللہ در بدآؤنی نے لکھا ہے کہ میرا لادن اور بال خان حقیقی بھائی ہیں، جمال خاں کے متعلق ان کے الفاظ

یہ ہیں: ”اعلم علما سے زیادہ خود بود در علوم عقیدہ و تقلید خصوصاً فقہ و کلام و دعوت و تفسیر سے نظیر بود بر مشرین مفتاح محکمہ کرد و عندی را کہ کتاب ہستیانہ ست ہی گوید چار بار از اوں تا آخر درس گفتند بدآؤنی (۱۳۰۰) نوے سال عمر پائی سنہ ۱۳۰۰ میں

کے سوا اس قسم کے استحضار کا تجربہ کسی کے متعلق نہیں ہوا، مگر عبدالقادر سی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مولانا عزیز اللہ کے علم کی پختگی اور ذہن کی تیزی کا یہ حال تھا کہ طلبہ

بار بار امتحان پیش کردہ اسولہ لادفع لہا لہا اوقات بطور جانچ کے طلبہ شیخ عزیز اللہ کے سامنے می آورد شیخ مشار الیہ در وقت افادہ ایسے سوالات پیش کرتے جن کا جواب نہ ہوتا، لیکن شیخ معاً حل ساختہ (۷) عین درس و افادہ کے وقت ان کو اسی وقت حل کر دیتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ عہد سکندری کے انہی دونوں بزرگوں پر ایسا معلوم ہوا کہ اس زمانہ کے درس تدریس کا سلسلہ ختم ہوتا تھا، مولانا آزاد نے عبداللہ تلمیذی کے ذکر میں لکھا ہے۔

برچار بالشل افادہ شست و شش جہت را بشر لوامع علوم منور ساخت (ص ۱۹۱)

ہدایہ کے ہندوستانی شارحین میں مولانا الہداد جو پوری کی خاص شہرت ہے، مولانا آزاد کا بیان ہے کہ وہ ”تلمیذ مولانا عبداللہ تلمیذی نور اللہ ضریحہ... است“ (ص ۱۹۲) اسی طرح شیخ عزیز اللہ نے جن شاگردوں کو پیدا کیا، ان میں مشہور و معروف صاحب درس عالم مولانا حاتم تسمینلی بھی ہیں، یہ استاد ہی کا رنگ تھا کہ ان کے درس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے:

در مدت عمری گویند کہ از منی بار متجاوز شرح مفتاح را و از چہل مرتبہ پیش تر مطلق

را از بائے ہم اللہ تائے تمت درس گفتہ (ص ۳۲۳)

لے مگر بدایونی کے بیان سے کچھ اور ہی بات ثابت ہوتی ہے، عہد سکندری کے علماء کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، صاحب تصنیفات لائقہ کتب فائقہ شیخ الہدیہ جو پوری است کہ بر ہادیہ فقہ شریعتی بر چند جلد نوشتہ ”اگرچہ بجائے الہداد کے مطبوعہ نسخہ میں الہدیہ کا لفظ چھپا ہوا ہے لیکن یہ وہی الہداد ہیں جنہیں مولانا آزاد تلمیذی کا شاگرد بتاتے ہیں، مگر بدایونی نے اس کے بعد جو یہ لکھا ہے کہ سکندر لودی علماء دیار خود جمع کردہ یہ یک جانب شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ و جانب دیگر شیخ الہدیہ و سپہ را و در بحث معارض ساخت“ (ص ۳۲۵) اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الہدیہ یا الہداد کو تلمیذی سے تلمذ کا تعلق نہ تھا کیونکہ مستند کے مقابلہ میں شاگرد کا میدان میں آننا نا کم از کم اس زمانہ کے اصول کے خلاف تھا، واللہ اعلم ۱۲۔

ملا عبد القادر نے لکھا ہو کہ بارہ سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ میاں حاتم سنہلی کی قدم بوسی سے سرفراز ہوا تھا، ان کی خانقاہ میں قصیدہ بردہ زبانی یاد کیا اور گنیز کے ابتدائی اوراق تبرکاً ان سے پڑھے تھے، میاں صاحب نے ملا کو کلاہ و شجرہ بھی دیا تھا، درس و تدریس کے بعد جب درویشی رنگ میاں حاتم پر چڑھا تو

دو سال در محلے نواحی سنہلی و امر وہہ سروپا پرینہ می گشت دریں مدت سروپا لعلین بہتر در سید (مفتوح ج ۳ ص ۲)

اب تک جو کچھ کہا گیا ہے، اس سے ان دونوں ملتان میں مدرسوں رشید عبداللہ و شیخ عزیز اللہ کی اس حیثیت اور مقام کا اندازہ ہو سکتا ہے جو ہندوستان کے تدریسی و تعلیمی حلقوں میں ان کا قائم ہو گیا تھا اب نیچے بالاتفاق ہمارے تعلیمی مورخین کا یہ بیان ہو کہ

”اس ہر وہ عزیز رشید عبداللہ و عزیز اللہ ہنگام خرابی ملتان در ہندوستان آمد علم

معقول را دریں دیار رواج دادند“ (بدایونی ص ۳۳)

مولانا غلام علی آزاد نے بھی اسی کی تصدیق کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

از خرابی ملتان او شیخ عزیز اللہ بکینی رخت پدا انخلا ف دہلی کشیدند و علم معقول را دریں دیار

مروج ساختند۔ (تأثر ص ۱۹۱)

ورنہ اس سے پیشتر جیسا کہ عرض کرتا چلا آ رہا ہوں ان ہی مورخین کی یہ اتفاقی شہادت ہو۔

قبل ازیں یعنی ملتان کے ان دو کہنہ مشوق حمد سکندری کے مدرسوں سے پہلے بغیر از شرح تسمیہ

(یعنی قطبی) و شمع صحائف از علم منطق و کلام در ہند شائع نہ بود (بدایونی ص ۳۳۔ تأثر ص ۱۹۱)

جس کے یہی معنی ہوئے کہ ”علم معقول“ کی کتابوں کی زیادتی کا دور دورہ اسی زمانہ کے بعد

ملے ان عبارات پر نظر پڑنے کے بعد مجھے خوشی ہوئی جب مولوی ابوالحسن ندوی مرحوم کی کتاب ہندوستان کی اسلامی درسگاہوں سے یہ معلوم ہوا کہ اسلامی ہند کے سب سے بڑے مورخ خصوصاً علمی تاریخ کے یعنی مولانا عبدالحی مرحوم صاحب ناظم ندوہ بھی معقولات کے متعلق پہلے انقلابی اقدام کا زمانہ سکندری عہد ہی کو خیال کرتے تھے اور انہی دونوں ملتان کی عالموں کو اس

شرح ہوا، راہ سوال کہ عہد سکندری کے تعلیمی نصاب میں معقولات کی کن کن کتابوں کا اضافہ ہوا، کوئی مفصل فہرست تو اس کی اب تک نہیں مل سکی ہے، لیکن جس زمانہ کا یہ واقعہ ہو اسی قرن میں ملتان کے اندر ہم ایک مشہور معقولی عالم کو پاتے ہیں، جن کا نام مولانا سہار الدین تھا شیخ محدث نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ یہ مولانا سہار الدین

جامع بود میان علوم رسمی و حقیقی.... و گویند پیش مولانا سہار الدین کہ از شاگردان میرید شریعت جو جانی بود تلمذ کردہ (ص ۲۱۱)

شیخ ہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملتان ہی کے رہنے والے تھے، اور وہیں زمانہ دراز تک افادہ واستغاثہ کی مجلسیں ان کے دم سے گرم تھیں، مگر ملتان کی بربادی کے بعد یہ بھی اس شہر کو چھوڑ کر ہندوستان چلے آئے تھے شیخ کے الفاظ یہ ہیں:-

"از ملتان بسبب بعضی وقائع کہ در آں دیار واقع شد برآمد" (ص ۲۱۱)

مولانا عبداللہ و عزیز اللہ کے متعلق بھی جیسا کہ گذر چکا ہے لکھا جاتا ہے کہ ملتان کی تباہی نے ان کو ہندوستان کی طرف رخ کرنے پر مجبور کیا، اور یہی قصہ مولانا سہار الدین کا بھی بیان کیا جاتا ہے، بجائے ولی کے یہ رن تھنبور اور ریاند کی طرف چلے گئے تھے گو آخری عمر ولی ہی میں گذری شیخ محدث نے لکھا ہے کہ "سن کبیر داشت" سنہ ۹۸۰ میں وفات ہوئی، یعنی سکندری دور حکومت میں ان کا انتقال

لے یہ تھنبور ہندوستان کے ان مشہور قلعوں میں تھا جو استحکام و مضبوطی کے سوا اپنی مقامی خصوصیت میں بے نظیر تھا، مولوی محمد حسین آزاد کا بیان ہے کہ وہاں پہاڑ کہتے ہیں اور تھنبور کے معنی "بوشن پوش" جہاں گہرے ترک میں لکھا ہے کہ دراصل دو پہاڑوں اور تھنبور برابر چلے گئے ہیں، قلعہ تھنبور پر ہے، علاوہ الدین بھی نے رائے تھنبور سے اس قلعہ کو فتح کیا، اکبر کے زمانہ میں اس پر راجہ مرجن کا قبضہ چھ ہو گیا تھا، اکبری اقبال نے ایک مہینہ بارہ دن میں اس کی قلعہ کشائی کی، لکھا ہے کہ ساتھ ساتھ من کی توہین ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑھادی گئی تھیں، ایک ایک توپ کو دو دو سو بل اور سات سات سو آٹھ آٹھ سو کسادوں نے کھینچا، ایک ایک توپ سات سات من کا گوکہ ٹمنہ سے اگلتی تھی، چند ہی فیر کے بعد راجہ نے اطاعت قبول کر لی قلعہ اکبر کے حوالہ کر دیا، مولانا حمزہ حسن ٹوکی جنہوں نے ابتداء اسلام سے اس وقت تک کے ان مصنفین اسلام کی جنہوں نے عربی زبان میں کتابیں لکھی ہیں ایک ضخیم تاریخ عربی میں مضمون نامی لکھی ہے اور حکومت اصفیہ نے اس عجیب و غریب کتاب کی تدریس و تہجیب پر ہزار ہزار روپے خرچ کیے ہیں، اسی کتاب میں ایک مرقع پر یہ عجیب اطلاع دی ہے کہ سوائی ماہ واپس اور جو

۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱ ۱۶۱۲ ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ ۱۶۱۵ ۱۶۱۶ ۱۶۱۷ ۱۶۱۸ ۱۶۱۹ ۱۶۲۰ ۱۶۲۱ ۱۶۲۲ ۱۶۲۳ ۱۶۲۴ ۱۶۲۵ ۱۶۲۶ ۱۶۲۷ ۱۶۲۸ ۱۶۲۹ ۱۶۳۰ ۱۶۳۱ ۱۶۳۲ ۱۶۳۳ ۱۶۳۴ ۱۶۳۵ ۱۶۳۶ ۱۶۳۷ ۱۶۳۸ ۱۶۳۹ ۱۶۴۰ ۱۶۴۱ ۱۶۴۲ ۱۶۴۳ ۱۶۴۴ ۱۶۴۵ ۱۶۴۶ ۱۶۴۷ ۱۶۴۸ ۱۶۴۹ ۱۶۵۰ ۱۶۵۱ ۱۶۵۲ ۱۶۵۳ ۱۶۵۴ ۱۶۵۵ ۱۶۵۶ ۱۶۵۷ ۱۶۵۸ ۱۶۵۹ ۱۶۶۰ ۱۶۶۱ ۱۶۶۲ ۱۶۶۳ ۱۶۶۴ ۱۶۶۵ ۱۶۶۶ ۱۶۶۷ ۱۶۶۸ ۱۶۶۹ ۱۶۷۰ ۱۶۷۱ ۱۶۷۲ ۱۶۷۳ ۱۶۷۴ ۱۶۷۵ ۱۶۷۶ ۱۶۷۷ ۱۶۷۸ ۱۶۷۹ ۱۶۸۰ ۱۶۸۱ ۱۶۸۲ ۱۶۸۳ ۱۶۸۴ ۱۶۸۵ ۱۶۸۶ ۱۶۸۷ ۱۶۸۸ ۱۶۸۹ ۱۶۹۰ ۱۶۹۱ ۱۶۹۲ ۱۶۹۳ ۱۶۹۴ ۱۶۹۵ ۱۶۹۶ ۱۶۹۷ ۱۶۹۸ ۱۶۹۹ ۱۷۰۰ ۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۱۷۰۳ ۱۷۰۴ ۱۷۰۵ ۱۷۰۶ ۱۷۰۷ ۱۷۰۸ ۱۷۰۹ ۱۷۱۰ ۱۷۱۱ ۱۷۱۲ ۱۷۱۳ ۱۷۱۴ ۱۷۱۵ ۱۷۱۶ ۱۷۱۷ ۱۷۱۸ ۱۷۱۹ ۱۷۲۰ ۱۷۲۱ ۱۷۲۲ ۱۷۲۳ ۱۷۲۴ ۱۷۲۵ ۱۷۲۶ ۱۷۲۷ ۱۷۲۸ ۱۷۲۹ ۱۷۳۰ ۱۷۳۱ ۱۷۳۲ ۱۷۳۳ ۱۷۳۴ ۱۷۳۵ ۱۷۳۶ ۱۷۳۷ ۱۷۳۸ ۱۷۳۹ ۱۷۴۰ ۱۷۴۱ ۱۷۴۲ ۱۷۴۳ ۱۷۴۴ ۱۷۴۵ ۱۷۴۶ ۱۷۴۷ ۱۷۴۸ ۱۷۴۹ ۱۷۵۰ ۱۷۵۱ ۱۷۵۲ ۱۷۵۳ ۱۷۵۴ ۱۷۵۵ ۱۷۵۶ ۱۷۵۷ ۱۷۵۸ ۱۷۵۹ ۱۷۶۰ ۱۷۶۱ ۱۷۶۲ ۱۷۶۳ ۱۷۶۴ ۱۷۶۵ ۱۷۶۶ ۱۷۶۷ ۱۷۶۸ ۱۷۶۹ ۱۷۷۰ ۱۷۷۱ ۱۷۷۲ ۱۷۷۳ ۱۷۷۴ ۱۷۷۵ ۱۷۷۶ ۱۷۷۷ ۱۷۷۸ ۱۷۷۹ ۱۷۸۰ ۱۷۸۱ ۱۷۸۲ ۱۷۸۳ ۱۷۸۴ ۱۷۸۵ ۱۷۸۶ ۱۷۸۷ ۱۷۸۸ ۱۷۸۹ ۱۷۹۰ ۱۷۹۱ ۱۷۹۲ ۱۷۹۳ ۱۷۹۴ ۱۷۹۵ ۱۷۹۶ ۱۷۹۷ ۱۷۹۸ ۱۷۹۹ ۱۸۰۰ ۱۸۰۱ ۱۸۰۲ ۱۸۰۳ ۱۸۰۴ ۱۸۰۵ ۱۸۰۶ ۱۸۰۷ ۱۸۰۸ ۱۸۰۹ ۱۸۱۰ ۱۸۱۱ ۱۸۱۲ ۱۸۱۳ ۱۸۱۴ ۱۸۱۵ ۱۸۱۶ ۱۸۱۷ ۱۸۱۸ ۱۸۱۹ ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰ ۱۸۴۱ ۱۸۴۲ ۱۸۴۳ ۱۸۴۴ ۱۸۴۵ ۱۸۴۶ ۱۸۴۷ ۱۸۴۸ ۱۸۴۹ ۱۸۵۰ ۱۸۵۱ ۱۸۵۲ ۱۸۵۳ ۱۸۵۴ ۱۸۵۵ ۱۸۵۶ ۱۸۵۷ ۱۸۵۸ ۱۸۵۹ ۱۸۶۰ ۱۸۶۱ ۱۸۶۲ ۱۸۶۳ ۱۸۶۴ ۱۸۶۵ ۱۸۶۶ ۱۸۶۷ ۱۸۶۸ ۱۸۶۹ ۱۸۷۰ ۱۸۷۱ ۱۸۷۲ ۱۸۷۳ ۱۸۷۴ ۱۸۷۵ ۱۸۷۶ ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ ۱۸۷۹ ۱۸۸۰ ۱۸۸۱ ۱۸۸۲ ۱۸۸۳ ۱۸۸۴ ۱۸۸۵ ۱۸۸۶ ۱۸۸۷ ۱۸۸۸ ۱۸۸۹ ۱۸۹۰ ۱۸۹۱ ۱۸۹۲ ۱۸۹۳ ۱۸۹۴ ۱۸۹۵ ۱۸۹۶ ۱۸۹۷ ۱۸۹۸ ۱۸۹۹ ۱۹۰۰ ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ۱۹۰۳ ۱۹۰۴ ۱۹۰۵ ۱۹۰۶ ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ ۱۹۰۹ ۱۹۱۰ ۱۹۱۱ ۱۹۱۲ ۱۹۱۳ ۱۹۱۴ ۱۹۱۵ ۱۹۱۶ ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ ۱۹۲۲ ۱۹۲۳ ۱۹۲۴ ۱۹۲۵ ۱۹۲۶ ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ ۱۹۳۲ ۱۹۳۳ ۱۹۳۴ ۱۹۳۵ ۱۹۳۶ ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ ۱۹۴۰ ۱۹۴۱ ۱۹۴۲ ۱۹۴۳ ۱۹۴۴ ۱۹۴۵ ۱۹۴۶ ۱۹۴۷ ۱۹۴۸ ۱۹۴۹ ۱۹۵۰ ۱۹۵۱ ۱۹۵۲ ۱۹۵۳ ۱۹۵۴ ۱۹۵۵ ۱۹۵۶ ۱۹۵۷ ۱۹۵۸ ۱۹۵۹ ۱۹۶۰ ۱۹۶۱ ۱۹۶۲ ۱۹۶۳ ۱۹۶۴ ۱۹۶۵ ۱۹۶۶ ۱۹۶۷ ۱۹۶۸ ۱۹۶۹ ۱۹۷۰ ۱۹۷۱ ۱۹۷۲ ۱۹۷۳ ۱۹۷۴ ۱۹۷۵ ۱۹۷۶ ۱۹۷۷ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۲ ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲۴ ۲۰۲۵ ۲۰۲۶ ۲۰۲۷ ۲۰۲۸ ۲۰۲۹ ۲۰۳۰ ۲۰۳۱ ۲۰۳۲ ۲۰۳۳ ۲۰۳۴ ۲۰۳۵ ۲۰۳۶ ۲۰۳۷ ۲۰۳۸ ۲۰۳۹ ۲۰۴۰ ۲۰۴۱ ۲۰۴۲ ۲۰۴۳ ۲۰۴۴ ۲۰۴۵ ۲۰۴۶ ۲۰۴۷ ۲۰۴۸ ۲۰۴۹ ۲۰۵۰ ۲۰۵۱ ۲۰۵۲ ۲۰۵۳ ۲۰۵۴ ۲۰۵۵ ۲۰۵۶ ۲۰۵۷ ۲۰۵۸ ۲۰۵۹ ۲۰۶۰ ۲۰۶۱ ۲۰۶۲ ۲۰۶۳ ۲۰۶۴ ۲۰۶۵ ۲۰۶۶ ۲۰۶۷ ۲۰۶۸ ۲۰۶۹ ۲۰۷۰ ۲۰۷۱ ۲۰۷۲ ۲۰۷۳ ۲۰۷۴ ۲۰۷۵ ۲۰۷۶ ۲۰۷۷ ۲۰۷۸ ۲۰۷۹ ۲۰۸۰ ۲۰۸۱ ۲۰۸۲ ۲۰۸۳ ۲۰۸۴ ۲۰۸۵ ۲۰۸۶ ۲۰۸۷ ۲۰۸۸ ۲۰۸۹ ۲۰۹۰ ۲۰۹۱ ۲۰۹۲ ۲۰۹۳ ۲۰۹۴ ۲۰۹۵ ۲۰۹۶ ۲۰۹۷ ۲۰۹۸ ۲۰۹۹ ۲۱۰۰ ۲۱۰۱ ۲۱۰۲ ۲۱۰۳ ۲۱۰۴ ۲۱۰۵ ۲۱۰۶ ۲۱۰۷ ۲۱۰۸ ۲۱۰۹ ۲۱۱۰ ۲۱۱۱ ۲۱۱۲ ۲۱۱۳ ۲۱۱۴ ۲۱۱۵ ۲۱۱۶ ۲۱۱۷ ۲۱۱۸ ۲۱۱۹ ۲۱۲۰ ۲۱۲۱ ۲۱۲۲ ۲۱۲۳ ۲۱۲۴ ۲۱۲۵ ۲۱۲۶ ۲۱۲۷ ۲۱۲۸ ۲۱۲۹ ۲۱۳۰ ۲۱۳۱ ۲۱۳۲ ۲۱۳۳ ۲۱۳۴ ۲۱۳۵ ۲۱۳۶ ۲۱۳۷ ۲۱۳۸ ۲۱۳۹ ۲۱۴۰ ۲۱۴۱ ۲۱۴۲ ۲۱۴۳ ۲۱۴۴ ۲۱۴۵ ۲۱۴۶ ۲۱۴۷ ۲۱۴۸ ۲۱۴۹ ۲۱۵۰ ۲۱۵۱ ۲۱۵۲ ۲۱۵۳ ۲۱۵۴ ۲۱۵۵ ۲۱۵۶ ۲۱۵۷ ۲۱۵۸ ۲۱۵۹ ۲۱۶۰ ۲۱۶۱ ۲۱۶۲ ۲۱۶۳ ۲۱۶۴ ۲۱۶۵ ۲۱۶۶ ۲۱۶۷ ۲۱۶۸ ۲۱۶۹ ۲۱۷۰ ۲۱۷۱ ۲۱۷۲ ۲۱۷۳ ۲۱۷۴ ۲۱۷۵ ۲۱۷۶ ۲۱۷۷ ۲۱۷۸ ۲۱۷۹ ۲۱۸۰ ۲۱۸۱ ۲۱۸۲ ۲۱۸۳ ۲۱۸۴ ۲۱۸۵ ۲۱۸۶ ۲۱۸۷ ۲۱۸۸ ۲۱۸۹ ۲۱۹۰ ۲۱۹۱ ۲۱۹۲ ۲۱۹۳ ۲۱۹۴ ۲۱۹۵ ۲۱۹۶ ۲۱۹۷ ۲۱۹۸ ۲۱۹۹ ۲۲۰۰ ۲۲۰۱ ۲۲۰۲ ۲۲۰۳ ۲۲۰۴ ۲۲۰۵ ۲۲۰۶ ۲۲۰۷ ۲۲۰۸ ۲۲۰۹ ۲۲۱۰ ۲۲۱۱ ۲۲۱۲ ۲۲۱۳ ۲۲۱۴ ۲۲۱۵ ۲۲۱۶ ۲۲۱۷ ۲۲۱۸ ۲۲۱۹ ۲۲۲۰ ۲۲۲۱ ۲۲۲۲ ۲۲۲۳ ۲۲۲۴ ۲۲۲۵ ۲۲۲۶ ۲۲۲۷ ۲۲۲۸ ۲۲۲۹ ۲۲۳۰ ۲۲۳۱ ۲۲۳۲ ۲۲۳۳ ۲۲۳۴ ۲۲۳۵ ۲۲۳۶ ۲۲۳۷ ۲۲۳۸ ۲۲۳۹ ۲۲۴۰ ۲۲۴۱ ۲۲۴۲ ۲۲۴۳ ۲۲۴۴ ۲۲۴۵ ۲۲۴۶ ۲۲۴۷ ۲۲۴۸ ۲۲۴۹ ۲۲۵۰ ۲۲۵۱ ۲۲۵۲ ۲۲۵۳ ۲۲۵۴ ۲۲۵۵ ۲۲۵۶ ۲۲۵۷ ۲۲۵۸ ۲۲۵۹ ۲۲۶۰ ۲۲۶۱ ۲۲۶۲ ۲۲۶۳ ۲۲۶۴ ۲۲۶۵ ۲۲۶۶ ۲۲۶۷ ۲۲۶۸ ۲۲۶۹ ۲۲۷۰ ۲۲۷۱ ۲۲۷۲ ۲۲۷۳ ۲۲۷۴ ۲۲۷۵ ۲۲۷۶ ۲۲۷۷ ۲۲۷۸ ۲۲۷۹ ۲۲۸۰ ۲۲۸۱ ۲۲۸۲ ۲۲۸۳ ۲۲۸۴ ۲۲۸۵ ۲۲۸۶ ۲۲۸۷ ۲۲۸۸ ۲۲۸۹ ۲۲۹۰ ۲۲۹۱ ۲۲۹۲ ۲۲۹۳ ۲۲۹۴ ۲۲۹۵ ۲۲۹۶ ۲۲۹۷ ۲۲۹۸ ۲۲۹۹ ۲۳۰۰ ۲۳۰۱ ۲۳۰۲ ۲۳۰۳ ۲۳۰۴ ۲۳۰۵ ۲۳۰۶ ۲۳۰۷ ۲۳۰۸ ۲۳۰۹ ۲۳۱۰ ۲۳۱۱ ۲۳۱۲ ۲۳۱۳ ۲۳۱۴ ۲۳۱۵ ۲۳۱۶ ۲۳۱۷ ۲۳۱۸ ۲۳۱۹ ۲۳۲۰ ۲۳۲۱ ۲۳۲۲ ۲۳۲۳ ۲۳۲۴ ۲۳۲۵ ۲۳۲۶ ۲۳۲۷ ۲۳۲۸ ۲۳۲۹ ۲۳۳۰ ۲۳۳۱ ۲۳۳۲ ۲۳۳۳ ۲۳۳۴ ۲۳۳۵ ۲۳۳۶ ۲۳۳۷ ۲۳۳۸ ۲۳۳۹ ۲۳۴۰ ۲۳۴۱ ۲۳۴۲ ۲۳۴۳ ۲۳۴۴ ۲۳۴۵ ۲۳۴۶ ۲۳۴۷ ۲۳۴۸ ۲۳۴۹ ۲۳۵۰ ۲۳۵۱ ۲۳۵۲ ۲۳۵۳ ۲۳۵۴ ۲۳۵۵ ۲۳۵۶ ۲۳۵۷ ۲۳۵۸ ۲۳۵۹ ۲۳۶۰ ۲۳۶۱ ۲۳۶۲ ۲۳۶۳ ۲۳۶۴ ۲۳۶۵ ۲۳۶۶ ۲۳۶۷ ۲۳۶۸ ۲۳۶۹ ۲۳۷۰ ۲۳۷۱ ۲۳۷۲ ۲۳۷۳ ۲۳۷۴ ۲۳۷۵ ۲۳۷۶ ۲۳۷۷ ۲۳۷۸ ۲۳۷۹ ۲۳۸

بھی ہوا۔

کوئی خاص تصریح تو نہ ملی، لیکن غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ نے ممکن ہر معقولات کا علم ان ہی مولانا سماء الدین سے حاصل کیا ہو، جب وہ یعنی مولانا سماء الدین بہ یک واسطہ میر سید شریف جرجانی کے شاگرد ہیں تو ظاہر ہے کہ ان عقلی فنون کا ان پر جتنا غلبہ ہو کم ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ شرح مطالع، شرح حکمت العین، شرح مواقف جیسی کتابیں جن میں آخر الذکر دو کتابیں خود میر سید شریف اور اول الذکر ان کے استاد قطب الدین رازی کی کتابیں ہیں، یہاں کے نصاب میں شریک ہوئی ہونگی، خصوصاً شرح مطالع پر حسب میر صاحب کا معرکہ الآرا حاشیہ بھی موجود ہے، بلکہ میر جرجانی کے ساتھ ساتھ علامہ تفتازانی کی کتابیں بھی اسی زمانہ میں شریک درس ہوئی ہوں تو کچھ تعجب نہیں ہے، تفتازانی کی کتاب مطول کا نام سب سے پہلے مجھے شیخ عزیز اللہ کے شاگرد رشید میاں حاتم سنہلی کے تذکرہ میں ملتا ہے، بدآؤنی کے حوالہ سے گزر چکا کہ چالیس مرتبہ سے زیادہ اس کتاب کو اول سے آخر تک انہوں نے پڑھا یا تھا، خیر معقولاتی کتابوں کے اضافہ کا یہ تو پہلا دور تھا، اس کے بعدودیوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، بابرغزل حکومت قائم کرتے ہیں، اتنا تو ہر اسکول کا بچہ بھی جانتا ہے کہ بابر کے بعد ہندوستان کا بادشاہ ہمایوں عقلی علوم کا حد سے زیادہ دلدارہ تھا، مشہور ہے کہ اس کی موت ہی یوں واقع ہوئی کہ اپنے کتب خانہ کی سرٹھیوں سے وہ اس وقت گرا جب سیارہ زہرہ کے طلوع مسائی کا افق پر انتظار کر رہا تھا، تاہم تعلیمی حلقوں میں کسی خاص انقلاب کا اثر اس کے زمانہ تک محسوس نہیں ہوتا۔ ہمایوں کے بعد دور اکبری شروع ہوا، مختلف دینی اور عقلی قلابازیوں سے گزرتے ہوئے اکبر کا دربار صرف فلسفہ اور حکمت کا دربار بن گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ شیراز کے ایک معقولی عالم غیاث منصور کے تفسیر اور تفسیق کا شہرہ ایران سے گزر کر ہندوستان پہنچ چکا تھا، اکبر تک یہ خبر پہنچائی گئی تھی کہ آج کل ایران میں ایک فلسفی ہے جو

”بہ ناز و عبادات دیگر چند اسے مقید نیست“ (بدآؤنی، ص ۳۱۵)

۱۔ شیخ محدث نے اپنی اس فارسی تالیف میں جس کا مخطوطہ کتب خانہ آصفیہ میں ہے، ہمایوں کے متعلق لکھا ہے ”با علوم ریاضی و اقسام فلسفہ از ہدایت و ہندسہ و نجوم پیلے تمام داشت“ (ص ۵۲، تاریخ حق)

جس خط میں اکبر اس زمانہ میں مبتلا ہو چکا تھا، اُس کا اقتضا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو، اسی قسم کے لوگ دربار میں جمع کیے جائیں، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی تلاش اکبر کو اس لیے رہتی تھی ”مگر در سخاں مذہب و دین با ایں شاں ماشاء خواہ کرد“ اتفاقاً اکبر کو خبر ملی کہ عیث منصور کا ایک ”شاگرد بے واسطہ“ ان دنوں بیجا پور آیا ہوا ہے، یہ وہی تلمذ شاہ شیرازی ہیں جن کا کچھ ذکر پہلے بھی آچکا ہے کہ

”دروادی البیات و ریاضیات و طبیات و سائر اقسام علوم عقلی و نقلی... بنظر خود داشت“

ملا عبد القادر نے لکھا ہے: ”بحسب فرماں طلب از پیش عادل خاں دکنی (والی بیجا پور) بفتح پور رسید“ ۳۱۵ اگرچہ پچھلے لطیفہ یہ پیش آیا کہ میر فتح اللہ کے متعلق اکبر کے جو توقعات تھے وہ غلط ثابت ہوئے میر امامیہ مشرب کے پیرو تھے، ملا بدوائی کا بیان ہے کہ فلسفہ و حکمت میں اس استغراق کے باوجود ”دروادی مذہب خود استقامت تمام ورزیدہ... و دقیقہ از دقائق تعصب در دین فرو نگذاشت“

انتہائی ہے کہ

”در عین دیوانہ گاہ کہ هیچ کس یاد لے آں نداشت کہ علانیہ اولے صلوات کند نماز بفرغ بال جمعیت خاطر مذہب

امامیہ میگذارد“

لکھا ہے کہ ”پنچا پنداشتیم“ کی اس غلطی پر اکبر ”مطلع شد اور از زمرہ ارباب تقلید ثمرہ ازال وادی اغراض فرو“ اور ”بحسب رعایت علم و حکمت و تدبیر و مصلحت در تربیت او دقیقہ فرو نگذاشت زلفت“

مولانا غلام علی آزاد نے لکھا ہے:

”بکم ترفعت بدولت مصاحبت فائز و قامت اختیار غلعت صدارت کل آراست“ ۳۱۶

یعنی صدر جہانی کے عہدہ پر میر فتح اللہ سرفراز ہوئے۔ اکبری دربار کے امیر مظفر خاں ترہتی کو حکم دیا گیا کہ ان کی چھوٹی لڑکی میر فتح اللہ کے ازدواج میں دی جائے، بتدریج میر کا اقتدار بڑھتا ہوئے یہاں تک پہنچا کہ ”گویند بر منصب سہ ہزار سی رسیدہ بود“ (آخر) اور آخر میں تو راجہ ٹوڈرمل وزیر اعظم کی وزارت میں بھی میر فتح اللہ کو شریک کر دیا گیا، بلکہ ملا عبد القادر کا بیان تو یہ ہے کہ

”در منصب وزارت باراجہ ٹوڈرل شریک ساختہ امدادیرانہ درکار و بار باراجہ در آمدہ دار و مدار و می نمود و کتہ ۲۶
میر کو اکبر کے دربار سے امین الملک عصفہ الدولہ کے خطابات بھی وقتاً فوقتاً ملتے رہے، اکبر پر میر اور
ان کی مختلف الجہات قابلیتوں کا کتنا اثر تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ سفر کشمیر سے واپسی
کے موقع پر شہر ماندو جان میں جب میر فتح اللہ چند روزہ بیماری کے بعد راہی ملک عدم ہوئے
تو اکبر رونا جاتا تھا اور یہ الفاظ بے ساختہ زبان پر جاری تھے۔

”میر کیل حکیم و طبیب بنجم ما بود اندازہ سوگواری کہ تو اند شاخت اگر بدست فرنگ افک و سائر
محاسن حکومت و خزانہ در برابر خواستے دریں سودا فراواں سودے کر دے“ (تأثر ص ۲۳)

فیضی نے اکبر کی اسی سوگواری کی طرف اپنے مرثیہ میں اشارہ کیا ہے۔

شہنشاہ جہاں را در وفاتش دیدہ پر غم شد سکندر اشک حسرت ریخت کا نڈا طون عالم شد
بہر حال گذشتہ بالا معلومات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ میر فتح اللہ کی ہستی اکبری عہد میں
کتنی وزندار و موثر ہستی تھی، اب اس کے بعد تعلیمی مورخین کا یہ بیان سینہ مولانا غلام علی آزاد
فرماتے ہیں :-

”تسابقہت علماء متاخرین ولایت ایران و خراسان و غیرہ مثل محقق دوانی و میر صدر الدین
و میر غیاث منصور و مرزا جان میر فتح اللہ شیرازی و ہندوستان آورد“

صرف یہی نہیں کہ ان ولایتی مشہور معقولیوں کی کتابیں وہ ہندوستان لائے کہ کتابوں کے لانے
اور لیجانے کا کاروبار تو برابر ہی جاری تھا، اصل چیز جو قابل غور ہے وہ مولانا آزاد کا یہ فقرہ
ہے کہ ان ہی میر فتح اللہ نے ان مصنفین کی کتابوں کو ”در حلقہ درس انداخت“ (ص ۲۳۸)

شاید اس زمانہ میں اس کا سمجھنا دشوار ہو کہ ایک طرف تو میر فتح اللہ وزارت عظمیٰ کے کاروبار
میں دار و مدار ہی کرتے تھے، اکبر کے عظیم المرتب ہندوستان کا بچٹ (موازنہ) تیار کرتے تھے، مولانا
آزاد نے لکھا ہے :-

”میر فیضی چند متفہم کفایت سرکار، و فہارہ عایا از نظر گذرانیدہ در ہندوستان یافت (تأثر ص ۲۳۷)

بلکہ اکبری عہد میں فیناس (مالیات) کی تنظیم کا مسئلہ خاص شہرت رکھتا ہے گو یہ ظاہر اس کا نامہ کوڈرمل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن کتابوں میں ہم جب کوڈرمل کے متعلق یہ پڑھتے ہیں کہ

”پیش از دور ممالک ہند متصدیاں بقانون ہنود دفتری نوشتند راجہ کوڈرمل از نویندگان

ایران افد ضوابط نموده دفتر بطور دلائل (ایران) درست کرو“ (سیر المآثرین ص ۲۰۰)

تو یہ باور نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جن ایرانی نویندگان سے کوڈرمل نے دفتر کے ان ضوابط کو اخذ کیا تھا، ان میں سب سے بڑا ہاتھ کوڈرمل کے شریک وزارت عظمیٰ میر فتح اللہ شیرازی ہی کا ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ میر صاحب ایک طرف تو ہمتا سلطنت میں مصروف نظر آتے ہیں، اور قلم ہی کی حد تک نہیں، لہذا عبدالقادر بدآونی نے لکھا ہے کہ فوجی کوچوں میں میر کی ٹھاٹھ یہ ہوتی تھی۔

”تنگ بدوش و کبیرہ دار در میان بستہ چون قاصداں بصحرادر رکاب (اکبر) دوید“ ص ۳۱

جب ٹوٹ جانے والی توپ اور ایک گردش میں گیارہ فیروالی ہندوئی کے موجد میر صاحب ہی تھے تو ان کے اس ٹھاٹھ پر تعجب کیوں کیجیے، مولانا غلام علی نے لکھا ہے کہ خاندان کے حاکم راجہ علی خاں سے جو فوجی مقابلہ پیش آیا اس کی کمان میر فتح اللہ ہی کرتے تھے۔

ایک طرف ان کی کشوری اور فوجی شغلیتوں کا یہ حال ہے لیکن دوسری طرف ہم دن کو تدریسی کتابوں کی حاشیہ نگاری میں مصروف پاتے ہیں، مولانا آزاد کا بیان ہے:-

لے اگر کوئی بچار مسلمان ہندوؤں کے قدیم طریقہ کو ناقص ٹھہرا کر جدید ضابطہ کو نافذ کرتا تو بے حجاب اس پر تعصب کا تیر چلا دیا جاتا، لیکن شکر ہے کہ یہ انقلاب ایک ہندو وزیر کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا۔ مولوی عبدالحق صاحب رتقی (اردو) سچ کہتے ہیں کہ اردو زبان ہندوؤں کی پیدا کی ہوئی ہے۔ انہی نے اپنی دیسی زبانوں میں فارسی عربی الفاظ ملا کر ایک نئی بولی کی بنیاد ڈالی جو رفتہ رفتہ موجودہ شکل تک پہنچ گئی، اور فارسی چھوڑ کر ہندوؤں کی اس بولی کو مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا، آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ انگریز اپنی زبان میں ہندوستانی الفاظ نہیں ملاتے لیکن ہر تعلیم یافتہ ہندوستانی جس زبان کو آج بول رہا ہے انگریزی الفاظ کی اس میں کتنی گھرا ہوتی ہے۔

از مصنفات او کتب حاشیہ علامہ دوانی راجہ جلال بہر تہذیب المنطق و حاشیہ و بر حاشیہ مذکور

مداولی ست (ص ۲۳۸)

اور یہی نہیں کہ فرصت کے اوقات میں اکبر کے دربار کا یہ وزیر باندہ کبھی کبھی اپنی مدہی زندگی کو ان علمی مشغلوں سے تازہ کیا کرتا تھا، بلکہ علم کا زہر اس علم گزیدہ شخص پر کچھ اس بُری طرح چڑھا ہوا تھا کہ کبھی کبھی فکا ہی طور پر نہیں بلکہ باضابطہ جیسا کہ بدآؤنی کا چشم دید شاہد ہے کہ "تعلیم اطفال امراء متعبد بود" (ص ۳۱۶) خدا ہی جانتا ہے کہ ان کو فرصت کیسے میسر آتی تھی کہ "ہر روز بنازل مقربان رفتہ" درس تدریس کے مسئلہ کو جاری کیے ہوئے تھے، صرف اعلیٰ درجوں کی انتہائی کتابوں ہی تک ان کا درس محدود نہ تھا بلکہ ملا بدآؤنی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ منجملہ اول لوگوں کے "امراء زادائے دیگر ہفت و ہشت سالہ بلکہ خورد تر آں را معلم صیانی می کرد" (ص ۳۱۶)

ایک طرف یہ تو آپ سن ہی چکے کہ دوانی، صدر شیرازی، مرزا جان کی کتابوں کو وہ ہندوستان میں پھیلا رہے تھے، شرح ملا جلال پر حاشیہ لکھتے تھے، قرآن کی تفسیر میں کتابیں تصنیف کر رہے تھے، اور دوسری طرف ان کے تدریسی اور تعلیمی زوق کی یہ انتہا تھی کہ ان سات آٹھ بلکہ ان سے بھی خورد سال امیر زادوں کو وہ بقول بدآؤنی "تعلیم حفظ و خط و دائرہ بلکہ ابجد ہم می داد" (ص ۳۱۶) اور یہی چیز تھی جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ اس زمانہ میں اس کا باور کرنا دشوار ہے۔ اب خیال کیجیے کہ ملتان سے شیخ عبداللہ و عزیز اللہ مستقولات کا جو ذخیرہ لائے تھے

لے ابن خلدون کے مقدمہ کا مشہور فقرہ "العلماء بعد الناس عن السياسة" یعنی علماء سیاسیات میں گور سے ہوتے ہیں، اگرچہ یہاں علامہ سے وہ اصطلاحی علماء مراد نہیں ہیں جنہیں اس زمانہ میں مولوی ملا وغیرہ کہتے ہیں، بلکہ عام علمی طبقہ مراد ہے، جیسا کہ ابن خلدون نے اس کے بعد جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، لیکن ہر جہانگیر کی حد تک، ابن خلدون کا یہ نظریہ صحیح ہو کہ علمی افکار و فلسفے میدان جنگ میں عموماً صرف احتمال آفرینیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ باری وہی لپکتا ہے جو نہ کسی جانتا ہو نہ قاری جس کا کچھ تجربہ اس زمانہ میں ہی ہو رہا ہو لیکن سیاست کا دوسرا حصہ جسے ہم "جہاں داری" کہہ سکتے ہیں، کم از کم ہندوستان میں تو ابن خلدون کا نظریہ غلط ثابت ہوا جو سب جانتے ہیں کہ اسلامی بادشاہان ہند میں بہترین شاہد اب عہد شاہ جہاں کا ہے کہ اس کا انکار کیا جاسکتا ہے (دبانی ترجمہ صفحہ ۱۹۶)

گوکندری حکومت کی سرپرستی انہیں بھی حاصل تھی اور اسی لیے جس حد تک ان علوم کو انہوں نے رواج دینا چاہا اس حد تک وہ مروج بھی ہو گئے، لیکن ایران سے عقلیت کے جس طوفان کو میر فتح اللہ ہندوستان لائے اُسے تو سلطنت کی صرف پشتیبانی ہی نہیں حاصل تھی، بلکہ حکومت کے اساطین و اراکین کے گھر گھر میں ایک ایک پچہ کو میر صاحب یہ شیرازی شراب پورے انہماک و توجہ سے پلا رہے تھے، سوچنے کی بات ہر ملک کے تعلیمی ماحول پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا تھا، یقیناً یہی اس کا نتیجہ ہو سکتا تھا اور وہی ہو کر رہا، جیسا کہ مولانا آزاد نے لکھا ہے۔

”ازان بعد (از عہد فتح اللہ شیرازی) معقولات رارواجہ دیگر پیدا شد“ (ص ۲۳۸)

مولانا غلام علی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس ”روح دیگر“ کا بڑا موثر سبب یہی تھا کہ میر صاحب نے کثرت سے اس ملک میں اپنے شاگرد پیدا کر دیے ”جم غفر از حاشیہ محفل میر استفادہ کردند“ خصوصاً جب میر کی محفل کے حاشیہ والوں میں عوام ہی نہیں، امراء زادگان حکومت ہوں،

اور یہ تھا ہمارے تعلیمی نصاب کا دوسرا انقلابی دور، یقیناً اسی زمانہ میں شرح تجرید فوشی کے حاشیہ قدیم و جدیدہ و الجہ کا رواج اس ملک کے ارباب تعلیم میں ہوا، اور اسی زمانہ میں مرزا جانا

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۱۹) کہ شاہ جہانی دور کے اس امتیاز میں شاہ جہاں کے ملا و وزیر عظم ملا سعد اللہ کی دماغی صلاحیتوں کو دخل نہ تھا۔ انہوں نے ہر کہ ملا سعد اللہ کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی، ورنہ نظام الملک طوسی جیسے وزرا میں ان کا شمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہندی بادشاہوں میں کچھ بھی ہو، اسے حکومت کی کتنی ہی قلیل مدت ملی ہو، لیکن شیرشاہ بادشاہ کے جہانگیرانہ اور جہانزارانہ دونوں کارنامے قطعاً غیر معمولی ہیں، از باب خبرت و بصیرت جانتے ہیں کہ اکبری عہد کے اصلا حات کا بڑا حصہ آئین شیرشاہی سے ماخوذ ہے۔ شیرشاہی قدیم سرکاریں اب بھی ہندوستان کے طول و عرض میں اس بادشاہ کی بیداری و ادوار العزمی کا گیت گارہی ہیں، لیکن ان شیرشاہی کارناموں میں اگر مجھے چنچل کے مدرسوں کی وہ تعلیم نظر آتی ہے جو رغبتے تحصیل عہدیت نمود (سیر المتاخرین ص ۱۵۸) کے بعد شیرشاہ کو حاصل ہوئی تو اس خیال سے مجھے کیوں ہٹایا جاسکتا ہے۔ و تفصیل بنجرالی التطویل۔

انفس اور برنیر نے ملا سعد اللہ شاہ جہانی وزیر کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں: ”سرزمین ہند میں سعد اللہ خاں سے بڑھ کر کوئی مدبر کوئی قابل کوئی را متباز وزیر پیدا نہیں ہوا، اس کی ذات پر ہندوستان جتنا ناز کرے بجا ہے“ (حیات جلیل صفحہ ۲۸) اور میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تعلیم کا لایا نہ نظام جتنا چاہیے تا پر فخر ہو سکتا ہے۔

کے حواشی محاکمات و عضدہ و قدیمہ وغیرہ نے یہاں مقبولیت حاصل کی، دو آئی کی دونوں درسی کتابیں حال تک نصاب میں شریک تھیں، اور پڑھنے مدرسوں میں اب بھی ہیں۔ یعنی ملا جلا اور عقائد جلالی اسی زمانہ کی یادگاریں ہیں، ملا فتح اللہ شیرازی کے بعد ہندوستان میں معقولات کی جو کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی تھیں عجیب بات ہے کہ ان کا تفصیلی تذکرہ ہمیں ایک ایسے شخص کے ذکر میں ملتا ہے جو مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اس زمانہ کی درسی کتابیں اگر وہ مین پڑھایا کرتا تھا، اس کا نام کامراں تھا اور حکیم کامراں کے نام سے مشہور تھا، دبستان المذاہب میں

یہ دو ان نامی قریہ کی طرف نسبت ہے، چار سے مدارس میں عملاً اس لفظ کا تلفظ داؤ کی تشدید کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن خود ایک ایرانی مورخ اس کے متعلق لکھتا ہے: دو ان علی وزن ہوان۔ دوسری کتابوں میں بھی ضبط اعواب کرتے ہوئے یہی لکھا گیا ہے، اسی کتاب میں کہہ گا زون کا یہ ایک قریہ ہے۔ اسی میں کہہ علامہ دو انی نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر منزل عالی بنوائی تھی جو دشت ارژن کی طرف مشرف تھی یہ دشت ارژن وہی ہے جس کی قدیم ایرانی جغرافیہ نویسوں نے بڑی تعریف بیان کی ہے، سرسبز وسیع مرغزار موسم بہار میں ایک پھل تیس پل لمبی پیدا ہو جاتی تھی جس میں مچھلیاں بھی بکثرت ہوتی تھیں۔ وارژن تلخ بادام کو کہتے ہیں غالباً اس کا جھل کبھی وہاں تھا۔ اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے اپنے مطالعہ کے لیے یہ مچھلی تعمیر کیا تھا۔ رومنات الجنات جس کتاب سے یہ مضمون کیا گیا ہے اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ ”ہوالی الاثن باقیری من بیہد“ دس ۱۱۴۲ یعنی علامہ کی یہ پہاڑی کوٹھی اب بھی موجود ہے دوسرے نظراتی ہے، جس کے معنی ہیں کہ وسعت و استحکام دونوں لحاظ سے یہ عمارت غیر معمولی ہوگی اس سلسلہ میں اس کا ذکر بجا نہ ہوگا مدارس والے تو واقف ہیں لیکن عوام نہ جانتے ہوں اور عوام کیا اب تو خواص بھی مشکل سے واقف ہو گئے کہ قدیمہ جدیدہ اجد کیا چیز ہے۔ یہ ایک طویل قصہ ہے، محقق طوسی نے علم کلام میں بخرد نامی متن لکھا تھا علامہ علی قوشچی نے اس کی شرح لکھی شرح پر دو انی نے حاشیہ لکھا، ان کے معاصر امیر صدر الدین الاشنگی نے بھی شرح تحریر پر حاشیہ لکھا جس میں دو انی پر چڑھیں کی گئی تھیں، دو انی نے اس کا جواب لکھا، الاشنگی نے پھر اس کا جواب لکھا، دو انی نے جواب لکھا، جواب تحریر کیا، یوں دو انی کے تین حلثے قدیمہ جدیدہ اجد ہو گئے۔ صدر الدین مرگے تھے ان کے بیٹے امیر فیضات منصور جغیات اعلیٰ کے نام سے مشہور ہیں والد کی طرف سے جواب لکھا، اب اُدھر بھی وہی تین قدیمہ جدیدہ اجد ہو گئے۔ ذہنی زور آزمایوں کا ان کتابوں میں طوفان اُبلتا تھا، علماء نے درس میں داخل کیا ان پر حواشی مرزا جان آقا حسین خوانداری نے لکھے اور اب عفت الدیار مچھلا و مقاما غاکار کے خاندانی کتب خانہ میں یہ سارے حواشی قلمی موجود تھے جن کا کچھ حصہ نواب صدیقار جنگ بہادر کے کتب خانہ جمعیہ میں محفوظ کر دیا گیا کہ اب نہ ان کا کوئی پڑھنے والا ہے نہ پڑھانے والا مقصود اس ذکر سے یہ کہ ایک ایک گاؤں میں علم کا سراپا کتنا محفوظ تھا۔

اس شخص کا تذکرہ تفصیل سے پایا جاتا ہے، لکھا ہے کہ ”حکیم کامران شیرازی اور نثر

”حکیم کامران شیرازی اور نثر سپر ایشین سنت علوم عقلی و نقلی رانیکو مستند بود“

یعنی بجائے کسی دین کے فلسفہ مشائیم ہی کو اس نے اپنا لکیش اور مذہب بنالیا تھا، یہ بھی لکھا ہے کہ

”بعد از کسب کمال بگو وہ کہ از بنیاد فرنگ است افتاد و بہ مجاہست ایشان رغبت نمود بکیش نصاریٰ

جلوہ گراہد لاجرم انجیل رانیکو آموخت و از علوم ایشان ماہدا اندوخت و بعد از این بہ ہند آمد و باراجہا

آشاشد و بکیش ایشان گام زد و شاستر ہندوی یعنی علوم ایشان نزد براہمہ فاضل بخاند و در ان نیز

سرگم دانایان ہند شد“

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم گاہوں کے مروجہ علوم و فنون کے علاوہ حکیم کامران نے یورپین

پادریوں اور ہندی پنڈتوں سے بھی ان کے علوم سیکھے تھے، اسی کتاب میں لکھا ہے :-

(حاشیہ صفحہ ۱۹) ملے دیستان المذاہب ایک دلچسپ کتاب ہے، اس کا مصنف کوئی صحیح طور پر بتہ نہیں چلتا بعض لوگ اس کو داراشکوہ کی کتاب بتاتے ہیں بعضے ملائحن فانی کشمیری کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن آثار الامراء میں ہے ”ذوالفقار اردستانی مؤید تخلص در دیستان خود کہ حاوی اکثر اعتقادات اہل ہند و نجوس و مذاہب مروجہ اہل اسلام است“ (ج ۲ ص ۳۹۲) جس سے معلوم ہوا کہ اس کا مصنف یہی ذوالفقار اردستانی ہے، لیکن خود کتاب کی اندرونی شہادتوں سے یہ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کا مصنف کوئی مسلمان نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ذوالفقار کسی مسلمان ہی کا نام ہو سکتا ہے۔ دانشر علم ۱۲

(حاشیہ صفحہ ۱۹) ملے لیکن یہ واقعہ ہے کہ حکیم کامران کسی مذہب کا پابند نہ تھا، یہ ظاہر اپنی النسل آدمی معلوم ہوتا ہے ایرانی علماء سے عربی و فارسی کی تفصیل کی تھی، فلسفہ میں غلو تھا اور فلسفہ ہی کو اس نے اپنا مذہب بنالیا تھا، دیستان المذاہب واسلے لکھا ہے کہ ”موسیٰ را جادوگر دلتے ویرتی موسیٰ خواندے، و عیسیٰ را طیب شمر دے حکیم عیسیٰ بن یوسف سجاد رکھتے“ البیاد بالہدیوں ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی شان میں دی پڑا بقول ”شاعر او محبون“ کو ان الفاظ میں دہرایا۔ ”ھدی رسول اللہ را ملک الشعراء عرب نامیدے“ اور اس حد تک تو عقیدہ ہے، بیچارے کرشن جی مہراج کو گستاخ و کشتن اذکار چھنا ل یعنی شہوت پرست و زانی خواندے“ اگرچہ اس میں کامران کی شرارت کے سوا خود ان بیہودہ روایتوں کو بھی دخل ہے جنہیں ہندو کرشن جی کے بارے میں پھیلاتے تھے۔ اشارہ دی گویوں کے قہقہے کی طرف کر رہا ہے۔ کامران نے اپنا مذہب فلسفہ قرار دیا تھا جسب مرزا آقا تھو صاحب دیستان نے لکھا ہے: ”ہر پست فقرات البیاد شفا و ترجمہ آژ لوجیا مشغول و شاد آدمی سرود“ یہی معنی کہتا تھا کہ یہ نجاست فلاسفہ ایان دارم و از ادیان مذہب سب زارم و در ہر نام کہ شستن دجب و دم نکل با تھا (دباقی ج ۱ صفحہ ۱۹۹)

”در نزار و پنجاه در سرائے فرخ نزدیک بہ اکبر آباد سپر بنیاد بخود گزید“

یعنی ایک ہزار پچاس ہجری میں اگر کے نزدیک سرائے فرخ نامی مقام میں اس کا انتقال ہو گیا چونکہ عمر او از صد سال گذشتہ بود“ اس لیے ضرور ہے کہ ہندوستان میں اس نے اکبر جہاں گیر کے زمانہ کے سوا شاہ جہاں کا عہد بھی کچھ پایا تھا، صاحب دبستان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشہ تو اس کا تجارت تھا، جیسا کہ عموماً پارسوں کا مذاق ہر لیکن اسی کے ساتھ درس بھی دیتا تھا، منجملہ بہت سے شاگردوں کے کامراں کا ایک شاگرد کوئی عبدالرسول نامی شخص بھی تھا، دبستان میں ہے کہ کامراں نے اسی عبدالرسول کو خود پڑھایا تھا، چونکہ اس بیان سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ ملا فتح اللہ کے بعد ہندوستان میں معقولات کی کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اس لیے بحسنہ صاحب دبستان کے الفاظ میں ان کتابوں کے نام اور ان کے درس کی جو ترتیب تھی نقل کرتا ہوں لکھا ہے کہ

”بعد از عرفہ و نحو شرح تفسیر قطبی، ان گاہ طبیعات شرح ہدایت حکمت حسین بن سعید الدین مہدی،
دہس امور عامہ شرح حکمت العین و بعد از ان شرح تجرید با حواشی و بعد از ان طبیعات شرح اشارات و
پس الہیات شفا تعلیم کرد“

شرح تجرید با حواشی کا مطلب وہی ہے کہ صدر معاصر اور دوائی کے مناظرانہ حواشی جو قدیمہ، جدیدہ، احمد کے نام سے مشہور ہیں۔ نیز مرزا جان کے جو حواشی ان پر ہیں، ان کی تعلیم بھی اس زمانہ میں مزاج حق، حکیم کامراں علاوہ فلسفہ کے ریاضی کی کتابیں بھی پڑھاتا تھا، دبستان ہی میں ہے کہ

(ذبیحہ حاشیہ صفحہ ۱۹) نام واجب الوجود و عقول و نفوس و کواکب می گفت۔ وصیت کی تھی کہ دفن کرنے کی میرے یہ صورت ہو۔ امرا سرہ مشرق و پا بہ مغرب دفن کنند کہ جمیع بزرگاں چوں ارسلوا و افلاطون چیں خرابیدہ اند“
اس کا ایک غلام بانو کو پرورشیا رہا حسب وصیت، ”بر سر قبرش تا یک ہفتہ ہر روز شنب بخور ان کو کاکب کہ ان روز شنب بد تعلیق دارد و میفرودخت و ان خود و پوش کہ شوب بڈال کو کاکب است بہ برآمدہ مستحقان رسانہ“
کامراں کے مزاج میں غرافت بھی تھی اس سے پوچھا گیا کہ خلاصہ عقیدہ حسی و شیعہ بیان کن۔ جواب داد کہ عقیدہ سنی اینست
بعد حمد اللہ تعالیٰ و نعمت رسول صلوٰۃ اللہ و رحمۃ اللہ علی جمیع العاقلین و الفاسقات و الفاجرین و الفحارین و عقیدہ
شیعہ اینست بعد حمد اللہ تعالیٰ و نعمت رسول صلوٰۃ اللہ و رحمۃ اللہ علی جمیع المدسین و المومنین و المسلمین و السیئات عجیب سخن و گفتا

”ملا یعقوب نژاد و تحسیر اقلیدس و شرح تذکرہ خواندہ“

واللہ اعلم بالصواب دبستان کی یہ روایت کہاں تک درست ہے کہ ”میر شریف مطلق تفسیر بیضاوی خواندہ“ یہ میر سید شریف جرجانی نہیں بلکہ دوسرے میر شریف ہیں اسی میں یہ بھی ہے کہ ”ملاعصام پیش او تفسیر بیضاوی خواندہ و توضیح و تلویح کہ در اصول فقہ حنفی ست خواندہ“ من ۱۳

خدا جانے یہ ملا عصام کون ہیں اور حکیم کامراں سے پڑھنے کا موقع ان کو ہندوستان میں ملا یا ہندوستان سے باہر کیونکہ ملا عصام جو مشہور ہیں وہ تو غالباً ہندوستان نہیں آئے۔

بہر حال کچھ بھی ہو، اس سے ایک طرف اس زمانہ کی درسی کتابوں کا حال اگر معلوم ہوتا ہے، تو اسی کے ساتھ اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن چونکہ پڑھتے پڑھاتے تھے ان ہی علوم و فنون کو جو مسلمانوں کے یہاں مروج تھے، اس لیے علاوہ معقولات کے دینیات

سے غالباً یہی ملا یعقوب ہیں جو ملا یعقوب کشمیری کے نام سے مشہور ہیں، صوفی تخلص کرتے تھے بدلاؤنی نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ”بازارت حرمین شریفین مشرف شدہ و سند حدیث از شیخ ابن حجر دانشہ“ ملا صاحب کے ملنے والوں میں تھے ان کے نام خطوط بھی ہیں جو اسی تاریخ میں منقول ہیں، ملا یعقوب کے متعلق بدلاؤنی کی شہادت ہے: ”در جمیع علوم عربیت از تفسیر و حدیث و تصوف مشارائلیہ و معتد علیہ و سند نام مست“ (ص ۱۳۲) ملا عبدالقادر نے یہ بھی لکھا ہے: ”تفسیر و آثار عمر جو تفسیر کبیری خواست کہ بنوید و پارہ مسودہ کردہ ناگاہ سر نوشت ازل پیش آمد یعنی مرگئے۔“

یہ بھی اسی میں ہے کہ پادشاہ مغفرت پناہ (دہائیوں) و ہم شاہنشاہی (اکبر) رانست بولے اعتقاد و غریب بود، شرف صحبت اختصاص یافتہ و منظور نظر شغفتہ اثر گشتہ و معزز و کرم و محترم بود۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں علم حدیث کے جاننے والے کیسے کیسے لوگ ہیں لیکن بعض لوگ ہیں کہ ایک صفائی پر تھکے ختم کر دیتے ہیں، صرف منتخب التواریخ سے مسیوین آدمیوں کے نام منتخب کیے جاسکتے ہیں۔

سے حکیم کامراں کے تذکرے سے جہاں درسی کتابوں کا سرسراہ ملتا ہے وہیں اس کا بھی کہ ہندوستان میں شفا اشارات حکمت العین، شرح تجرید، شرح تذکرہ وغیرہ کتابیں عام طور پر پائی جاتی تھیں۔ اتھولوجیا جو مسلمانوں میں ارسطو کی کتاب سمجھی جاتی ہے، اگرچہ اس کی نہیں بلکہ نیراغلطین اسکندرانی کی اشاراتی کتاب ہے، لیکن بہر حال فلسفہ کی چوٹی کی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، آپ سن چکے وہ بھی موجود تھی، دبستان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صد سالہ پڑھے کے پاس بڑا کتب خانہ تھا۔

کتا ہائے حکما و راہبشیاں نامی سپرد ہشیاں در اگرہ کتا ہائے اور بخش کردہ یہ اوراق فرستاد (ص ۳۳)

یہ حکیم دینیات کی کتابوں کا بھی وہ درس دیتے تھے، اور مسلمان طلبہ ان سے پڑھتے تھے۔ آپ کو حکیم کامراں کے قصہ سے اس کا بھی اندازہ ہوا ہو گا کہ عقلی علوم کے کیسے کیسے ماہرین اس ملک میں آکر لکھتے ہو رہے تھے، اسی قسم کے مشرب و مسلک کا ایک آدمی دستور نامی بھی تھا جو پنج میں پیدا ہوا تھا اور ”در سال ہزار و پنجاہ و چہار“ یعنی حکیم کامراں کے مرنے کے چار سال بعد ”بلا ہو رام“ صاحب دبستان نے لکھا ہے کہ

”در خدمت شاگرد ملا میرزا جان تحصیل حکمت نمود پس بایران خرامیدہ و بامیر محمد باقر داماد شیخ بہاء الدین محمد و ابوالقاسم قنبر سکی و فضلائے دیگر و علمائے شیراز صحبت داشتہ ماٹا اندوخت و دبستان^{۲۷} ایک اور پارسی عالم میر بد کو بھی صاحب دبستان نے بایں الفاظ روشناس کیا ہے ”حکیم الہی میر بد کہ در لاہور نامہ نگار (مصنف کتاب) بدور سید“ اس کے بعد لکھتا ہے: ”اور دسے بود از نژاد زردشت و خسرو یزدان در دانش پارسی رسا“ جس سے معلوم ہوا کہ وہ پارسیوں کا کوئی موید تھا، لیکن اس زمانہ میں ان لوگوں کا کیا حال تھا، لکھا ہے کہ

”تحصیل عربیت و حکمیات در شیراز نمودہ با فرہنگیاں فرنگ صحبت داشتہ انجام بہند پیوست“

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغربی علوم و فنون سے پارسیوں کی دلچسپی بہت قدیم ہے، اور یہ تو غیر مسلم لوگ ہیں، جنہوں نے مسلمانوں سے معفولات کی تعلیم حاصل کی تھی، فتح اللہ شیرازی کے بعد اکبر اور اکبر کے بعد بھی مسلمان معفولیوں کا ہندوستان میں تانا بانا بندھ گیا تھا، فارسی شیرازی جس کامیں نے کہیں پہلے بھی ذکر کیا ہے، ملا عبد القادر نے لکھا ہے کہ ”برادر شاد فتح اللہ است“ اسی فارسی شیرازی کے صاحبزادے میر تقی کے متعلق ملا عبد القادر کی شہادت ہے کہ ”در علم ہیئت و نجوم قائم مقام

سے پارسیوں کا خیال ہو کہ ہم مسلمان لوگ رسول اور نبی کے لفظ سے جو مراد لیتے ہیں وہی معنی پارسی میں ”خسرو“ کے ہیں حکیم کامراں سے اسی دبستان میں مختلف اقوام کے ہر اہل زبانوں میں ان کے جو نام ہیں نقل کیا ہے، بعض چیزیں اس میں بالکل نئی ہیں۔ پیغمبران فارس کہ باہر و زردشت و امثال آئینہ وایشاں را و خسرو گویند و رسولان یونان و روم کہ ایفانہ و یوسی، و ہرس و امثال ایشاں زند وایشاں زرا صاحب ناموس خوانندہ فانیہ و ہند کہ رام و کش و ماٹا وایشاں خندایشاں را و ہوتا و ماٹا و پیغمبران اتر کہ انجیر بت و اخور غاں وایشاں زرا و ہولاس سرزند و پیغمبران اسلام کہ انرا آدم مسخی و انجیر ایشاں را و سل گویند و ماٹا

شاہ فرخ اللہ بود“ ملا صاحب نے یہ بھی لکھا ہے ”کہ فقیر بارہ از بست باب پیش او گذرانید“

میر فرخ اللہ کا حال اور ان علوم میں جو ان کا پایہ تھا، خصوصاً ریاضیات کے متعلق ملا عبدالقادر نے لکھا ہے کہ ”دریں فن آں قدر حالت داشت کہ اگر بادشاہ متوجہ می شد در صد می توانست بست (ج ۳ ص ۱۵۳) جو رصد بندی کی قدرت رکھتا ہو، اس کی قائم مقامی کوئی معمولی بات نہیں ہے، اکبری کے زمانہ میں علامہ جلال الدین دوانی کے گھرانے کے ایک عالم عین الملک جن کا خطاب تھا ہندوستان آئے، اگرچہ ملازم تو وہ شعبہ طبابت میں تھے خصوصاً امراض چشم اور کالی قدح زنی میں کمال تھا، لیکن جب یہ معلوم ہے کہ ”از جانب والدہ از فرزندان علامہ جلال الدین دوانی“ (ص ۲۳۰) تو ان کی عقلیت جس پیمانہ پر ہوگی ظاہر ہے، اکبری کے زمانہ میں ملا نور اللہ شستری بھی ایران سے آئے اور لاہور کے قاضی ہوئے، قاضی نور اللہ کا مذہب جو کچھ بھی ہو لیکن علوم عقلیہ بلکہ شاید نقلیہ میں بھی جو دستگاہ ان کو حاصل تھی، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، شرح تجرید کے الہیات پر شرح چھمنی پر قدیم پران کے حواشی ان علوم کے ماہرین کے حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

عہد اکبری میں عقلیات کی جو کتابیں عام طور پر درس و تدریس میں زیر استعمال تھیں ان

میں نے نقل کیا ہے۔ یہ لکھا کہ شیعہ دینیات کے سوا ہم تاریخوں میں پاتے ہیں کہ ابن خزم کی محلی کا خلاصہ صہبہ اندر نے لکھا ہے جس کے معنی ہیں کہ محلی جیسی تنہیم کتاب تین جلدوں میں ہندستان آچکی تھی، اس کتاب کے خلاصہ کرنے کی وجہ باوجود شیعہ ہونے کے یہ معلوم ہوئی کہ اکبر کے سامنے لاہور میں جب دہان کے قاضی حضرت پیری کی وجہ سے گڑھے تو اکبر نے حکم دیا ان کی جگہ دوسرے عالم کا تقریر کیا جائے، اب ان بڑے میاں سے کام نہ چلیگا، حکیم ابوالفتح نے نور اللہ شستری کی پیش کر دیا۔ بہ ظاہر انہوں نے قید سے کام لیا اور اپنا مذہب ظاہر نہ کیا، صرف بادشاہ سے یہ اجازت چاہی کہ اہل سنت کے مذاہب اور میں سے کسی مذہب کے مطابق اگر فیصلہ کروں تو مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ اکبر نے اجازت دے دی قاضی صاحبہ شہو ندھو دھو ندھو کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی صورت نکالنے جو ایسا مذہب کے مطابق ہو جانا اور کہہ دینے کہ فلاں امام کے یہاں بھی یہ روایت ہو، غالباً اسی غرض سے محلی کا مطالعہ کرتے ہوئے اولیے کار و بار کے لیے اس کا خلاصہ کیا ہوگا، لیکن بات چھی نہ رہی جاگیر کے زمانہ میں ان کی ایک کتاب جاس المومنین کی پیش گئی جو تہ اسے بھری ہوئی تھی، جہاں گہرے خاں دراز سے حد لگانے کا حکم دیا، کہتے ہیں کہ نور جہاں جو جاگیر کی پشت پرانہ تھکے پیچھے بیٹھی تھی الگ الگ داتی رہی کہ ایسا نہ کرو، لیکن اس وقت اس کا حال اور خفاے جاناں یہ تو جان دادہ ام ایان نہ دادہ ام کہنا جاتا تھا، قاضی نور اللہ درہ کی مارتے ہوئے شعبوں میں اسی لیے شہید ثالث کے نام سے موسوم ہیں دیکھیے نجوم اسماء تاریخ علماء شہید،

کا کچھ پتہ ملا عالم کا بی کے اس طرز عمل سے بھی ہوتا ہے جس کا تذکرہ ملا عبدالقادر نے اپنی الفاظ کیا ہے۔

”در بیان خود تقریر سے در بحث شرح مقاصد نوشتہ و اشعار سے کردہ کہ این عبارت از کتاب قصد است کہ از جملہ مصنفات کا تب است و ہم چنین تجدید در مقابل شرح تجرید و یک دو حاشیہ بر طول نوشتہ و گفتہ کہ این تقریر نقل از کتاب طول است کہ در برابر طول و اطول است“ (ج ۳ ص ۴۱) مطلب یہ ہے کہ ملا عالم کے مزاج میں ظرافت و خوش طبعی کا فطری مادہ تھا، واقعہ میں ان کی کوئی تصنیف تو تھی نہیں لیکن قصد اور تجرید، طول یہ اپنی فرضی کتابوں کا نام رکھ دیا تھا، ملا صاحب نے ان کے اشعار بھی نقل کیے ہیں جن میں اپنی ان فرضی کتابوں کا نام بھی لیا ہے اور اس زمانہ کی مشہور کتابوں مثلاً شرح مواقف شرح حکمت العین وغیرہ سے مقابلہ کیا ہے، بعض اشعار یہ ہیں۔

دیدہ بودی نسخہ تجدید	کہ تجد در سید فیض جدید
کاذر و صد موافق است نہا	و زیبایش مقاصدست عیال
متن تجرید پیش اولنگ است	گلشن از قضا آب بیرنگ است
لمہ اش بے تکلف و اغواق	حکمت عین و حکمت اشراق

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرح مواقف مقاصد شرح تجرید، شرح حکمت العین، حکمت الاشراق وغیرہ کتابوں کا اس زمانہ میں ہندوستان کے علمی حلقوں میں عام چرچا تھا۔

لیکن باوجود اس کے پھر بھی جہاں تک واقعات سے اندازہ ہوتا ہے ملک کے عام تعلیمی تہذیب میں معقولات کی ان کتابوں کی حیثیت لازمی اجزاء و عناصر کی بجائے کیونکہ اکبر اور اکبر کے بعد ہم جہاں تک مستقبل کی طرف بڑھتے چلے آتے ہیں ہندوستان کے عام اہل علم پر معقول کا رنگ نظر آتا ہے کہ زیادہ گہرا ہونا چلا گیا ہے اور تو اور رسیدنا الامام حضرت مجدد سرہندی قدس اللہ سرہ نے حالانکہ جو کچھ لکھا ہے عقلیت کے اسی رنگ کو پھاڑنے کے لیے لکھا ہے لیکن عقلیت کے خلاف ان کا سارا کلام جیسا کہ پڑھنے والوں پر محض نہیں سراسر عقلی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے یہی حصال

حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہم جیسے بزرگوں کا ہرگز نشانہ سب کا وہی غلط عقلیت ہو جس میں لوگ مذہب کے باب میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن عقلیت کی تردید جب تک خود اسی عقلیت کی راہ سے نہیں کی گئی ہو ایسی تردیدوں کو اپنے زمانہ میں کبھی پذیرائی میسر نہیں آئی، مجدد صاحب کی تجدید کا گڑھی یہ ہے کہ قرآنی اصول مآرسلنا من رسول اللہ بلسان قومہ (میں بھیجا ہوں کسی رسول کو لیکن اس کی قوم کی زبان میں) کے زیر اثر انہوں نے کام کیا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ منطق و فلسفہ کے اس دور دورے کے باوجود جہاں تک افتات کا اقتضا ہو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان عقلی مضامین کی حیثیت مدت تک اختیاری مضامین کی ہی جہاں گیری عہد کے عالم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، اخبار الاخیار کے آخر میں اپنے حالات شیخ نے خود لکھے ہیں، جن میں اپنی تعلیم کا بھی ذکر فرمایا ہے، اس سلسلہ میں جو کتاب آپ نے پڑھی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”سیرۃ سالہ بودم کہ شرح شمسہ شرح عقائد می خواندم“ شرح شمسہ سے تو وہی قطبی مراد ہے، اور شرح عقائد سے شاید شرح عقائد نسفی مقصود ہو، شرح صحائف کی جگہ غالباً شیخ نے یہی کتاب عقائد میں پڑھی تھی جو اب تک درس نظامیہ کے نصاب میں شریک ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ”در پانزہ و شانزہ مختصر و مطول را گذراندم“ گذر چکا کہ علامہ تفتازانی کی ان دونوں کتابوں کا اضافہ شیخ عبد اللہ و عزیر اللہ کے ذریعہ سے سکندر لودی کے زمانہ سے ہوا، اس کے بعد شیخ محدث فرماتے ہیں

”پیش تر یاسن تر بہ یک سال از عددے کہ ظرفا در شمار عمر از ذکر آن ملاحظہ کنند از علوم

عقلی و نقلی علوم انچہ در افادہ و استفادہ از صورت و مادہ کافی و وافی باشد تمام کردم“

عبارت میں کچھ غلطی ہو، یا کوئی لفظ چھوٹ گیا ہو، حاصل یہی ہے کہ وہی پندرہ سولہ کی عمر کے ایک سال آگے یا پچھلے عقلی و نقلی علوم سے شیخ فارغ ہو گئے، جہاں تک میرا خیال ہے معقولات میں مذکورہ بالا کتابوں سے آگے شیخ نے شاید اس فن کے ساتھ زیادہ اشتغال نہیں رکھا، اپنے والد سے خود اپنے متعلق یہ مشورہ بھی شیخ نے نقل کیا ہے، کہ ”تویک مختصر از علم بخوان ترا بسندہ ست“

ایسی صورت میں والد کی رائے سے اختلاف کی وجہ ہی کیا ہو سکتی ہے، خود ان کی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقلیات سے شیخ کا تعلق بہت معمولی ہے۔ شیخ نے ایک موقع پر اگرچہ یہ بھی لکھا ہے کہ فاتحہ فراغ کے بعد "ملازمت درس بعضے از دانشمندان اور از النہر بطورے منودہ شد" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مادر النہر کے بعض تازہ وارد علماء سے بعد کو بھی شیخ نے کچھ پڑھا تھا، لیکن ان علماء کا مادر النہر ہونا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شیخ نے ان سے فقہ یا اصول فقہ جیسے علوم کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی، ہاں ایران کے کسی عالم کا ذکر کرتے تو اس وقت یہ سمجھنا شاید بعید نہ ہوتا کہ منطق یا فلسفہ کی کوئی کتاب پڑھی ہوگی۔

بہر حال اسی قسم کے مختلف قرائن و اسباب سے میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندی کی سند کے لیے معقولات کی ان کتابوں کا پڑھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری نہیں تھا جن کا رواج

سے عجیب بات ہے کہ بعض لوگ جنہیں بخارا اور سمرقند یعنی جس کی دوسری تعمیر اوراء النہر سے کرتے ہیں، چونکہ ان شہروں کے علمی ماحول کا صحیح اندازہ نہیں ہے اس لیے ہندوستان کی معقولیت کا الزام ان ہی بیچارے علماء پر ڈال دیتے ہیں جو مادر النہر سے ہندوستان گئے۔ حالانکہ تاریخی فقہ کے بعد جب اس ملک میں پھر علم کا رواج ہوا تو اس میں زیادہ تر فقہ اصول فقہ جیسے علوم تھے منطق و فلسفہ سے ان کا تعلق بہت معمولی تھا، عبد اللہ ازبک کے عہد میں جو اس زمانہ میں بادشاہ توران کہلاتا تھا ملا عصام اسفرانی کے ذریعہ سے اس علاقہ میں جب منطق کا کچھ زور بندھا تو جیسا کہ آج کل لفظ براؤنی نے قاضی ابوالمعالی کے ذکر میں یہ لکھ کر کہ "در فہمست چنان بود کہ اگر بالفرض و التقدير جميع کتب فقہ حنفی از عالم برافشا دے اومی توانست کہ از سر نوشت" یہ لکھا ہے کہ ان ہی قاضی ابوالمعالی نے ملا عصام اسفرانی سے خباثت طلبہ از مادر النہر خارج نمودہ" وجہ یہ لکھی ہے کہ چون اس علم منطق و فلسفہ در بخارا و سمرقند شائع شد خباثت و شریرہ بر حاصلے سلیم لہے رامی دیدند و می گفتند کہ ایں حمارست (یعنی گدھا ہی) چرا کہ لاجوان اور مصلوب است و چون انتقلے عام مستلزم انتقلے خاص است سلب انسانیت نیز لازم می آید" گویا اس طریقے سے ہر اچھے بھلے مانس آدمی کو ثابت کر دیا جاتا تھا کہ وہ گدھا ہے۔ ملا صاحب نے لکھا ہے کہ اس حال کو دیکھ کر عبد اللہ خاں شاہ توران اور خریص و ترغیب اخراج میں جماعت نمود و نامشروعیت تعلیم و تعلم منطق و فلسفہ بدلائل ثابت کرد" صرف یہی نہیں بلکہ روایتیں نمود کہ اگر بخاندے کہ منطق دران نوشته باشند استیجاب کنند باکے نیست" یہ عبارت فقہ کی کتاب "جامع الرموز" کی ہے کہ بخاندے استیجاب و ادراک کے ادراک سے استیجاب و جانوشہ) عبد اللہ ازبک نے قاضی ابوالمعالی کے مشورہ کو مان لیا اور ملا عصام نیز ان کے طلبہ کو اسی جرم میں ملک سے بدر کر دیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مادر النہر بخارا و سمرقند ہندوستان کی معقولیت کا الزام جو قائم کیا جاتا ہے صحیح نہیں ہے۔ قاضی ابوالمعالی کا قنادنی حال میں کتب خانہ آصفیہ نے خرید لیا ہے۔ ۱۲

فتح اللہ شیرازی کے بعد اس ملک میں ہوا، بلکہ بات وہی تھی جس کا جی چاہتا تھا پڑھتا تھا اور اس حد تک پڑھتا تھا، جن کا ذکر میں نے حکیم کامراں کے تذکرہ میں کیا ہے۔

لیکن اس دور کے بعد جو مدت تک قائم رہا ہر ملک کے تعلیمی حلقوں پر ایک اور فائدہ نازل ہوئی، اور اسی افتاد کا یہ اثر ہے کہ بتدریج معقولات کی کتابوں نے وہ اہمیت حاصل کی جس کا نظارہ درس نظامیہ کے مدارس حال حال تک کیا جا رہا تھا بلکہ کہیں کہیں ابھی وہی حالت باقی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کہاں اسی ہندوستان کا وہ حال تھا کہ پوری تعلیمی زندگی میں طلبہ کو ایک شمشیر اور شرح صحائف پڑھنا پڑتا تھا اور کہاں اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ معقولی رنگ کی کتابوں کی تعداد چالیس پچاس سے بھی زیادہ متجاوز ہو گئی، نصاب میں لزوم کی وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ سب کچھ پڑھ جائے لیکن ان تمام مقررہ کتابوں، کتابوں کے منہیات، حواشی شرح و تعلیقات کا اگر ایک ورق پڑھنے سے رہ گیا ہو تو اہل علم کے گروہ میں ایسے آدمی کا علم نہیں سمجھا جاتا تھا، اساتذہ سند دینے سے گریز کرتے تھے، عذریہ پیش کیا جاتا تھا کہ گو تم نے حدیث و تفسیر نفقہ وغیرہ دینی علوم کی سب کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن معقولات کی فلاں فلاں کتاب تمہاری باقی رہ گئی ہے، ان کے پڑھے بغیر مولوی ہونے کی سند تمہیں کیسے دی جاسکتی ہے، صرف یہی نہیں بلکہ مولویت کے دائرہ میں امتیاز کا معیار یہ واقعہ ہے کہ اسی ہندوستان میں تقریباً دو سو سال تک یہ رہا ہے کہ معقولات کی ان نصابی کتابوں پر اس مولوی نے کوئی حاشیہ یا شرح لکھ کر ملک میں پیش کیا ہو۔

اس دو سو سال کا جو تصنیفی ذخیرہ عام علما و مہند کا ہے، بجز چند استثنائی صورتوں کے زیادہ تر اس کا تعلق نزاد ہندو شلہ سلم اور شرح سلم، صدرا شمس بازغہ کی حاشیہ نگاری سے ہے، ایک ایک مولوی بعض اوقات ایک ہی کتاب پر تین تین قسم کے حاشیے لکھ کر تفضیل کی داد دیتا تھا، مولوی عالم علی سندیلے کے ذکر میں لکھا ہے کہ "سہ حاشیہ برصدرا صغیر و کبیر و اکبر وارد شد" دو رکبوں جا بیٹے علمائے فرنگی محل کے حالات اٹھا کر پڑھیے شکل ہی سے کوئی عالم اس علمی

نے چند حروف بنام حاشیہ منقوش نہ کر دیے ہوں، لیکن ہمارے سامنے خود حضرت شاہ ولی اللہ
کا اپنا ذاتی تعلیمی نصاب ہے جس کی تقریباً کل کتابیں آپ نے اپنے والد یعنی میرزا واہد کے
شاگرد ہی سے پڑھی ہیں، لیکن معقولات کا جتنا حصہ اس ولی اللہی نصاب میں ہونے لے کر
وہ حسب ذیل کتابوں پر مشتمل ہے، خود انفاس العارفین کے آخر میں لکھتے ہیں

”از منطق شرح شمس (قطبی) و طرے از شرح مطالع.... و از حکمت شرح ہدایت

و از حساب و ہندسہ بعض رسائل مخصرہ“ ۱۹۵

کہاں الفوارہ کے نصاب کی وہ بیس چالیس معقولاتی کتابوں کا انبار، اور کہاں گنتی کی یہ چند
کتابیں جن میں چھوٹی بڑی ملا کر یہ مشکل پانچ کتابیں ہو سکتی ہیں۔

لیکن اس کے یہی معنی نہیں ہیں کہ دلی میں معقولات کی ان عام نصابی کتابوں کا
سرے سے رولج ہی نہ تھا، آخر شاہ صاحب کے صاحبزادوں یعنی شاہ عبدالعزیز شاہ رفیع الدین
رحمۃ اللہ علیہما نے زواید پر نیز صدایا پر اور دوسری معقولی کتابوں پر حواشی کیوں لکھے اگر دلی کے
درس میں یہ کتابیں داخل نہ تھیں، بلکہ وہی مطلب ہے کہ دلی اور اس کے اطراف و اکناف
بلکہ پنجاب تک میں ان معقولی کتابوں نے لزوم کی وہ شکل نہیں اختیار کی تھی، جو حیثیت ان
کی الفوارہ میں ہو گئی تھی۔

ہندوستان کی تعلیمی تاریخ کا یہ دل چسپ لیکن مستحق توجہ مسئلہ ہے، مدت تک میری سمجھ
میں اس کی کوئی صحیح توجیہ نہیں آئی تھی، تا آنکہ اس راز کو بھی خدا جزا و خیر دے مولانا غلام علی
آزاد بکراچی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا، آپ نے اپنی کتاب اثر الکرام میں جہاں مذکورہ بالا تعلیمی
افتلاہوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہیں آپ کے قلم نے ایسے مواد فراہم کیے ہیں کہ ان کو
پیش نظر رکھنے کے بعد شاید بات مآسانی سمجھ میں آ سکتی ہو، مولانا نے جو کچھ لکھا ہے اس سے پہلے
کہ میں اسے دلج کروں ایک فاجعہ کا تذکرہ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ واقعات کے سمجھنے
میں اس سے مدد ملے گی۔

قصہ یہ ہے کہ محمد شاہ بادشاہ جو ریگیلے کے نام سے مشہور ہیں، ان کے دربار میں نیشاپور کا ایک سپاہی پیشہ آدمی سعادت خاں نامی داخل ہوا، ترقی پاتے ہوئے یہی سعادت خاں نیشاپوری برہان الملک کے خطاب سے سرفراز ہوا، ارباب تاریخ کے لیے اگرچہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، لیکن عام پڑھنے والوں کو یہ بتانا ضرور ہے کہ دلی کے قتل عام والا نادر شاہ جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور بانی سلطنت آصفیہ حضرت آصف جاہ اول قدس سرہ وانا اللہ پر ہانڈے کے ساتھ محمد شاہ دلی سے باہر نکل کر نادر شاہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، دونوں طرف فوجیں صف آرا تھیں لیکن حملہ کس وقت کیا جائے حضرت آصف جاہ کی رائے تھی کہ آج اس مسئلہ کو ملتوی رکھا جائے۔ اس وقت یہی سعادت خاں برہان الملک تھے جنہوں نے آصف جاہ کے مشورہ کی قصداً خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی تیاری کے بغیر نادر شاہی فوج کی طرف اقدام کر دیا اور اچانک کسی معمولی مقابلہ کے بغیر جیسا کہ ان کے سب سے بڑے طرفدار ہم مذہب مورخ طباطبائی صاحب سیر الملتاخرین کی شہادت ہے کہ برہان الملک اپنے ہاتھی پر نادر شاہ کی فوج کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے کہ ان کے وطن نیشاپور میں ایک نادر شاہی فوجی کہ ”یکے از نوخاستہ اتراک نیشاپور بود“ وہ برہان الملک کے سامنے گھوڑا بڑھا کر آتا ہے اور ان کو مخاطب کر کے یہی ”نوخاستہ ترک نیشاپوری“ پکارتا ہے :-

”محمدائین! دیوانہ شدہ باک محی جنگی و کیدام فوج اعتماد داری“

یہ کہتا ہے، اور گھوڑے کی پشت سے اچانک کر برہان الملک کے ہاتھی کی عماری میں داخل ہو جاتا ہے، طباطبائی صاحب اس کے بعد ارقام فرماتے ہیں :-

”برہان الملک کہ از مضابطہ ایران واقف بود موافق آداب استیلا طاعت نمودہ امیر نخبہ تقدیر گردید۔“

لے برہان الملک کا اپنے وطن میں اصلی نام محمد امین تھا، ہندوستان پہنچ کر سعادت خاں نام رکھا، آخر میں برہان الملک بنو لیا اتفاق تو دیکھیے کہ ان کے ہم وطن نوخاستہ ترک سپاہی کا نام بھی امین ہی تھا ۱۲۔

سے موافق آداب ایران“ اپنے آپ کو قید کر دیا، عہدہ توجیہ ہے، تیاری کے بغیر حضرت آصف جاہ کی رائے کے خلاف مل کر دینا، یہی برہان کی کانٹا لہو کا۔

ہمراہ تڑپاں (یعنی نوخاستہ نیشاپوری) بحضرت نادر شاہ رسید، عفو تقصیرات اور نمودہ مورد الطاف

و عنایات ساخت (سیر المتاخرین ص ۴۸۳)

اب اس کے بعد دلی اور دلی کے باشندوں پر مسلمانوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت مرحومہ پر جو کچھ گزری، تاریخوں میں پڑھیے، بلکہ اس کے لیے تو تاریخ پڑھنے کی بھی ضرورت کیا ہے، ہندوستان کے حافظہ سے نادری قتل عام کا ہولناک نظارہ کیا کبھی نکل سکتا ہے؟

بہر حال یہی محمد امین نیشاپوری پھر سعادت خاں پھر برہان الملک کے متعلق مولانا آزاد دوسروں کی نہیں اپنی آنکھوں دیکھی یہ شہادت قلم بند فرماتے ہیں کہ
”چوں برہان الملک سعادت خاں نیشاپوری در آغاز جلوس محمد شاہ حاکم صوبہ اودھ شد، و اکثر بلاد عمدہ صوبہ الہ آباد و نیز دارالخجور جوہنور و بنارس و غازی پور و کٹرہ مانک پور و کوڑہ جہاں آباد وغیرہ ضمیمہ حکومت گردید“

دلی اور دلی کے اطراف و جوانب کے باشندے تو نادر شاہ کے ہاتھوں وہ سب کچھ بھگت چکے تھے، جوان کے مقدر میں تھا، دلی سے جو دور تھے غالباً یہ بھی ”ضابطہ ایران“ و ”آداب اینجا“ کی ایک شکل تھی کہ مولانا فرماتے ہیں، فرماتے کیا ہیں گواہی دیتے ہیں کہ جن پر مصیبت ٹوٹی تھی ان ہی میں سے ایک وہ بھی تھے، یعنی برہان الملک نے ان علاقوں کے گورنر ہونے کے ساتھ ہی یہ کیا کہ

”وفاقت و سیور غالات خانوادہ لائے قدیم و جدید ایک قلم ضبط شد و کارشرفا و نجار بر پریشانی کشید“
اور ابھی بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی ہے ”آداب ایران“ کے ضوابط کی تکمیل باقی تھی، مطلب یہ کہ ان برہان الملک سعادت خاں کے ایک بھانجے بھی ساتھ تھے

جن کی شادی بھی برہان الملک کی لڑکی سے ہوئی تھی، یعنی خواہر زادہ و داماد دونوں تھے۔
محمد شاہی دربار سے ان کو بھی ابوالمنصور صفدر جنگ کا خطاب عطا ہوا تھا، مولانا فرماتے ہیں کہ

”بعد از حال برآن الملک نوبت حکومت به خواہر زادہ ابو المنصور صفدر جنگ رسید وظائف و
اقتاعات بدستور زیر ضبط ماند، و در اواخر عہد محمد شاہ ۱۱۵۹ صوبہ داری الہ آباد نیز بہ صفدر جنگ مقرر
شد و تتمہ وظائف آں صوبہ تا حال از افت ضبط محفوظ ماندہ بود بہ ضبط آمد“

یہیچے جو کچھ بچا کھچا سرمایہ الہ آباد کے علاقہ کے شرفا کے ہاتھ میں رہ گیا تھا، وہ بھی ختم
ہو گیا، لیکن صفدر جنگ ابو المنصور صاحب کی صفدری ختم نہیں ہوئی، محمد شاہ کے بعد جب
احمد شاہ تخت نشین ہوئے تو ”در عہد احمد شاہ صفدر جنگ بہ پایہ وزارت اعلیٰ صعود نمود“

مولانا نے تو مختصر الفاظ میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، اور تفصیل ہے بھی بہت طویل، تاہم
اتنا تو مختصر کو یاد رکھنا چاہیے کہ منغل دربار میں بادشاہوں کا اقتدار جوں جوں گھٹ رہا تھا، یہ
عجیب بات ہے کہ ارباب صل و عقد میں ان عناصر کا اضافہ ہو رہا تھا جنہیں اس زمانہ کی اصطلاح
میں ”ایرانیت“ سے تعبیر کرتے تھے، ایرانیت کے مقابلہ میں ایک دوسرا عنصر بھی تھا، جس کی
تعبیر ”تورانیت“ سے کی جاتی تھی اور سچ پوچھیے تو ان دونوں لفظوں کے ”پچھے“ ”شیعیت“ اور
”سنیت“ کی حقیقتیں پوشیدہ تھیں، محمد شاہ بادشاہ مرحوم ہی کے زمانہ میں اکثر صوبہ داروں
پر ایرانی عناصر کا قبضہ ہو چکا تھا، تورانیوں کے تہما ناسندہ لیکن شوکت و اہمیت، جلال و جاہ
تدبیر و سیاست، شجاعت و دلیری میں سب پر تفوق رکھنے والے امیر منغل حکومت میں صرف
حضرت آصف جاہ اول بانی دولت آصفیہ (نارائشہ برہانہ تھے، محمد شاہ کی وفات کے بعد
جب احمد شاہ تخت نشین ہوئے تو اُس وقت باوجودیکہ حضرت آصف جاہ دکن میں تھے،
اور صفدر جنگ ابو المنصور والی اودھ احمد شاہ کے ساتھ دلی پہنچے، طباطبائی صاحب
سیر المتاخرین اپنے والد کے ساتھ دلی جا رہے تھے، لکھتے ہیں کہ راستہ میں محمد شاہ بادشاہ
کی موت کے ساتھ

(۱۲۶ ج ۳)

”آمدن صفدر جنگ ہمناں احمد شاہ و جلوس اور تخت سلطنت در بارغ شاہ لا مار باغ دلی سموع شد“
ظاہر ہے کہ دلی کا میدان اس وقت خالی تھا، صفدر جنگ کی وزارت عظمیٰ کا ختم موقعہ اس سے

بہتر کیا ہو سکتا تھا لیکن طباطبائی ہی کا بیان ہے کہ

”تجویز قمین وزارت بنام صفدر جنگ باوجود اقتدار و یافقت او بیاس رضا و تشدد

آصف جاہ در حیز تفویق و تاخیر افتادہ“ (ص ۸۶۹)

اور اس سے حضرت آصف جاہ اول کے اس خدا دار و عجب و دبدبہ کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی نہ بادشاہی کی ہمت ہوتی تھی کہ صفدر جنگ کو وزارت عظمیٰ کی سند عطا کر دیں، اور نہ خود صفدر جنگ آصف جاہ کے مقابلہ میں قلمدان وزارت کی طرف ہاتھ بڑھانے کی جرأت کر سکتا تھا، مگر اہل سنت کے اقبال کا آفتاب گسن میں آچکا تھا، دکن مراسلات روانہ کیے گئے۔ حضرت آصف جاہ کی دیکوئی کے لیے بادشاہ نے بھی متعدد فرامین ان کی طلبی کے روانہ کیے، لیکن جواب میں ”عذر پیری و اظہار عدم رجوع خود بدار الخلفائے گشت“^{۸۶۹} اور نقدیری بھی یونہی ظاہر ہوئی کہ اس معذرت نامہ کے چند ہی دن بعد حضرت آصف جاہ مسلمانوں کی اکثریت کو اس ملک میں بے یار و مددگار چھوڑ کر راہی باغ جہاں ہوئے۔ دلی جب یہ خبر پہنچی کہ صفدر جنگ ابو المنصور پھل پڑا، طباطبائی جو ان کے ہم مشرب و ہم مذہب آدمی ہیں ان ہی کا بیان ہے کہ۔

”خبر رسید کہ چہارم جمادی الاخری سال مرقوم الصدر آصف جاہ در سودا برآں پور و دواع عالم

عصری نمودہ راہ سفر آخرت نمود... آں زماں صفدر جنگ بہ خاطر جمع قامت قابلیت خود

را بخلعت وزارت بیاراست“

ورنہ اس سے پہلے معذرت نامہ کے وصول ہو جانے کے بعد بھی

”صفدر جنگ جرأت پر پوشیدن خلعت وزارت نہ نمود (ج ۳ ص ۸۶۹)

احمد شاہ بادشاہ کی طرف سے صفدر جنگ

روز و شب چہارم رجب بعینیت خلعت ہفت پارچہ مع چار تہ و جواہر ہر فراز و بخت

جلتہ الملک، مدار المہام و وزیر المہالک، برہان الملک ابو المنصور قاسم صفدر جنگ سپہ سالار فخری گشت

دباؤ اٹھ چکا تھا، جس کا خوف تھا وہ سوادہ رہا، پور میں جان جاں آفریں کو سپرد کر چکا تھا، اب تک تو صرف اودھ اور الہ آباد کی صوبہ داری کا زور تھا، اب توجہ الملک وزیر الملک کی قوت کے ساتھ ابوالمنصور خاں سربراہ کے مسند وزارت تھے۔

مولانا غلام علی آزاد اس وقت زندہ ہیں، جو کچھ گزر رہا تھا دیکھ رہے تھے، مختلف الفاظ کے ساتھ اس فاجعہ کا ذکر اپنی مختلف کتابوں میں فرمایا ہے۔ میں مآثر الکرام سے ان شہادتوں کو نقل کر رہا ہوں۔ اس ”داہنیہ کبریٰ“ یعنی صفدر جنگ کی وزارت عظمیٰ کا تذکرہ فرمانے کے بعد لکھتے ہیں: ”نائب صوبہ کار برابر باب و فائز تنگ گرفت“ کہ ہندی مثل ”سیتاں بھئے کونوال اب ڈر کا ہے کا“ اسی موقع پر کہنے والے نے کہا تھا اے

يَا لَكَ قَنَبْرَةً بِمَعْمَرٍ خَلَا لَكَ الْجَوْ فَبَيْضِي وَاصْفَرِي

(یعنی نصا ہر دیکھنے والی آنکھ سے خالی ہو چکی تھی، آزادی سے جس چڑیا کا جی چاہے، اب انڈے بچے دے گاے اور چھپائے

منلیہ حکومت کا وہ بازار شہب اڑ چکا تھا پیرانہ سالی میں بھی جس کی قمر مانی نکا ہیں یہ اثر رکھتی تھیں کہ وہ دکن میں تھا اور ابوالمنصور خاں صفدر جنگ دلی میں بھی قبائے وزارت کو اس وقت تک چھو بھی نہیں سکتے تھے جب تک کہ اس کی جانب سے کلی اطمینان نہ حاصل ہو گیا۔

حکومت سے جن لوگوں کی امداد صرف اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ علم اور دین کی خدمت میں مصروف تھے، ایک ایک کر کے سب کو ان امدادوں سے محروم کر دیا گیا جو کل تک جاگیردار تھے، اب ان کے لیے رہنے کی جگہ کا ملنا بھی دشوار تھا، آسمان پر تھکے زمین پر پلک دیے گئے مولانا آزاد در دلی اس داستان کو ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔

”وہا چین تحریریں کتاب (مآثر الکرام) میں دیار (پورب) یا مال حوادث روزگار دست واصل

لے کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سے کو نہ کی طرف روانہ ہوئے تو یہی مشعوبہ اللہ بن زبیر کو سنایا گیا، بڑی ہی تعصیل

اللہ عجلت بعدد لك امرا“ (ماثر ص ۲۲۳)

اس معاشی انقلاب کا نتیجہ

یہ صحیح ہے کہ اسلام کی تعلیمی اور دینی تاریخ کے ایوان نے محمد اسد حکومت کی پشتیبانیوں کو صرف قیام و بقا ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی رفعت و بلندی کے لیے بھی ہمیشہ غیر ضروری ٹھہرایا ہے، ہماری پست ہمتیاں آج جن حیلہ تراشیوں کی آڑ میں پناہ ڈھونڈھیں اپنی تن آسانی و کاہلی کی توجیہ ہم جن سیاسی کمزوریوں کے ذریعہ سے کریں، لیکن اسی زمانہ میں جب سب کچھ ہمارا تھا، لندن و برلین نہیں بلکہ دمشق و بغداد عالم سیاست کے مرکز بنے ہوئے تھے، ابوحنیفہ امام الامۃ نے زہر کا پیالہ پی کر، دارالہجرت کے امام نے مونڈھوں سے اپنے ہاتھ اتروا کر، احمد بن حنبل نے لمو میں نہا کر، بوطی الامام تلمیذ الشافعی نے جیل میں جان دے کر، خرتنگ جیسے کردہ گاؤں کی نظر بندی میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری سانس پوری کر کے، بتایا جائے کہ اس کے سوا، اور کس چیز کا ثبوت پیش کیا تھا کہ اسلامی علوم کا قصر رفیع اونچا ہوگا، اونچا ہوتا چلا جائیگا خواہ حکومتیں اس کی تعمیر میں کوئی حصہ لیں یا نہ لیں، نہ صرف پچھلی صدیوں میں بلکہ اسلام کی تیرہ صدیوں میں شاید ہی کوئی صدی اس شجرہ اور شاہدہ سے تنہی دامن ہوگی، خود ہندوستان میں بلند نظریوں کے جو نمونے پیش کیے گئے ہیں مختلف ابواب کے ذیل میں ٹھوڑا بہت ان کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے اور آئندہ بھی موقعہ موقعہ سے اپنے اپنے مقام پر ان کا تذکرہ کیا جائیگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ الحزب کے لیے سب پیدا نہیں کیے جاتے، بڑے گرد کو تو القصدہ رپالہ، ہی کی تلاش میں سرگرداں پایا گیا ہے، اور بیچ تو یہ ہے کہ اگر سب ہی ”الحزب“ والے بن جاتے تو بڑوں کی بڑائیاں بے معنی ہو جاتیں۔

بار میحانہ کشد ہر خرے

جام و سداں کی باز گیری ہر ہونک کا کام نہیں ہے۔

بہر حال اکثریت کے اعمال و افعال کے متعلق یہ کلیہ تو غلط ہے کہ معاشی محرکات کے سوا ان کی تہ میں اور کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ معاشی اسباب کو بھی ان میں بہت کچھ دخل ہوتا ہے، شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اجارا الاخیار میں اپنے بچپن کے ایک مذاکرہ کا ذکر فرمایا ہے جو ان کے ساتھی طلبہ کے درمیان ہوا تھا جس میں وہ خود بھی شریک تھے، فرماتے ہیں:-

”ایک بار طالب العلمان نشستہ از احوال یک دیگر تفحص می نمودند کہ نیت در تحصیل علم صیت بعضی طریق تکلف و تصنع پیورہ می گفتند کہ مقصود ما طلب معرفت الہی است، بعضے براہ سادگی و راستی می نمودند کہ غرض تحصیل عظام دنیا و نیست“ (اخبار ص ۳۱۲)

جن لوگوں نے اپنی تعلیم منصب العین ”معرفت الہی“ قرار دیا تھا، شیخ کی ان پر تنقید کہ ان کا یہ دعویٰ صرف تکلف و تصنع پر مبنی تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں بھی وہی بات تھی جس کا براہ سادگی و راستی دوسروں نے اظہار کر دیا تھا صرف اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ ”پرسید ہمارے تو گو کہ در تحصیل علم چریت داری و نظر ہمت و قصد بر چہمی نگاری“ شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی جو بات تھی، میں نے بھی صاف صاف، وہی کہہ دیا یعنی

من اصلاً ندانم کہ بر تحصیل علم معرفت الہی مترتب بشود یا اسباب ملامی، امر یا فعل خود مشوق
ایں است کہ بارے بدانم کہ چندیں عقلا و علما رگزشہ اند چہ گفتہ اند و در کشف حقیقت معلوما
و مسائل چہ در سفتہ اند“

گویا طلبہ کی اس ساری جماعت میں صرف شیخ کا نفس عالی تھا جس کے سامنے علم کی تحصیل کا مقصد صرف علم تھا، ورنہ ان کے بیان سے جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً سب ہی کے سامنے وہی ”عظام دنیا“ المعروف بہ ”روٹی“ ہی کا مسئلہ تھا، سادہ دلوں نے تو کھلے بندوں اس کا اقرار کر لیا، اور جنہوں نے اس اقرار سے گریز کیا ان کے متعلق شیخ کے بیان سے معلوم ہوا کہ ان کی گفتگو صرف گفتگو تھی ”اکل“ ہی کی وہ بھی ایک فنکل“ تھی، اس

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ کج ہی نہیں بلکہ عموماً بڑا طبقہ ان ہی لوگوں کا رہا ہے جن کی تعلیمی جذبہ کے محرکات میں "معاشی وجہ" کو خاص اہمیت حاصل رہی ہو، پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ اور دنیا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مذہبی کے کناے جانے والے جاتے تو انسانی سے ہیں کہ پانی لائیں گے، لیکن کبھی کبھی "آپ جو آمد و غلام بہ برد" کا قصہ پیش آ جاتا ہے، یہی حال علم کا ہے، جس نے ابھی کچھ نہیں پڑھا ہے اس بیچارے سے کسی بلند نظری کی آپ توقع ہی کیوں قائم کرتے ہیں، پڑھنے کے بعد بلاشبہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے علم کو "تن" پر مارا اور کس نے "علم" کی زد "جان" پر لگائی، مولانا روم کا شعر

علم را بر "تن" زنی مارے شود علم را بر "جان" زنی یارے شود

ظاہر ہے کہ علم کے استعمال کی ان دونوں غلط اور صحیح صورتوں کا موقع تو حصول علم کے بعد ہی پیدا ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ الحاکم الصدوق الشہید کا جب حکومت سے کسی مسئلہ میں مقابلہ ہو گیا، بادشاہ وقت نے ان کے قتل کرنے کا اور انہوں نے قتل ہو جانے کا فیصلہ فرمایا تو اس وقت ان کی زبان پر یہ جاری تھا۔

تعلمنا العلم لغير الله فابى العلم ان یعنی ہم نے علم کو خدا کے لیے نہیں سیکھا تھا، لیکن خود

يكون الا لله (مفتاح السعادة۔ ص ۱۴) علم نے انکار کیا اور وہ خدا ہی کے لیے ہو کر رہا۔

پس یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا علم "غیر خدا کے لیے ہونے سے انکار کر جائے، لیکن پہلے علم حاصل

تو ہوئے۔

۱۷۰۰ء چوتھی صدی ہجری کے مشہور مفتی امام ہیں، پہلے بخارا کے قاضی ہوئے اس کے بعد خراسان کے ساسانی امیر امجد نے وزارت کے منصب پر سرفراز کیا، کچھ دن کے بعد کسی مسئلہ میں امیر نے ایسے فیصلہ پر مجبور کرنا چاہا جس میں دین اور علم کی صراحت خلاف ورزی لازم آتی تھی، انہوں نے انکار کیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ دو درختوں کی شاخوں میں باندھ کر شاخوں کو پھر اس طرح کھولا جائے کہ ان کی لاش کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ الحاکم کو اس کی خبر ملی، غسل کیا، حنوط ملا، کفن کئے میں ڈالا اور مذکورہ بالا فقرہ کہتے ہوئے، اپنے آپ کو جلاوے کے حوالے کر دیا لاش اسی شکل کے ساتھ چیر دی گئی۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

بہر حال قصہ یہ ہو رہا تھا کہ مقتولات کی کتابوں کی بھرمار ہمارے نصاب میں جو ہوئی خصوصاً ان علاقوں میں جنہیں پورب کہتے ہیں، اس کے اسباب کیا تھے؟ اسی کے جواب میں آپ کے سامنے اس تاریخی حادثہ کو پیش کیا گیا جس کے شکامشرقی ہند کے ارباب فضل و کمال ہوئے۔ ابومنصور صفدر جنگ والی اودھ کی وزارت کے بعد جہاں کہیں ظالمت جاگیروں کا تسہ بھی لگا ہوا تھا، اُسے بھی کاٹ دیا گیا، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان بیچاروں پر کیا گزری ہوگی اور ان کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے، میکالے کی تعلیمی رپورٹ میں جب مشرق اور مشرق کے سارے علمی مجاہدات کو یورپ کی کتابوں کی ایک الماری کے برابر ماننے سے بھی انکار کیا گیا تھا، اسی بنیاد پر قدیم تعلیم کا سارا نظام اچانک بدل دیا گیا۔ اور ہم جاہلوں کو تہذیب و تمدن کی روشنی میں لانے کے لیے کلیات و جوامع کے جال ملک کے طول و عرض میں پھیلا دیے گئے۔ اس کے بعد

واذا ارادوا تجاوزا اولھوا لافضوا اور جب دیکھا انہوں نے تجارت یا کھیل کو دکو تو
ایہا وترکوا قائمًا پل پڑے اُسی کی طرف اور چھوڑ دیا تجھے (مے پیغمبر) ۱۸۵۷ء

کا جو تماشہ ہمارے سامنے ہونے لگا، اور ہو رہا ہو اس کے دیکھنے والوں کے لیے ان گزرے ہوئے بزرگوں کے حال کا اندازہ لگانا کیا دشوار ہے اور تعلیم کا نظام بدلا اور معمولی کشمکش کے بعد بڑے بڑے علماء، فضلاء، مشائخ اور صوفیاء کے ٹھکانوں کی اولاد کالجوں میں جا کر بھر گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور ان کی حدیث کو علم و فضل کے ان ہی خاندانوں نے صرف اس لیے تنہا چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کے پس ماندہ غریب خانہ ان کے بچے ان کو پڑھ پڑھا لینگے۔ اور یہ تو میں کہتا ہوں درنہ سادات کرام و شیوخ عظام کے ان تعلیم یافتہ صاحبزادوں کے سامنے تو یہ بھی نہیں ہر اعمو قوم کی ایک بڑی تعداد ان کے نزدیک عربی مدارس کے گورکھ دھندوں میں الجھ کر قومی توانائیوں کے عظیم ذخیرہ کو برباد کر رہی ہے۔

بس جو کچھ آج دیکھا جا رہا ہے اگر مولانا غلام علی آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو سال

پہلے بھی یہی صورت پیش آگئی کہ

کارشرفا و نجابا پریشانی کشمید واضطرار معاش مردم آنجا را از کسب علم بازداشتہ در پیشہ سپہ گری
انداخت و رواج تدریس و تحصیل باں درجہ نہ ماند و مدارسے کہ از عہد قدیم معدن علم و فضل بود
یک قلم خراب افتاد و بچہ ہائے ارباب کمال بیشتر برہم خورد و اناللہ وانا الیہ راجعون ۲۲۲

تو ظاہر ہو کہ یہ کوئی اچھے کی بات نہیں تھی ”معاش کا اضطراب“ خواص کے لیے نہ سہی لیکن
عوام کے لیے یقیناً اضطراب کی بدترین صورت ہے، خصوصاً کھاتے پیتے، خوش حال خوش باش
گھرانوں کے لیے یہ مصیبت دوہری مصیبت بن جاتی ہے، جس زندگی کے پشتہا پشت سے
آبائی رسم و رواج کے زیراثر وہ عادی ہوتے ہیں، اچانک اس سے جدا ہو جانا ان کے لیے
گویا موت ہوتی ہے، انگریزی تعلیم کے رواج کے بعد بجائے غبار، کے مسلمانوں کے متوسط
طبقات کا رجحان جو اس تعلیم کی طرف زیادہ بڑھا اس کی یہی وجہ تھی، عربی مدارس کی تعلیم
اُس زندگی کو واپس نہیں دے سکتی تھی جس کے وہ متلاشی تھے، ملی یا انہیں ملی لیکن اسی زندگی
کی توقع میں مسلمانوں کا یہ طبقہ کالجوں میں پل پڑا۔ اس وقت اُمت کے وہ غبار کام آگئے جن
کے لیے عربی مدارس کی تعلیم آج معاشی اور جاہی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، کم از کم
موجودہ معاشی سطح سے تو یہ تعلیم ان کو ادھر کھینچ لیتی ہے۔

خیر میں اس انقلاب کا ذکر کر رہا تھا، جو مولانا غلام علی کے سامنے ”تعلیمی حلقہ“ میں
رونا ہوا۔ مولانا کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشی اضطراب نے لوگوں کو فوج کی طرف دھکیل
دیا، کہ اس زمانہ میں خصوصاً ملک کے چپے چپے پر مرکزی حکومت کی کمزوری سے نفع اٹھا کر
حکومت کے دعویداروں کا ایک غول ابل پڑا تھا، اور ہر ایک دوسرے کو مغلوب کر کے چاہتا
تھا کہ ملک پر وہی قابض و متصرف ہو جائے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر ان مدعیوں کے
کے فوجی مراکز قائم تھے، لوگ اُسی میں جا جا کر اسی طرح بھرتی ہونے لگے جس طرح آج اسکولوں
اور کالجوں میں بھرتے چلے جاتے ہیں، اگرچہ یہ صحیح ہے کہ جس زمانہ کا یہ قصہ ہے اُس زمانہ کی

بھی سیکھی ہے؟ اُس نے کہا۔ ہاں، پھر پوچھا کہ ننوں سپہ گری بھی سیکھے ہیں، اُس نے کہا۔ جی ہاں۔
 بیکیتی اور تیر اندازی وغیرہ سب سیکھے ہیں“ (امیرالروایات)

یہی وجہ ہے کہ جب علم و فضل کی راہوں سے معاش کے جو ذرائع مہیا ہوتے تھے وہ
 ہو گئے تو لوگوں کے لیے پیشہ سپہ گری کا اختیار کرنا نسبتاً آسان معلوم ہوا۔

لیکن ظاہر ہے کہ جن کے یہاں پشتہ پشت سے پڑھنے پڑھانے تعلیم و تعلم کا سلسلہ
 ہے، ان کے سارے خاندانوں کا بالکل علم سے ٹوٹ کر ایک ایسے پیشہ کو اختیار کر لینا علم
 جس کو دور کا بھی تعلق نہیں، آسان نہ تھا، مولانا غلام علی کے الفاظ ”رواج تدریس و تحصیل
 درجہ نہ اند“ سے بھی اسی کی تصدیق ہوتی ہے کہ تدریس و تحصیل کی گرم بازاری جس رنگ میں
 تھی، وہ باقی نہ رہی، بلکہ آج بھی جو حال ہے کہ گو اکثریت انگریزی تعلیم کی طرف جھک چکی ہے
 لیکن غریب مسلمان کے عام طبقہ کے سوار اب بھی پرانے خاندانوں کے علماء و مشائخ کو
 کسی طرح پُرانی تعلیم کی گاڑی گھسیٹنے لیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہی صورت اس نے
 بھی پیش آئی تھی خود مولانا آزاد نے بھی غم کی اس روئداد کو ختم کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے
 ”باوجود اس خرابیہم رواج علم مخصوص معقولات بہ کیفیت کہ آنجاست (یعنی درپور است)

در قلمروئے ہندوستان پیچ جانیت“ (ص ۲۲۳)

جس سے معلوم ہوا کہ گو بڑی تعداد تو اس حادثہ کے بعد ”پیشہ سپہ گری“ میں مبتلا ہو گئی، لیکن
 بھی ایک طبقہ علم والوں کا موجود تھا جو معقولات ہی کے رنگ میں سہی لیکن اپنے آبائی
 تعلیم و تعلم درس تدریس کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔

واقعات جو بکھرے ہوئے تھے ایک خاص سلسلہ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ
 کر دیے گئے غالباً نتیجہ تک پہنچنا اس کے بعد دشوار نہ ہوگا، بہر حال میں نتیجہ تک جن مقدمات
 کی راہنمائی میں پہنچا ہوں، گذشتہ بالاتاریخی مواد سے ان مقدمات کو مرتب کر کے خود ہی
 کیے دیتا ہوں۔ یاد ہوگا کہ تلمین (ملتان) کے مولویوں شیخ عبداللہ و عزیز اللہ کے بعد معقولات

اس فن کی کتابوں کی دوسری کھپیپ ہمارے ملک میں میر فتح اللہ شیرازی کے ہاتھوں پہنچی، مولانا غلام علی کا بیان میں نے نقل کیا تھا کہ میر فتح اللہ کے بعد ہندوستان میں "معتولا" رہا اور لٹھے دیگر پیدا شد

اس وقت میں صرف اس اجمالی بیان کا ذکر کر کے لگے بڑھ گیا تھا، مگر اب بتانا چاہتا ہوں کہ "روح دیگر" کے تفصیلی اسباب کیا تھے؟ اگرچہ فتح اللہ شیرازی کے متعلق ملا عبد القادر نے اپنی تاریخ کی تیسری جلد میں یہ عجیب خصوصیت لکھی ہے، یعنی ایک طرف تو ان کا یہ حال تھا کہ امیروں کے گھروں میں خود جا جا کر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف "میر موصوف اگرچہ در مجالس نہایت خلیق و متواضع نیک نفس بود لیکن نعوذ باللہ از اساعت کہ بد رس اشتغال داشتے بشاگرداں غیر از بخش و الفاظ رکیکہ و بجز بر زبانش نہ رفتے" (ص ۴۴) خیر یہاں تک تو شاید ان لوگوں کو تعجب نہ ہو، جو پرانی طرز تعلیم کا کچھ بخیر رہ رکھتے ہیں، بعض اہل کمال سے کمال کے نشہ میں اس قسم کی باتیں سرزد ہو جاتی تھیں، خصوصاً معقولات وغیرہ جیسے علوم کی کتابوں کے پڑھانے والوں میں یہ بات کبھی کبھی پائی گئی ہے کہ جو کتاب پڑھا رہے ہیں، کچھ اس کے مصنف کے نام کچھ شارح اور محشی کے نام اور کچھ اپنے ہم عصر راستہ کے نام جن کا نام اس فن میں مشہور ہو، صلواتیں سنایا کرتے تھے، مقصود اس سے خود اپنے فضل و کمال کا اظہار ہوتا تھا۔ ملا عبد القادر نے اس کے بعد لکھا کہ میر فتح اللہ کی اس عادت بکا

اعظم آباد پٹنہ کے مشہور طبیب حکیم عبد الحمید مرحوم جو مشہور علمی فائز و اے صادق پور سے تعلق رکھتے تھے، ان کے متعلق مشہور تھا کہ پڑھانے کے وقت ان پر بھی یہی حال طاری ہو جاتا تھا میرے ہم مرحوم مولانا حکیم ابوالنصر رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے بیان کرتے تھے کہ کتاب قانون شیخ میں نے بھی حکیم صاحب سے شروع کی تھی، لیکن پہلا سبق جوا کتاب کے مطلب سے پہلے حکیم صاحب نے ابن سینا کے نام و پہلے نقطہ کی شروع کی کہیں پریشان ہو گیا، دین دن تک صبر کیا آخر میں پڑھنا چھوڑ دیا، حالانکہ حکیم عبد الحمید علی قابلیت کے لحاظ سے بھی اپنے وقت کے ممتاز طبیبوں میں تھے، متعدد مواقع پر ہمیشہ آئے جن میں بڑے بڑے سولہ سرخون کو ان کے سامنے رکھا ٹھانی پڑی، فارسی میں ان کا قصیدہ حسن البیان نامی کتاب کے دیباچہ میں چھپا ہوا ہے، جو مولوی شبلی کے اس قصیدہ کے جواب میں ہے جسے اپنی کتاب

میر فتح اللہ شیرازی کے ہاتھوں پہنچی، مولانا غلام علی کا بیان میں نے نقل کیا تھا کہ میر فتح اللہ کے بعد ہندوستان میں "معتولا" رہا اور لٹھے دیگر پیدا شد

نتیجہ یہ ہوا کہ ”ازیں بہت کم مردم بد رس اومی رفتند“ مگر اس کے بعد ملا صاحب کا یہ بیان کہ ”د
شاگرے رشید تم ازو برخاستہ“ یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے جس کی وجہ میں آئندہ بیان کرونگا،
لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ میر کے پاس عام طلبہ اس لیے کم جاتے ہوں کہ ان کی صلو اتوں میں
اضاعت وقت کا ان کو اندیشہ ہوتا ہوگا۔

بہر حال اگر یہ واقعہ صحیح ہے کہ ”کم مردم بد رس اومی رفتند“ تو پھر مولانا آزاد کا یہ بیان کہ
ہندوستان میں معقولات کا رواج دیگر میر فتح اللہ کی توجہ تعلیم کا رہن منت ہے، قابل غور ہو جاتا ہے
واقعہ یہ ہے کہ میر فتح اللہ سے حکومت کے جن مہمات کا تعلق تھا، یوں بھی عام درس
کی توقع ان سے مشکل ہے، وہ تو کچھ زمانہ ہی دوسرا تھا کہ لوگ حجی بھی کرتے تھے اور درس بھی
دیتے تھے، وزارت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے اور بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، ورنہ اس
زمانہ میں کہہ چکا ہوں کہ میر فتح اللہ تو خیر ٹرے آدمی تھے، حکومت کے کسی ادنیٰ معمولی عہد دار
سے تدریسی و تعلیمی مشاغل کی بھلا کوئی اُمید کر سکتا ہے، اس لیے اب خواہ ان کی بد زبانوں کا
نتیجہ ہو یا سرکاری مہمات میں انہماک ہو یہ سبب ہو، عام لوگوں نے اگر ان سے کم نفع اٹھایا ہو

لے اس موقع پر ایک مشہور واقعہ کا بار بار خیال آ رہا ہے اگرچہ خاک کے سلسلے عالم پاک کا تذکرہ خلاف ادب ہے لیکن
قدیم علماء کی بعض خاص خصوصیتوں کا اس سے پتہ چلتا ہے، اس لیے دل عدم ذکر پر راہنی نہیں ہے۔ مشہور ہے اور
اپنے متعدد دیوبندی اساتذہ سے یہ روایت میں نے سنی ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ جس خدا داد ذات
کے مالک بنے اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ عام مصنفین خصوصاً منطق و فلسفہ کی کوئی کتاب اگر آپ کسی کو پڑھانا شروع
کرتے تو وہ بچا رہی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا، کہتے ہیں کہ مولوی عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ (مدرسہ رشیدیہ) کو حدیث مدرسہ
عبدالرب دہلی، شروع شروع جب مولانا کے پاس پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تو شاید صدر ایٹمنس بازغہ فلسفہ
کی کوئی کتاب شروع ہوئی، مولوی عبدالحی صاحب نے سبق کی عبارت ختم کی اور مولانا جھجھلاتے ہوئے فرماتے
کہ بس بس ختم کر دو، مباد اس مسئلہ میں قاسم کی سن لو، پھر ان کی سمجھنا، مولوی عبدالحی صاحب نے یہ انداز جو درس کا دیکھا
تین چار دن بعد دسے پاؤں گھر روانہ ہو گئے۔ مولانا کو ان کے چلے جانے کا افسوس ہوا۔ شاید ان کے گھر پہنچے اور جگہ
کی وجہ مصافحت کی، مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت میں تو آپ سے کتاب پڑھنے گیا تھا، لیکن آپ تو مجھے کتاب کے
قاسم کی مسئلہ ہیں، مولانا نے معاہدہ فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا، کتاب ہی پڑھاؤنگا، تب پھر واپس ہوئے ۱۲۔

تو یہ محل تعجب نہیں ہے۔

لیکن میر صاحب کو اپنے علمی مذاق کے عام کرنے میں جس راہ سے کامیا بیاں ہوئیں اس کا سب سے بڑا اہم راز ان کی وہ خاص ترکیب ہے جس کا تذکرہ ملا عبد القادر بدائونی ہی کے حوالہ سے گذر چکا، یاد ہو گا کہ ملا صاحب نے خود اپنی چشم دید گواہی میر فتح اللہ کے متعلق یہ دی تھی ”تعلیم اطفال امراء، مقید بود و ہر روز بمنازل مقربان رفته“ دربار کے امیروں کے بچوں کو وہ پابندی کے ساتھ باضابطہ شکل میں پڑھایا کرتے تھے، اور اپنے فلسفیانہ اور منطقیانہ مذاق کو بچائے عوام کے اس ملک کے خواص اور امیر زادوں میں انہوں نے پھیلا دیا۔ ہندوستان کے اعلیٰ طبقات پر جہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے، فارسی ادب کی نظم و شعر کا زیادہ اثر تھا، ان کا علمی مذاق دو اہین و کلیات اور فارسی کے محاضرات و قصص و حکایات تاریخی روایات کے مطالعہ تک محدود تھا، ان کے درباروں میں علمی حیثیت سے اب تک اسی کا چرچا تھا، لیکن میر فتح اللہ نے ادبی مذاق کے ساتھ ساتھ معقولات کا چسکا بھی ان امیروں کو لگا دیا، اور قاعدہ ہر کسی طبقہ میں ہو، جب کسی چیز کا رواج ہو جاتا ہے، تو پھر قانون تواریث کے زیر اثر ایک قرن سے دوسرے قرن، دوسرے سے تیسرے قرن تک الاما شاہ اللہ وہ بات منتقل ہوتی چلی آتی ہے، طبقہ اعلیٰ کو معقولات کا چاشنی گیر تو میر فتح اللہ نے اکبر کے عہد میں بنایا، لیکن بات دہاں سے منتقل ہوئی، چلی، چلتی آئی، تا آنکہ یہ واقعہ ہو کہ حال حال میں قدیم امیروں کا دور جب منقرض ہوا ہے، اس وقت تک یہ مذاق ان میں پایا جاتا تھا، رامپور کے موجودہ فرماں روا کے والد نواب حامد علی خاں بہادر اپنے اندر بہت سی قدیم اسیرانہ خصوصیتوں کو زندہ رکھے ہوئے تھے، اسی کا نتیجہ تھا کہ زیادہ دن نہیں ہوئے، شاید بیس بائیس سال کی مدت گذری ہوگی انگریزیت کے اس عالم شباب میں حامد علی خاں کے دربار میں مناظرہ کی ایک مجلس گرم، اور بحث کا موضوع کیا تھا؟ سن کر تعجب ہو گا ”جسم کے انصال جو ہری“ کا مسئلہ جس سے عوام تو خیر اس زمانہ کے شاید اکثر مولوی بھی ناواقف ہونگے،

کہ یہ آخر کیا بلا، لیکن ہندی امیروں میں جو بات نسبتاً بعدِ نسل منتقل ہوتی چلی آرہی تھی، اسی کا اثر تھا کہ نواب مرحوم نے باضابطہ اپنے سامنے اس مسئلہ پر مولویوں کی دو متخالف جماعتوں میں مناظرہ کرایا، ایک طرف ہمارے مشہور منطقی مولوی عبدالوہاب بہاری تھے اور فریق ثانی کے سرگروہ ہمارے حضرت الاستاذ مولانا برکات احمد ڈوکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بحث کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ مبینوں دونوں طرف سے اشتہارِ اثا اور پوسٹروں کا سلسلہ شائع ہوتا رہا، جس میں ہر فریق اپنے غلبہ کا اعلان کرتا تھا۔ مولانا برکات احمد کے متعدد تلامذہ نے اس مسئلہ پر مستقل رسالے لکھے، اسی معقولی مذاق کا اثر تھا کہ حامد علی خاں ہمیشہ کمنٹری منطقی مولوی کو اپنے یہاں اس لیے ملازم رکھتے تھے کہ جب کبھی معقولاتی ذوق کا غلبہ ہو تو اس مولوی کی باتوں سے وہ تشکین حاصل کریں، مدت تک انہی کے منطقی عالم مولوی عبدالعزیز صاحب مرحوم کو غالباً دو سو روپیہ ماہوار صرف اسی کام کے لیے وہ دیتے رہے، گویا دربار کے لوازم میں جہاں شاعروں کا وجود ضروری تھا، جہاں تک میرا خیال ہے، میر تقی اللہ کی اس ترکیب کے بعد ایک اور عنصر (یعنی معقولیوں) کا بھی متوسل دربار ہونا امارت کی ایک نشان بن گئی، کلب علی خاں مرحوم بھی ہمیشہ اسی نقطہ نظر کے پیش نظر مولانا عبدالحی خیر آبادی کو بڑے اعزاز و احترام سے رکھا،

اور یہ تو پچھلے زمانہ کی باتیں ہیں اُس وقت تک کی جب رسی جل چکی تھی، صرف اس کی انہیں باقی تھی، ورنہ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے مشکل ہی سے کسی مسلمان امیر ہی نہیں اس زمانہ کے ہندو راجہ کا دربار بھی معقولی مولویوں سے خالی نظر آئیگا، ہمارا جہ لور، پٹیلہ، جرج پور، کشمیر سب ہی کے یہاں شعراء وغیرہ کے ساتھ ایک مدان مولویوں کی بھی تھی، اور جب خالص ہندی امیروں پر یہ اثر مرتب ہوا تو امیروں کا جو خاندان نسبتاً ایران سے تعلق رکھتا تھا مثلاً یہی بران الملک اور صفدر جنگ بانیانِ حکومت اودھ، کہ یہ ایران سے ہندوستان اس وقت آئے ہیں جب ایران میں ملا باقر داماد، صدرائے شیراز، خیانتِ الحکماء، غیاث منصور وغیرہ کی

عقیدت و فلسفیت کا آفتاب سمت الراس پر چمک رہا تھا، سارا ایران بلکہ ایران کے ساتھ ہندوستان بھی اس زمانہ میں ان لوگوں کی علمی عظمت کے چرچوں سے گونج رہا تھا۔

اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب صفدر جنگ کے عہد اقتدار میں علم و فضل کے پرانے خانوادوں کو اچانک آسمان سے زمین پر پٹک دیا گیا، رزق و معاش کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے تو ان میں جو سپہ گری سے مناسبت رکھتے تھے وہ تو خیر بقول مولانا آزاد فوجوں میں بھرتی ہو گئے لیکن جو کسی وجہ سے بھی علم و فضل کے دامن سے لپٹے رہے، ان کے لیے معاشی مشکلات کے حل کی راہ اس کے سوا اور کیا باقی رہ گئی تھی کہ اہل ثروت و نعمت کا قرب ان ذرائع سے تلاش کیا جائے جن سے وہ خوش ہوتے تھے، نظائر و انشاہ مثالیں اور نمونے ان کے سامنے تھے، یہی ابوالمنصور صفدر جنگ جنگی گردش قلم نے اودھ الہ آباد اور اس کے متعلقات کے علمی گھرانوں کو اجاڑ دیا، ان ہی کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ہدایہ اور بیضاوی وغیرہ پڑھنے پڑھانے والے مولویوں پر رزق کا دروازہ تیزی سے بند کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مشہور محفولی مولوی حمدا اللہ سندیلوی جن کی شرح سلم تصدیقات اس وقت تک ہمارے نصاب میں ”حمد اللہ“ ہی کے نام سے شریک ہے، ان کے ساتھ صفدر جنگ کے تعلقات کی جو نوعیت تھی صاحب تذکرہ علماء ہند اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”ذاب ابوالمنصور خاں صوبہ دار اودھ بودے دستار بدل برادرانہ داشت“

آپ سمجھے اس کا مطلب، دستور تھا کہ جو واقعہ میں بھائی نہ ہوتا تھا، اس کو کوئی بھائی بنانا چاہتا تو اپنی پگڑی یا ٹوپی اس کے سر پر اور اس کی پگڑی یا ٹوپی اپنے سر پر رکھتا، اسی کا نام ”دستار بدل برادرانہ“ تھا، اخوت کا جو تعلق اس رسم کے بعد قائم ہوتا تھا، وہ رشتہ کے تعلقات سے بھی آگے بڑھ جاتا تھا۔ آخر دم تک لوگوں کو اس کا لحاظ د پاس کرنا پڑتا تھا غور کرنے کی بات ہے کہ کہاں علم و کمال کی وہ بے قدری کہ بیک گرش قلم خاندان کے خاندان تباہ و برباد کر دیے گئے، اور پھر وہی علم جب ”معقولیت“ کے رنگ میں پیش ہوا تو اس کی یہ قدر دانی

کہ جبکہ الملک وزیر الملک المغلیہ اپنی دستار ایک معمولی قصبائی مولوی کے سر پر رکھ کر ان کو اپنا
 بھائی بناتا ہے، واللہ اعلم صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ مولوی احمد اللہ کس اعتقاد کے آدمی
 تھے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے زیادہ تر اپنے اسی خاص فن معقولات ہی کے متعلق
 لکھا ہے احمد اللہ شرح تصدیقات سلم کے علاوہ "حاشیہ برٹنس بازغہ وحاشیہ برصدر" (مذکرہ ص ۴۸)
 ان کے مشہور تصنیفات ہیں، اس لیے مذہبی اعتقاد کا پتہ چلنا آسان نہیں ہے، نہ تو یہ صدیقی
 ہیں، اور شاگرد بھی یہ ایک سنی عالم تہ نظام الدین سہالی کے ہیں، لیکن احمد اللہ میں میر تقی
 داماد کے متعلق عموماً "خیر اللحقہ بالمہرۃ" کا خطاب الترتیباً چونکہ استعمال کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے
 کہ فرخ نامیہ کے عالم بہار الدین عالمی کی کتاب زبدۃ الاصول (جو غالباً شیخی اصول فقہ کی کتاب
 ہے) اس کی بھی شرح لکھی ہو، اس لیے لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر شیعہ
 مذہب اختیار کر لیا تھا، ممکن ہے کہ اس خیال میں کچھ واقعہ بھی ہو، لیکن سچ پوچھیے تو صفدر جنگ
 کی نگاہ میں ان کی جو غیر معمولی وقعت تھی، وہ دراصل ان کی محمولیت ہی تھی، لکھا ہے کہ اسی
 نواب نے دلی دربار سے "فضل اللہ خاں" کا خطاب بھی دلوا دیا تھا اور میں ہے "چند دیہ
 از پیشگاہ بادشاہ وقت معاف یافتہ" (ص ۱۵۲)

اور مان بھی لیا جائے کہ ملا احمد اللہ سے صفدر جنگ کے غیر معمولی تعلقات کی وجہ ان
 کا تشیع اور تبدیلی مذہب ہو، لیکن جن علماء کا ضمیر محض معاشی فرائضی کے لیے تبدیل مذہب
 پر آمادہ نہ ہوتا تھا، خود ہی سوچیں کہ حکومت اودھ کی ان درازدستیوں کے ان کے لیے چارہ کا
 ہی کیا رہ گیا تھا، خود ان کے مذہب کی فقہ، ان کی حدیث، ان کی تفسیر کی کوئی قیمت صفدر
 کے شیعہ دربار میں نہ تھی۔ اب اس سے یا اس کے شیعہ امراء سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ان
 مولویوں کے پاس اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ جس چیز کو امیروں کا یہ گردہ علم سمجھتا تھا
 اسی میں کمال پیدا کر کے اپنے آپ کو نمایاں کریں، تجربہ بتاتا تھا کہ جن لوگوں نے اپنا مذہب
 نہیں بھی بدلا تھا لیکن معقولات میں دستگاہ پیدا کر کے شہرت حاصل کی تھی، اودھ کے اس

در بار میں ان کی قدر افزائی ہوتی تھی، فرنگی محل کے قریب قریب دو ہنام مولوی جن میں ایک تو مولوی ظہور الحق اور دوسرے مولوی ظہور اللہ کے نام سے مشہور تھے، ان میں آخر الذکر صاحب کے تصنیفات کی فہرست حسب ذیل کتابوں پر مشتمل ہے۔

”تعلیقات حاشیہ زاہد یہ بشرح تہذیب المنطق وحاشیہ برد و شمس بازغہ“

یعنی کل کی کل معقولاتی کتابوں سے ان کے حاشی کا تعلق ہے، صاحب تذکرہ نے لکھا ہے کہ ”در عصر خود نامے برآورد“ لیکن ظاہر ہے کہ یہ نام ان کا ان ہی عقلی فنون میں روشن ہوا ہو گا لکھا ہے کہ ”در عمدین الملک سعادت علی خاں لکھنویہ عمدہ افتامباہی گشت“ (دس ۱۰۰) مگر ان کے دوسرے نیم اسمی مولوی ظہور الحق پچارے بھی اسی فرنگی محل کے علماء میں ہیں لیکن۔

قرآن مجید حفظ کردہ اشتغال بقراءات آن وتفسیر مبنی ومطالعہ کتب حدیث می رشت

وتوجہ بہ معقولات ہرگز نہی کرد

اس جرم کی سزا ان کو یہ ملی ”تمام عمر یہ تنگی بسر کرد“ (دس ۹۹)

بہر حال علماء اہل سنت کی ان خانہ بربادیوں میں خواہ کسی چیز کو بھی دخل ہو لیکن یہ واقعہ خواہ کسی وجہ سے جب ہو ہی چکا تو ان لوگوں کے لیے جو بہر حال اپنے خاندانی علمی وقار کو باقی رکھنا چاہتے تھے ان کے لیے چارہ کار ہی اس کے سوا کیا تھا کہ ان علوم میں کمال پیدا کریں، جن کی موجودہ حکومت قدردان تھی اور اسی کو میں ایک بڑا موثر سبب اس نصیابی انقلاب کا قرار دیتا ہوں جو ہندوستان میں عموماً اور پورب میں خصوصاً پیش آیا، ماسوا اس کے ایک چیز اور بھی اس سلسلہ میں قابل ذکر اور مستحق توجہ ہے مطلب یہ ہے کہ میر فتح اللہ شیرازی نے درباری

نے آخر یہ کیسے کہہ سکتا ہوں بران الملک نے جس شان کے ساتھ نادر شاہ کے حوالہ اپنے آپ کو پانی پت کے میدان میں کیا، جس کی توجیہ طلبا طہائی نے ادب ایران سے کی، خود بھی واقعہ جس کا ذکر کر چکا ہوں، اس گہری سازش کا پتہ دے رہا ہے اور اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ نادر شاہ اچانک ایران کی سرزمین سے اچانک کراکابل و قندھار کے علاقوں کو پامال کرتا ہوا ہندوستان کیسے پہنچا، اس دولت حکومت کن لوگوں کے ہاتھ میں تھی، جنہوں نے اس پر غور کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کی تہ میں کیا تھا، وہ تو خوش قسمتی سے ایک تورانی سردار (باقی بر صفحہ ۲۲۸)

ان کے علم سے مستفید ہوا، اب سنیے کہ اس صحیح کثیر میں جس شخص نے ملا عبد السلام کے شاگردوں میں نمایاں امتیاز حاصل کیا، عجیب اتفاق ہو کہ ان کا نام بھی عبد السلام ہی ہو، فرق یہ کہ استاد عبد السلام لاہوری ہیں اور شاگرد عبد السلام اودھ کے مشہور مردم خیز قصبہ دیوہ کے تھے۔ گو آخر عمر ان کی بھی لاہور ہی میں گزری، اب تو خیر ان بیچاروں کا کون تذکرہ کرنا ہو، لیکن درس کے قدیم حلقوں میں ملا عبد السلام دیوی کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا تھا، توضیح و تلویح اور مینادی پران کے معرکہ الارواح میں، خصوصاً تلویح کا حاشیہ تو سمجھا جاتا ہے کہ اپنی نظیر نہیں رکھتا، شاہ جہاں بادشاہ کی طرف سے عساکر قاہرہ شاہی کے یہ دونوں مفتی کے عہدے پر سرفراز ہوئے، بادشاہ ان کی بیحد عزت کرتا تھا، تذکرہ علماء ہند کے مصنف نے ”درس نظامیہ“ کے بانی اول ملا نظام الدین (فرنگی محل) کے والد ملا قطب الدین سہالی کے ترجمہ میں ان الفاظ سے ان کا تعارف کراتے ہوئے۔

”ملا قطب الدین سہالی صاحب ترجمہ امام الاساتذہ و مقدم الجہادہ معدن علوم عقلیہ و مخزن فنون قلبیہ بود“

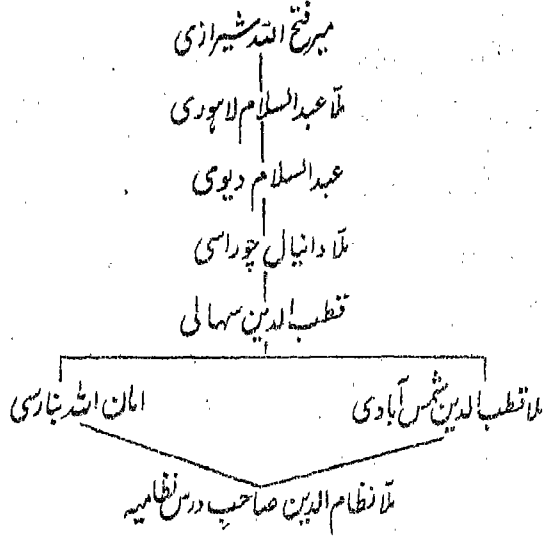
آگے یہ لکھا ہے کہ ”افضل علوم از ملا دانیال چوراسی شاگرد ملا عبد السلام ساکن دیوہ“ (ص ۱۶۸) یہی بیان مولانا غلام علی آزاد کا بھی ہے جس کے یہ معنی ہوئے کہ آج جس نصاب کا نام نصاب نظامیہ ہو اور اسی کے متعلق معقولاتی کتابوں کی کثرت کی عام شکایت ہے، اس نصاب کے بانی کا تعلیمی سلسلہ دراصل ملا فتح اللہ شیرازی پر مبنی ہونا ہے۔ کیونکہ ملا نظام الدین صاحب نصاب نظامیہ کو خود اپنے والد ملا قطب الدین سہالی سے استفادہ کا موقع جیسا کہ چاہیے تھا نہ مل سکا

تحصیل علوم متعارفہ بعد از شہادت والد ماجد خود از حافظ امان اللہ بنیادی و مولوی قطب الدین

سہ واقعہ ملا صاحب کی شہادت کا مشہور ہے کہ سہالی گھاؤں میں عثمانی شیوخ بھی رہتے تھے، آپ پاشی میں جھگڑا ہوا عثمانیوں نے رات کے وقت پچا رے انصاری ملا کو شہید کر دیا، ملا صاحب نے چار صاحبزادے اپنے بعد چھوڑے عثمانیوں نے ملا صاحب کے گھر کو بھی جلا دیا تھا سلطان اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی صلعہ میں (باقی بر صفحہ ۲۳۰)

شمس آبادی بخودہ - (ص ۲۴۱)

اور بنارس شمس آبادی یہ دونوں حضرات ان کے والد ملا قطب الدین سہالی کے فیض یافتوں اور شاگردوں میں ہیں، گویا علمی شجرہ اگر بنایا جائے تو اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے :-

جس کا یہی مطلب ہوا کہ میر فتح اللہ کا تعلیمی اثر صرف امیرزادوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہندوستان کے عام علمی خانوادے بھی ان کی تعلیم سے متاثر ہوئے، خصوصاً درس نظامیہ کے نصاب کی ترتیب جس ذات گرامی کی طرف منسوب ہے چند واسطوں سے میر فتح اللہ شیرازی پران کی تعلیم کا سرشتہ بھی بنتی ہوتا ہے۔

اب اس زمانہ میں اودھ کی حکومت کا بجاؤ و شرفاء کے ساتھ جو برتاؤ ہوا، اس کو اودھ ہندی امیرزادوں کو میر فتح اللہ کی تعلیم نے عقلیت کا جو چھکا لگا دیا اُس کو پھر خود ہندوستان کا

(فیہ ہاشیہ صفحہ ۲۲۹) لکھنؤ کے خالی مکان کو جس میں کبھی فرنگی تاجر رہتے تھے ملاشید کے پس ماندوں کے حوالے کر دیا ہندوستان کا تنہا ہی علمی خاندان جو جس میں تقریباً دو صدی تک علم موروٹی طریقہ سے منتقل ہوتا رہا، بلا مبالغہ سیکڑوں علماء اس خاندان سے اُٹھے اور علمی طور پر تو شاید ہندوستان کے ہر صوبہ میں اس خاندان کے فیض یافتوں کی کثیر تعداد ہر زمانہ میں پائی جاتی ہے شمس آبادی تنوچ کے پاس ایک قصبہ کا نام قطب الدین شمس آبادی نے نصف صدی تک درس دیا، ملا صاحب اللہ ہماری شمس آبادی کے تلامذہ میں سے ہیں ۱۲۔

نظامیہ نصاب جس نے مرتب کیا، سر فتح اللہ سے ان کا جو تعلیمی رشتہ اور تعلق ہو اس کو ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد اس کا جواب بآسانی مل جاتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے تعلیمی نصاب پر مصقوی کتابوں کا وزن زیادہ کیوں پڑ گیا۔ اس واقعہ کی تاریخی تحلیل و تجزیہ کے بعد جو صورت پیدا ہوتی تھی وہ تو یہ ہو، آگے اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جن وجوہ سے متاثر ہو کر اپنے نصاب میں اس تفسیر کو جو قبول کر لیا، یہ کہاں تک درست تھا۔

بات یہ ہے کہ واقعہ کی جو نوعیت تھی، تاریخی شہادتوں کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے گذر چکی، حقیقت یہ ہے کہ یہ صورت نصاب کی جو کچھ بھی ہو گئی تھی، وہ زمانہ کے انقلاب کا نتیجہ تھا جس سے ملک گزر رہا تھا، قریب قریب وہی صورت اس وقت بھی پیش آگئی تھی جو آج ہمارے سامنے ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ آج تو تعلیم کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک کا نام دینی علوم اور دوسرے کا دنیاوی علوم نام رکھا گیا ہے۔ دونوں کی تعلیم کا یہیں الگ الگ ہیں دونوں کا نصاب جدا جدا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر نصاب کے پڑھنے والے اس نصاب اور اس کے آثار و نتائج سے قطعاً بے گانہ ہیں جسے انہوں نے نہیں پڑھا ہے، ملک میں پڑھے لکھے طبقہ کی دو مستقل جماعتیں قائم ہو گئی ہیں، امتیاز کے لیے ایک نام ”علماء“ دوسرے کو ”تعلیم یافتہ“ کہتے ہیں، دونوں کا دعویٰ ہے کہ عام مسلمانوں کی رہنمائی کا استحقاق ان ہی کو حاصل ہے اور ہے بھی یہی بات کہ جبل کی پناہ گاہ ہمیشہ علم ہی بنا رہا ہے، چونکہ دونوں کے پاس علم ہے، علم نے دونوں کے دل و دماغ کو منور کیا ہے، اس لیے عوام بیچارے جو علم سے تعلق نہیں رکھتے محتاج ہیں کہ جاننے والوں کے مشوروں اور آراء پر چلیں، مسئلہ یہاں تک تو درست ہے لیکن سوال آگے پیدا ہوتا ہے کہ اب علم کے نامندے بجائے ایک کے دو طبقے ہیں، عوام پریشان ہیں کہ کس کے پیچھے جائیں کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں حالت تو یہ ہے کہ ان دونوں علمی گروہ میں سے جو بھی میدان خالی پاتا ہے، ہر ایک کو بجائے ایک کام کے مسلسل دو کام کرنے پڑتے ہیں یعنی عوام کو اپنے سوا علم کے دوسرے طبقہ سے متفرک کرنا، ایک مستقل کام یہ ہے، اس کے

بعد پھر ان کے سامنے اپنی تجویزوں کو رکھنا، وقت کی زیادہ مقدار عموماً پہلے کام میں خرچ ہوجاتی
 ہے، مسٹر اور مولانا، یا لیڈر اور علماء، تعلیم یافتہ یا مولوی، بتدیج ان دونوں الفاظ میں کشمکش
 برطنتی چلی جا رہی ہے، ہر ایک دوسرے کے وجود سے بے زار ہے، فسق، احادیث دینی کا الزام
 علماء تعلیم یافتوں پر عائد کر رہے ہیں تاریک خیالی، اہلسی، ناواقفیت کی تہمتیں علماء تعلیم یافتوں
 کی طرف سے جوڑی جا رہی ہیں، اور جو کچھ بھی اس کشمکش میں ایک کا رویہ دوسرے کے ساتھ
 آج چالیس پچاس سال سے ہے وہ ہمارے سامنے ہے، دن بدن کشمکش برطنتی ہی جا رہی ہے
 میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جس حال میں اس ملک کے بلکہ سارے جہان کے
 مسلمان تعلیمی نصاب کی اس دو عملی کی وجہ سے گرفتار ہیں، کیا یہ کوئی خوش گوار صورت ہے اور
 اس کی مستحق ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے۔ کیا عوام کو علماء اور تعلیم یافتوں یا لیڈر اور ممالکوں کے
 قدموں کی ٹھوک میں اسی طرح ڈالے رکھنا کسی اچھے انجام کی ضمانت اپنے اندر رکھتا ہے کشمکش
 کی یہ ناگوار صورت اگر اس قابل ہے کہ جس طرح ممکن ہو اس کو ختم کیا جائے، تو پھر لوگوں نے ان
 بزرگوں کی کیوں قیمت نہیں پہچانی جنہوں نے تیرہ سو سال کی اس طویل مدت میں علم کی اس
 دو عملی اور تقسیم کوشدت کے ساتھ روکے رکھا، لوگ سوچتے نہیں ہیں، ورنہ میں مسلمانوں کے چند
 اہم کارناموں میں ان کا ایک بڑا کارنامہ تعلیمی نصاب کی وحدت کو بھی سمجھتا ہوں، تیرہ سو سال
 کی تاریخ ان کی گواہ ہے، کہ ان میں وہی تعلیم یافتہ بھی تھے جو علماء کہلاتے تھے، اور وہی علماء
 تھے جنہیں آج تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے، فلسفی بھی پیدا ہو رہے تھے، اور ریاضی داں بھی، حکیم بھی
 مہندس بھی، محدث بھی، مفسر بھی، طبیب بھی، فقیہ بھی، شاعر بھی، ادیب بھی، صوتی بھی لیکن
 کیسی عجیب بات تھی کہ تعلیم کا ایک ہی نظام تھا، جس سے یہ ساری مختلف پیداواریں نکل
 رہی تھیں، مسلمانوں کے سب سے بڑے فیلسوف ابن سینا ہی کے حالات اٹھا کر پڑھیے
 ابن خلدن سے نقل کر رہا ہوں۔

اشتعل بالعلوم وحصل الفنون علماً تحصيل علم میں مشغول ہوا اور فنون حاصل کیے اور جب

بلغ عشر سنین من عمره کان اتقن دس سال کی عمر تھی تو اس شخص نے قرآن عزیز کے علم
علم القرآن العربی والادب حفظ کو پختہ کیا اور ادب کا علم حاصل کیا، نیز دین کے اصول
اشیاء من اصول الدین حساب مسائل عقائد وغیرہ کو یاد کیا، اور اسی کے ساتھ
الهند والجبر المقابلة (ج ۱ ص ۱۵۱) حساب الهند وجبر و مقابلہ کے فن کو بھی سیکھا۔
یہ ابن سینا کی عام تعلیم کا تذکرہ تھا، اس کے بعد حسب اختصاص کا ارادہ ہوا تو ابو عبد اللہ
ناتلی حکیم کا ذکر کرنے کے بعد قاضی ابن خلکان راوی ہیں :-

فابتداء ابو علی یقرء علیہ ایسا غوجی تب ابو علی نے ابو عبد اللہ ناتلی سے ایسا غوجی پڑھی
واحکم علیہ علم المنطق و اقلیدس اور منطق کے علم کو مستحکم کیا، نیز اقلیدس اور محسبی بھی
والمحسبی.... وکان مع ذلک ان ہی سے پڑھی لیکن ان فلسفیانہ علوم کی تعلیم کے
یختلف فی الفقه الی اسماعیل ساتھ ساتھ اسی زمانہ میں وہ اسماعیل زاہد کے پاس
الزاهد یقرء ویبحث ویناظر (ص ۱۵۱) علم فقہ کی تحصیل کے لیے آمدورفت رکھتے تھے، نقدان
سے پڑھتے تھے اور اس فن پر بحث و مناظرہ کرتے

یہ بڑا اسلامی عہد کے سب سے بڑے تعلیم یافتہ کی تعلیمی رپورٹ، یہی بات سوچنے کی تھی جسے
کسی نے نہیں سوچا، حالانکہ اس کے سوا جو کچھ تھا سب کچھ سوچا گیا۔

ہندوستان کے قدیم نصاب پر اعتراض کیا گیا کہ اس میں حدیث کی تعلیم کے لیے صرف ایک
کتاب تھی، تفسیر میں صرف جلالین پڑھائی جاتی تھی، اور مجھ ہی سے آپ سُن چکے ہیں کہ فقہ میں
اگرچہ چند کتابوں (فقہوری، کنز، شرح وقایہ ہدایہ) کا نام لیا جاتا ہو لیکن سچی بات یہ ہے کہ ضروری
نصاب میں فقہ صرف فقہوری، تفسیر اور اعلیٰ تکمیلی نصاب میں کنز چند ورتی متن کے علاوہ معنی

۱۔ اس پر تعجب نہ ہونا چاہیو، یہ ظاہر کنز وغیرہ متن کی کتاب میں سوٹے سوٹے حروف اور طویل الذیل حواشی کے ساتھ
جس طرح چھاپی جا رہی ہیں، دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہو کہ شاید یہ کوئی بڑی کتاب ہو، لیکن جن حروف میں آج
کل اخبارات و جرائد و میہ وغیرہ شائع ہوتے ہیں ان ہی حروف میں مثلاً کنز کو اگر لکھا جائے (باقی بر صفحہ ۲۳۴)

صرف ایک ہی کتاب فقہ کی پڑھائی جاتی تھی یعنی شرح وقایہ کے عبادات، اور ہدایہ کے معاملات جس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ دو کتابیں نہیں ہیں، بلکہ مسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فقہ کی ایک ہی کتاب پڑھائی جاتی تھی۔

لیکن کیا ان چند گنی چنی کتابوں کا درس ان علوم میں تجر اور وسعت نظر پیدا کرنے کے لیے کافی نہ تھا؟ گو کہتے ہوئے جی ڈرتا ہو لیکن کب تک روکوں دل میں آہ، میرا اس باب میں جو ذاتی خیال ہو اس کا اظہار اپنا ایک ایمانی فرض سمجھتا ہوں، فیصلہ کرنے والے اس کے بعد جو چاہیں فیصلہ کریں۔ پس

چل مرے خاے بسم اللہ

درس حدیث کی اصلاح

آج نصاب کے اصلاحی دائروں کا ایک بڑا کارنامہ جس کا بار بار اظہار کیا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر پہلوں کو مطعون اور ملام بنایا جا رہا ہے، وہ حدیث کا درس ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑا نقص تھا پڑانے نصاب یا یوں کہیے کہ مشارق و مصابیح یا مشکوٰۃ والے نصاب کا جس کی اصلاح جدید نصاب میں صحاح ستہ کی کتابوں کے اضافہ سے کی گئی کسی دوسرے کو نہیں بلکہ ایسی ہی کو میں اس باب میں شہادت کے لیے پیش کرتا ہوں، جن کی طرف درس حدیث کے اس اصطلاحی کارنامے کو منسوب کیا جا رہا ہے، میری مراد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ

دلیقہ حاشیہ صفحہ ۲۳۳) تو بلا مبالغہ کسی معمولی سی نوٹ بک میں پوری کتاب سما سکتی ہے، ان متون کی نوعیت میرے خیال میں ان یادداشتوں کی ہر جگہ وغیرہ دینے کے لیے لوگ نوٹ کر لیتے ہیں، اور ان ہی کو دیکھ کر تقریر کرتے جاتے ہیں۔ ہمارے علمائے اس کی عجیب مشق ہم پہنچاتی تھی، دس دس صفحات میں جس کی تفصیل آسکتی ہے اسی مضمون کو دو سطر دو سطر میں اس طرح بند کر سکتے تھے کہ سارے مفصل مضمون پر وہ عبارت حادی ہو سکتی تھی۔ یہ ایک کمال تھا جسے اب نقص ٹھہرا گیا ہے، تقنا، افتاء کے کام کرنے والے حضرات ان یادداشتوں کو زبانی یاد کر لیتے تھے، نتیجہ یہ تھا کہ فقہ کے سارے ابواب و مضمون کے عنوان انہیں محفوظ رہتے تھے ۱۲

اشد علیہ سے ہے، اپنی کتاب الفاس العالین میں درس حدیث کے ان طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے جو حرمین میں مروج تھے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

باید دانست کہ درس حدیث را نزدیک علماء معلوم ہونا چاہیے کہ علماء حرمین میں حدیث کے پڑھانے
 حرمین میں سب سے طریق است یکے طریق سرود کہ شیخ یا کے تین طریقے ہیں، ایک طریقہ کا نام سرور (رواردی)
 قاری نے تلاوت کتاب کند، بے تعرض مباحث ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ اُستاد یا پڑھنے والا کتاب کو
 لغویہ فقہیہ اسرار رجال وغیر ان و دیگر طریق بحث پڑھتا چلا جائے، اس طور پر کہ لغوی مباحث اور فقہی
 دہل کہ حدیث ایک حدیث بر حفظ غریب جھگڑوں، یا اسرار الرجال وغیرہ کی باتوں سے تعرض
 ترکیب غلیص، و دم قلیل الوقیع از اسرار اسناد و نہ کرے، اور دوسرے طریقہ کا نام بحث دہل کا طریقہ
 سوالیہ لایزال الودود و مسئلہ منصوص علیہا تو فہم کنند ہے، یعنی کسی حدیث کے پڑھنے کے بعد اس کے جنہی
 و اس را بہ کلام متوسط اصل نمائند و انگاہ پیش رود اور نادر الفاظ یا کوئی ترکیبی دشواری ہو، اس پر آہستہ
 دلیٰ بذالقیاس، سویم طریقہ امان تعمق اسرار سند کے جو غیر معروف ہوں اور ان کا ذکر کم آتا ہو
 کہ بہر کلمہ ماہما و علیہا و ما متعلق بہا بسیار اسی طرح ایسے اعتراضات جو کھلے کھلے طریقہ سے وارد
 ذکر کنند، مثلاً در کلمہ غریبہ و ترکیب غلیص، ہوتے ہیں، یا جن مسائل کا اس حدیث میں صراحت
 شواہد آن از کلام شعراء و اخوات کلمہ نہ کرہ کیا گیا ہو، ان پر استاد ٹھہرے اور متوسط طریقہ کی
 اشتقاق و محال استعمال سے ذکر کنند و در گفتگو ان پر کر کے ان کو حل کرے، اس کے بعد آگے بڑھتا چلا
 اسرار الرجال احوال اس قوم و سیرت ایشان جائے تیسرے طریقہ درس کا ہے جس کا نام امان تعمق کا،
 بیان نمائند و مسائل فقہیہ را براں مسئلہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کے ہر لفظ اس کے ساتھ متعلق
 منصوص علیہا تخریج نمائند و ہادی مباحث ماہما و علیہا پر بحث کی جگہ اور خوب بحث کی جگہ مثلاً
 تفصص عجیبہ و حکایات غریبہ بگوئید جہاں کوئی ذرا جنہی لفظ آئی، یا کوئی مشکل ترکیب سامنو
 آنی اس کے حل میں شعراء کے کلام سے شہادت پیش آئی اس کے حل میں شعراء کے کلام سے شہادت پیش
 کرنا شروع کرے اور اس کے متعلق کلمات ان کے حوالہ

اشتقاق اور استعمال کے مقامات کو واضح کیا جائے۔ اسی طرح رجال کے اسماء جہاں جہاں ان پر بحث کرنا شروع کرے ان کے حالات ان کی سیرت بیان کی جائے اور جن سلسلہ کا اس حدیث میں مراد ذکر آیا ہو، اُس پر قیاس کر کے جو مسائل غیر مخصوصہ پیدا ہوتے ہوں، فقہ کی کتابوں کے ان مسائل کا تذکرہ کیا جائے۔ اسی طرح ذرا ذرا سی مناسبت اور حیلے عجیب غریب قصبے اور نادر حکایات کا دریا بہایا جائے۔

حضرت شاہ صاحب نے درس حدیث کے ان تین طریقوں کا تذکرہ فرماتے کے بعد ہر طریقہ کے متعلق اپنی رائے بھی ظاہر فرمائی ہے، تیسرا طریقہ یعنی جس میں ہر غریب اجنبی لغت کے کتب کے ساتھ ہی استاذ شعراء کے اشعار سنا کر شروع کر دے، اور اس کے ہم معنی ہم شبہات الفاظ کی تحقیق کرتے ہوئے، ہر لفظ کی سوانح عمری یعنی ابتداء یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا، پھر بتدریج عہد بعد مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہوئے اب کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہر استعمال کے محل کو ظاہر کرتے ہوئے کلام عرب سے اس کی شہادت پیش کی جائے، یوں ہی سند کے ہر راوی کے متعلق رجال کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اُس کا مسلسل ذکر کرنا فقہی مسائل اور ان کے تمام جزئیات قرینہ بعیدہ جن کا اس حدیث سے خواہ دور ہی کا تعلق کیوں نہ ہو، ان کو بھی بیان کرتا چلا جائے۔ ساتھ ہی معمولی معمولی مناسبتوں کو آڑ بنا کر اپنے معلومات جن کا کسی فن سے بھی تعلق ہو، اظہار کیا جائے۔ درس حدیث کے اس طریقہ کے متعلق شاہ صاحب کی رائے یہ کہ یہ طریقہ

طریقہ قصاص است کہ قصد ازاں اظہار یہ داغوں اور قصہ خوانوں کا طریقہ ہے، اور مقصود اس قسم کے فضیلت و علم است یا غیر اس واللہ پڑھانے والوں کا محض اپنی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے یا اس کے سوا کوئی اور غرض واللہ اعلم، (بہر حال) یہ نہ روایت

حدیث کا طریقہ ہے، اور علم حاصل کرنے کا ذریعہ۔

صرف یہی نہیں بلکہ درس حدیث کے متعلق آن مختلف دائروں میں جن امور پر لوگوں کو نازی ہو، سنیے شامہ صاحب ہی سے سنیے فراتے ہیں :-

باید دانست کہ اشتغال محدث باحوال معلوم ہونا چاہیو کہ محدث کا سند کے رجال سے ان لوگوں کے رجال سند تصحیح اسماء و انہما معرفت نام کی تصحیح کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ ان کا شمار ثقات میں ہے و ثوق شاں خصوصاً صحیحین وغیر آں خصوصاً صحیحین کے رجال ہوں یا ان کے سوا صحاح کی کتابوں یعنی صحاح کی موجودہ کتابوں کے متعلق رجالی مباحث -

یا اشتغال بطریق فقہ بیان اختلاف مذاہب فقہی جزئیات کے ساتھ مشغول ہونا، اور فقہاء کے مذاہب کو فقہاء و توفیق و اختلاف روایات بیان کرنا اور ان روایتوں میں قطعی بنیاد روایتوں کے اختلاف کو ترجیح بعض احادیث پر بعض بیان کرنا، ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دینا۔ دونوں ہی کے متعلق استاد اکل نے اکل مجد و درس حدیث فی النہد کا فیصلہ یہ کہ یہ ساری باتیں - اذامعان و ثقیں ست و اوائل اُمت یہ سب (لا حاصل) فکر و غور اور جزئی ہر اُمت کے ابتدائی مرحلوں میں امور مشغول نہ بودند۔ ثقات کے لوگ ان امور میں مشغول نہ تھے

یہی جب یہ ساری باتیں "امعان و ثقیں" ہیں تو پھر جن لوگوں نے اپنے تعلیمی نصاب میں رِق و مصابیح یا مشکوٰۃ ہی کو درس حدیث کے لیے کافی قرار دیا تھا، ان پر اعتراض کرنے کا حق کیا ان لوگوں کو مانتی رہ جاتا ہو اپنے آپ کو شاہ ولی اللہ اور ان کے طریقہ تعلیم کا وارث سمجھتے ہیں شاہ صاحب نے درس حدیث کے اور دو طریقوں یعنی سرود والا طریقہ اور بحث و حل والا طریقہ ان دونوں کے متعلق شاہ صاحب کی رائے یہ کہ بحث و حل کا طریقہ ان لوگوں کے لیے مفید ہو جنہوں نے حدیث شروع کی ہو، مثلاً مشکوٰۃ یا مشارق ان کو شروع کرانی گئی ہو، فراتے ہیں -

بہ نسبت بہتیدین اہل توسط طریقہ بحث و حل بندیوں اور متوسط استعداد والوں کے لیے بحث و حل کا طریقہ مفید اور یہی کیا بھی جانتا تھا کہ مشکوٰۃ وغیرہ جیسی کتاب کے ذریعہ سے لوگوں کو حدیث کے ان لغوی الفاظ

جن میں غرا بت و ندرت ہوتی تھی ان کے معانی بتا دیے جاتے تھے، جہاں کہیں کوئی نوحی کتب کے لحاظ سے کوئی دقت ہوئی اُسے صلیحاً دیا گیا، شاہ صاحب نے لکھا کہ کہ مبتدیانوں اور اہل توسط کو پڑھا دینے کے بعد ان کے مشائخ حرمین میں سے شیخ ابو طاہر جو گویا ان کے سب سے بڑے شیخ فی الحدیث ہیں ان کا طریقہ وہی سرد کا تھا، یعنی صحاح کی بطور تلامذت کے ان کے سامنے گزار دی جاتی تھیں، فائدہ اس کا یہ بتایا ہو۔

تازہ دسماع حدیث و سلسلہ روایت تاکہ حدیث کے سننے کا نفع جلد ختم ہو اور روایت کا سلسلہ درست کنند۔ لوگ درست کر لیں۔

باقی تفصیلی بحث کے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

باقی مباحث پر شروع حوالہ باقی مباحث جو حدیث کے مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہیں

فی کونذیرا کہ ضبط حدیث (ان کے استاد) ان مباحث کے لیے کہہ دیتے تھے کہ حدیث کی

امروزہ مداراں ہر تہ تیغ مشروح شروح کی طرف رجوع کیا جائے۔ کیونکہ اس زمانہ میں اب

... است۔ حدیثوں کے معانی و مطالب کو ضبط و گرفت میں لانا اس کا دارقار

شیخ ابو طاہر جو گویا ان کے سب سے بڑے شیخ فی الحدیث ہیں

جس کا یہی مطلب ہو کہ مشکوٰۃ جیسی کسی متن حدیث کی کتاب کو مل و بحث کے طریقے سے پھنوس کے بعد آگے صحاح کی کتابوں کے پڑھانے کا مطلب بطور تبرک سمجھیے یا سلسلہ روایت کی درستگی سمجھیے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا تھا، جو یوں بھی منادولہ وغیرہ کے طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کتابوں کی تدوین کے بعد ”اسناد کی درستگی“ کا مسئلہ بھی تبرک کے سوا اور کیا رہ گیا ہے، امام بخاری تک مثلاً ان کی کتاب اب تو اثر کے ساتھ منسوب ہے، کسی تواتر چیز کے اسناد کی حاجت ہی کیا باقی رہتی ہے، سند کی اہمیت جو کچھ تھی تدوین کتب سے پہلے تھی یہی چیز ہمارے قدیم علماء اور پرانے نصاب والوں کے پیش نظر تھی، پھر میری سمجھ میں نہیں آتا ہے

سہ یہ حمین کا ایک طریقہ تھا کہ جس کی قابلیت پر اعتماد ہوتا تھا پڑھائے بغیر کتابوں کی روایت کرنے کی اجازت عطا فرماتے تھے جس کے مختلف طریقے تھے۔ اصول حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل پڑھیے ۱۱

کہ ان پر نکتہ چینیوں کا جو سلسلہ آج پچاس سال سے جاری ہے اس کی بنیاد کیا ہو، دیدہ دلیری یہ کہ شاہ ولی اللہ کا نام لے کر ان نکتہ چینیوں میں زور پہنچایا جاتا ہو، مگر آپ دیکھ چکے کہ خود حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذاتی خیال اس معاملہ میں کیا ہو، حدیث میں درسا جس چیز کو پڑھانے کی حاجت ہو، وہ مشارق ہو یا مصابیح یا مشکوٰۃ وغیرہ کتابوں میں سے کسی ایک کتاب سے حاصل ہو جاتی ہو، اس کے بعد سرودایا منادانہ صحاح ستہ وغیرہ کی اجازت سو پہلے بھی لوگ یہی کرتے تھے کہ ہندوستان ہی کے کسی صاحبِ سند محدث سے اجازت لے لیتے تھے، یا حج وغیرہ کی تقریب سے جب حرمین جاتے تھے تو وہاں سے سند لے آتے تھے، علما کے تذکرے پڑھے عموماً آپ پائیگے کہ اس قسم کی سند کے حاصل کرنے کا رواج ان میں بھی تھا اور سچ تو یہ ہے کہ اوروں کا تو میں نہیں کہتا، دارالعلوم دیوبند یا اس کے سلسلہ کے جو مدارس یا علما، ہیں عموماً صحاح ستہ کے درس بطریقہ سرودی کا ان میں رواج ہی کچھلے دنوں اخباروں میں ناواقفوں کی طرف سے جب یہ شائع کرایا گیا کہ ویوہند میں بخاری کے چالیس چالیس پچاس پچاس ورق ایک دن میں ہو جاتے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد متع اللہ المسلمین بطول بقائے پر الزام لگایا گیا کہ سال بھر تک وہ سیاسی مشاغل میں منہمک رہتے ہیں، اور ختم سال پر اسی طریقہ سے کتابوں کا عبور کر دیتے ہیں، تو درس حدیث کے راز سے جو نا آشنا ہیں انہوں نے تعجب کے ساتھ ان خبروں کو پڑھا، حالانکہ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حدیث کے پڑھانے کا صحیح طریقہ ہی یہ ہے ورنہ اس راہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں، آپ سن چکے مسند السنہ حضرت شاہ ولی اللہ اسے ”طریقہ قصاص“ قرار دیتے ہیں، اور بجز ایک ہی طریقہ انہما پر فضل و علم کے اس کا حاصل ان کے نزدیک عالم حالات میں اور کچھ نہیں ہو، جو چیز مطالعہ اور مذاکرہ سے اُستاد کی تعلیم کے بغیر آسکتی ہو، سچی بات تو یہی ہے کہ اس کو پڑھانے کی حاجت کیا ہو، نصف صدی گزشتہ میں غیر مقلدیت کا طوفان جب ہندوستان میں اُٹا تو اس طوفان کے مقابلہ کے لیے احساف کی طرف سے جو لوگ کھڑے ہوئے ظاہر ہے کہ ان بیچاروں نے حدیث

وہی مشارقی و مشکواتی طریقہ سے پڑھی تھی، لیکن استنباس چڑھا کر جب یہی لوگ میدان میں اترے تو کون نہیں جانتا کہ ان ہی میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے، اور ان بزرگوں کے متعلق تو شاید کچھ کہا بھی جاسکتا ہے لیکن بالکل جہنوں نے صرف درس نظامیہ والی حدیث سے زیادہ اور کوئی چیز اس فن میں استادوں سے نہیں پڑھی تھی مثلاً صاحب آثار السنن مولانا شوق نبوی وغیرہ ان بزرگوں نے فن رجال، تنقید احادیث میں جن دقیقہ سنجیوں کی عملی شہادتیں پیش کی ہیں، کیا اس کے بعد بھی اس کا کوئی انکار کر سکتا ہو کہ یہ چیز درس کی نہیں بلکہ مطالعہ و مزاوت سے تعلق رکھتی ہو۔

قدیم نظامی نصاب میں اصلاح کا دوسرا دعویٰ ان علمی دائروں کی طرف سے پیش ہوا یا ہو رہا ہے، جن میں ادب عربی کو اہمیت دی گئی۔ شور برپا کیا گیا کہ مسلمانوں کی آسمانی کتاب عربی میں ہے، پیغمبر کے ملفوظات اور پیغمبر کی سیرت عربی میں ہے، مسلمانوں کا قانون اور ان کا اعتقاد عربی و علمی دستور حیات عربی میں ہے، ان کی تاریخ، ان کے سارے علمی کارنامے عربی میں ہیں لیکن قدیم نصاب میں اس کی اہمیت گھٹا دی گئی، باور کرایا گیا، کہ جدید ادبی نصاب میں جو کتابیں نظم و نشر یا متعلقہ فنون ادبیہ کی دکھی گئی ہیں، ان کی تعلیم حاصل کیے بغیر نہ کوئی قرآن سمجھ سکتا ہو نہ حدیث نہ فقہ، نہ تصوف، نہ کلام و عقائد تقریباً پچاس ساٹھ سال سے اس کا بھی ہنگامہ برپا ہے لیکن کیا یہی واقعہ ہو؟

آپ کا اسم گرامی مولانا ظہیر حسن اور تخلص شوق تھا۔ حدیث خصوصاً فقہ رجال میں ان کا جو پایہ تھا اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی وقت نظر کے مداحوں میں تھے، آپ نبوی دہار میں پیدا ہوئے، اور مولانا عبدالحی فرنگی علی سہروردی نظامیہ کی تکمیل کر کے پٹنہ میں مطب کے ساتھ ساتھ تالیف و تصنیف کا کاروبار شروع کیا۔ آثار السنن کے چند ابتدائی حصے ملک میں شائع ہوئے کہ سارے ہندوستان میں موسم جمع گئی لیکن انھوں نے عمر کم پائی، کتاب ناتمام رہی، پھر بھی جتنا حصہ شائع ہو چکا ہے حنفی مدارس میں بعضوں نے اس کو نصاب کا جز قرار دیا ہے۔ یہ کتاب حنفی کتب خیال کی تائید میں محدثانہ اصول پر مرتب کی گئی ہے۔ علامہ فقہ انوی نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ مولانا شوق اردو زبان کے بڑے نامور شعرا میں تھے۔ جلال لکھنوی سے زبان کے مسئلہ میں نظری مشافہہ بھی کیا تھا جس میں مولانا ہی کی جیت ہوئی تھی۔ ایک بڑی دردناک شنوی اردو میں لکھی ہے، ادبی جیسوں

انسانوں کے مصنف ہیں۔ مولانا ان کے ساتھ جواز سے چاہتے ہیں کہ ان کی کتابوں کو جو شائع کریں، فقہاء ان کی تحریف کریں۔

میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر اپنے اس دعوے کو دہراتا ہوں کہ عربی زبان اسلام کے بعد
 دو مستقل حصّوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک حصّہ اس کا وہ ہے جس میں قرآن، حدیث اور اسلامی ادبیات
 محفوظ ہیں، اور دوسرا وہ ہے جس میں جاہلی شعراء، یا عہد اسلامی کے انشا پردازوں یا شعر کہنے والوں
 کا کلام ہے، واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان کے سابق الذکر سرمایہ کی یہ حالت ہے کہ عموماً مسلمانوں کی وہی
 مادری زبان ہے، اور جہاں یہ ممکن نہ ہو سکا وہاں کی مقامی زبانوں میں عربی زبان کے اس حصّہ
 کا ایک بڑا ذخیرہ کچھ اس طرح گھل مل گیا ہے کہ تھوڑی بہت بھی عربیت سے مناسبت پیدا کر لینے
 کے بعد لوگ قرآن و حدیث یا اسلامی ادبیات والی عربی کو سمجھنے لگتے ہیں، پھر جیسے جیسے مشق
 و مزاوت بڑھتی ہے عربی زبان کے اس حصّہ پر ان کو پورا قابو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس حصّہ
 پر باضابطہ قابو یافتہ ہونے کے بعد بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان کا وہ دوسرا حصّہ یعنی
 وہی جاہلیت کے کلام یا دواہین، محاضرات و مسامرات کی انشائی کتابوں والی عربی سے بھی
 ان کو پوری مناسبت پیدا ہو، کیونکہ عموماً اس حصّہ میں ایسے الفاظ ایسی ترکیبیں استعمال کی
 گئی ہیں جو اسلامی ادبیات والی عربی کے مقابلہ میں کچھ اجنبی سی محسوس ہوتی ہے، محض قرآن و
 حدیث، فقہ و کلام و تصوف والی عربی سے اس جاہلی عربی کو قابو میں لانا تقریباً ناممکن ہے
 قریب قریب ایسی حالت ہو گئی ہے کہ فارسی زبان سیکھ کر جیسے پشتو زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ
 یہ دونوں دو مستقل جداگانہ چیزیں ہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کے سیکھنے سے دوسری کا
 علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور یوں بھی ان میں سے کسی ایک کی عربی دوسری کی عربی پر موقوف
 نہیں ہے بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص جاہلیت کے اشعار میں سے کسی ایک شعر کا مطلب بھی آپ سے
 نہ بیان کر سکے، لیکن اسی پر قرآن کی جس آیت حدیث کے جس ٹکڑے، فقہ کی جس عبارت کو آپ
 پیش کرینگے بغیر کسی دقت کے اس کے معانی و مطالب کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جائیگا
 واقعہ تو یہی ہے شعوری یا غیر شعوری حیثیت سے یہی بات بزرگوں کے پیش نظر تھی، اس لیے لازمی
 نصاب میں انہوں نے جاہلی عربی کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی جتنی کہ اس زمانہ میں دی گئی، یا دی

جاری ہے۔ لیکن واقعہ بہر حال واقعہ تھا، اس غیر اسلامی عربی کی ضرورت جب قرآن حدیث فقہ وغیرہ کی عبارتوں کے حل کرنے میں بہ ظاہر لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی تو دیکھا جاتا ہے کہ زبردستی دہی بات جو شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ

در کلام عربیہ ترکیب عریض شواہد ان از کلام شعراء کسی اجنبی لفظ مشکل ترکیب کے متعلق شہادت میں داخوت کلام در اشتقاق و محال استعمال و س۔ شعراء کا کلام اشتقاق کے مواد اور طریقہ استعمال کے موافق

بغیر کسی ضرورت کے درسوں میں یا کتابوں میں ٹھونسے چلے جاتے ہیں، اور اتفاق سے ہزار ہا ہزار الفاظ کے بعد کہیں کسی ایک آدھ لفظ کے ترجمہ میں یا کسی ترکیب کے سمجھانے میں اپنی اس عربی سے ان کو کوئی ایسی بات ہاتھ آجاتی ہے جو نسبتاً اس مقام کے لیے زیادہ موزوں ہو تو پھر کیا ہے اپنی عربیت و ادبیت کی شان میں قصیدہ خوانی کا وہی اسٹیشن قرار پاتا ہے، اُمت کے پچھلوں کی لغتیں انگوں پر موسلا دھار بارش بن کر برسے لگتی ہیں، حالانکہ صاف بات یہ تھی کہ عربی زبان کا یہ حصہ بجائے خود ایک قیمتی اور قابل قدر چیز ہے، لیکن نصاب میں اس کی حیثیت لازمی مضامین کی نہیں تھی۔ اس لیے جیسا کہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ اختیاری مضمون کی حیثیت سے اگر کوئی اس عربی کو پڑھنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے درس و مطالعہ دونوں ہی کی راہیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن بلا وجہ لفظی مغالطوں سے لوگوں کو متاثر کر کے سارا قرآن و حدیث فقہ و کلام کو اسی عربی دانی پر موقوف کر دینا، اور نصاب میں سب سے زیادہ اسی کو اہمیت دے کر لازمی مضامین سے بھی زیادہ اس پر زور دینا کسی کو اس سے دلچسپی ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طالب العلم پر اس کے پڑھنے پڑھانے اور مشق و مزادلت کو فرض عین قرار دینا، غالباً صرف ایک زبردستی ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ اس طبقہ کی یہ زبردستی کب ختم ہوگی جہاں تک میں سمجھتا ہوں قدیم نظامی نصاب کے متعلق اس زمانہ میں جو اصلاحی قدم اٹھایا گیا ہے، زیادہ تر اس کا تعلق ان ہی دو چیزوں سے ہے، تیسری بات جس کا مطالبہ تو مدتوں سے جاری ہے، لیکن عملی حیثیت سے اب تک لوگوں کی توجہ اس کی طرف جیسی کہ چاہیے نہیں ہوئی ہے،

وہ جلالین بیچاری کا لطیفہ ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن کے متعلق اس نصاب میں صرف یہی ایک کتاب داخل ہے جس کے الفاظ قریب قریب قرآنی الفاظ کے ہم عدد ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ قرآن فہمی کا اگر یہ مطلب ہے کہ اس کے الفاظ کے معانی اور جملوں کا سادہ مطلب لوگوں کی سمجھ میں آجائے، تو اس کے لیے جلالین کیا میرے نزدیک تو صرف قرآن کا سادہ ترجمہ ہی کافی ہے، بلکہ جلالین دراصل قرآن کے عربی ترجمہ ہی کی ایک شکل ہے، مشکل الفاظ مشکل ترکیبوں کو اس میں حل کر دیا گیا ہے، کہیں کہیں کوئی قسطہ طلب بات ہوتی ہے تو اجمالاً اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اس حد تک یقیناً جلالین کافی ہے۔

لیکن اگر قرآن فہمی سے مقصود قرآنی حقائق و معارف تک رسائی ہے تو یوں کہنے کے لیے جس کے جوجی میں آئے کہہ سکتا ہے مگر تجربہ شاید ہے کہ اس کی دھندہ نہ انتہا، تیرہ سو سال سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوشش اس کے سمجھنے کی جا رہی ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ اب تک کتابوں میں بیان کیا گیا ہے وہ اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے، جو ابھی نہیں بیان کیا گیا ہے، وہ ایک بے تھاک کتاب ہے جس کا نہ اور ہے نہ چھوڑا، ایسی صورت میں مناسب تو یہی ہے کہ سیدھے سامے معانی اور قرآن کا جو ظاہر مطلب ہو سکتا ہے، بس طلبہ کو درسایہ پڑھا دیا جائے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے بندے کو اور اس کے خدا کو اپنے اپنے طرف کے حساب سے جس کے لیے جتنا مقدّر ہے وہ علم کے اس سرچشمہ سے قیامت تک پیتا چلا جائیگا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قرآن کے متعلق مشہور روایت کے الفاظ

لا یخلق علی کثرة الرہول تنقصی قرآن بار بار دہرنے سے پرانا نہیں ہوتا اس

عجائبہ (ترمذی وغیرہ) کے عجائبات ختم نہیں ہونگے۔

ایک ایسا تجربہ ہے جس کی توثیق تجربہ کرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے، آج کیا عمد صحابہ ہی سے یہ بات چلی آتی ہے، بخاری ہی میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے تھے۔

کان عمری خلی مع اشیا آخر بدلہ حضرت عمر مجھے بدو کے کہنے سال صحابیوں کے ساتھ اپنی

فكان بعضهم وجد في نفسه
فقال لم تدخل هذا معنا
ولنا ابتائنا مثله فقال عمر
انه من علمتم فداه ذات
يوم فادخله معهم في ارض
الندعاني يومئذ الا لنؤمهم
فقال ما تقولون في قول
الله تعالى اذا جاء نصر الله
والفتح فقال بعضهم امرنا
ان نعبد الله ونستغفره اذا
نصرنا وفتح علينا وسكت
بعضهم فلم يقل شيئا فقال
لي كذا تقول يا ابن عباس
فقلت لا قال فما تقول قلت
هو اجل رسول الله صلى
الله عليه وسلم اعلم له قال
اذا جاء نصر الله والفتح
فذلك علامتنا اجلك فيسبح
بحمد ربك واستغفره
انه كان تو ابا فقال عمر ما
اعلم منه الا ما تقول .

جلس میں جگہ دیتے تھے، ان کے اس طرز عمل کا بعضوں کو
احساس ہوا، اور بولے کہ اگر کام لوگوں کے ساتھ کیوں شریک
مجلس کیا جاتا ہے، حالانکہ اس عمر کے تو پہلے لوگ یہ ہیں حضرت
عمر نے فرمایا کہ ابن عباس کے متعلق تم جانتے ہو کہ وہ کن میں
بے پروا، ہر حال ایک دن ابن عباس کو خاص کر حضرت عمر نے
بلوایا اور ان ہی بزرگ صحابیوں کی مجلس میں ان کو شریک کیا
ابن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے اس طریقہ سے بلایا گیا
اسی وقت میں سمجھ گیا کہ حضرت عمر نے آج مجھے اسی لیے بلا یا ہے تاکہ
میں ان لوگوں کو کچھ دکھلاؤں ابن عباس حسب حکم حاضر ہوئے
حضرت عمر نے مجلس کو مخاطب کر کے پوچھا، خدا کا قول "اذا
جاء نصر الله والفتح" جو قرآن میں ہے اس کے متعلق آپ
لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جواب میں بعضوں نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم مدد کریں اور اپنے گناہوں کی مغفرت اس
چاہیں۔ جب خدا کی مدد آگئی اور ہمارے فساد کے مطابق (کہ،
فتح ہو گیا۔ یہ تو بعضوں نے کہا اور بعضوں نے سکوت اختیار کیا،
کچھ نہ بولے، اب حضرت عمر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم
بھی ابن عباس سے کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی نہیں حضرت
عمر نے کہا تو پھر تم کیا کہتے ہو، میں نے عرض کیا۔ اس آیت میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، خدا نے حضور
کو اس پر مطلع کیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آگئی اور کہ
فتح ہو گیا تو یہ تمہاری وفات کی نشانی ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ

کی تشریحوں کی پاکی بیان کرو اور اس سے مغفرت چاہو، کیونکہ اللہ توبہ
قبول کرنے والا ہر نیک حضرت عمرؓ نے کہا میں بھی اس آیت کے متعلق
نہیں جانتا لیکن وہی بات جو تم نے کہی۔

حالانکہ جن بزرگوں نے سکوت فرمایا اور کچھ نہ کہا، یا جنہوں نے جو سیدھا سادہ مطلب تھا وہ بیان کیا
یہ سب کے سب ”اشیخ بدر“ ہی معلوم ہوتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے چھوٹے
ہیں مگر جہاں

مثلاً امتی کا ملطہ لایدلی اولہ میری اُمت کی حالت بارش کی ہے، کچھ نہیں بتایا جاسکتا
خیرام اخرہ (صحاح) کہ مفید بارش کا پہلا حصہ ہو گیا آخر کا۔

کا قانون ہو، وہاں اس میں کیا حرج ہو کہ کسی چھوٹے کی نگاہ وہاں پہنچ جائے، جہاں بڑے کی نہ
پہنچی ہو، اور یوں بھی قریب ہو، یا بلندی کے مدارج کا ان کا مدار تو اخلاص و صداقت پر ہے،
یہ بالکل ممکن ہے کہ قرآن کا مطلب ایک مولوی خوب طرارے سے بیان کرتا ہو، لیکن خدا کے
پاس اس کی کوئی وقعت نہ ہو، اور ایک جاہل ناخواندہ غلط مومن حق تعالیٰ کی نگاہ میں اپنے
باطنی اخلاص کی بنیاد پر مدارج عالیہ کا مستحق ہو، آخر جن بزرگوں کی نظر سورہ اذاجاء کے
اس پہلو پر نہ تھی، جس کی طرف ابن عباس نے اشارہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس
کی تصدیق فرمائی، کیا محض اس وجہ سے ان کا جو کام بدری صحابی ہونے کی وجہ سے تھا، اس
میں کوئی کمی پیدا ہو جائیگی، دراصل ابن عباس کے اس اثر سے جو تجارتی میں ہوا اب بہت سی
غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے، جو قرآن فہمی کی مختلف صورتوں میں عام لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں،
قرآن کے مینات سے ایک بات ایک شخص کی سمجھ میں آ رہی ہو مگر اس کو روکا جاتا ہے کہ جو بات
پہلوں نے اس آیت سے نہیں سمجھی تمہاری سمجھ میں اگر وہ ابھی رہی ہو تو نہ سمجھو

خیر یہ ایک جہاد گانہ بحث ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن فہمی کی جو یہ دوسری صورت
ہر درس کے ذریعہ سے اس کا احاطہ ناممکن ہے، اور سیدھے سادے مطلب کے لیے کوئی سی

چھوٹی موٹی تفسیر جلالین، مدارک، بیضاوی کافی ہو، سو آپ سن چکے ہیں کہ اسلامی ہندستان کے ابتدائی عہد میں تو یہاں کثافت ہی پڑھائی جاتی تھی، لیکن بہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب معقولات کی کتابوں کا بوجھ زیادہ بڑھ گیا، تو بجائے کثافت کے جلالین رکھ دی گئی اور مناسبت پیدا کرنے کے لیے بیضاوی کے سورہ بقرہ کو کافی خیال کیا گیا۔ اس لحاظ سے جہاں تک میرا خیال ہے، ہر بھی یہ کافی، رہا تفسیروں کا وہ سلسلہ جس میں قصص و حکایات یا اسرائیلیات کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے، پہلی بات تو یہی ہے کہ حدیث پڑھنے والوں کے لیے ان روایتوں کا سمجھنا ظاہر ہے کہ کچھ دشوار نہیں ہے، علاوہ اس کے یہ تیس تیس، چالیس چالیس جلدوں والی تفسیروں کا درس یوں بھی کب ممکن ہے، تجربہ بھی بتا رہا ہے کہ جلالین و بیضاوی پڑھنے والوں کو ان تفسیروں کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، پھر جو چیز یوں ہی استاد کی اعانت کے بغیر لوگوں کی سمجھ میں آہی رہی ہو، اُس کو خواہ مخواہ استادوں سے پڑھنے کی کیا حاجت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک تیس تیس سال کے غور و فکر سے میں نصاب کے مسئلہ میں جس نتیجہ تک پہنچا ہوں، وہ یہی ہے کہ تجربہ و احاطہ مطالعہ و وسعت معلومات کے لیے نہیں بلکہ استاد سے پڑھنے اور درس کی حد تک چند مختصر فقہی متون کے سوا بزرگوں نے دینیات یعنی حدیث تفسیر، فقہ کے لیے اگر ان تین کتابوں (جلالین، مشکوٰۃ، ہدایہ و شرح وقایہ) کو کافی خیال فرمایا تھا، تو اس میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ اس ذریعہ سے انہوں نے تعلیمی نظام کی وعدت کو قائم رکھنے کی جو راہ نکالی وہ ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہر زمانہ میں اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، وہ لعنت جس میں مختلف تعلیمی نظامات کے نفاذ سے کوئی قوم مبتلا ہو جاتی ہے اس سے جب چاہا جائے نجات حاصل کرنے والے نجات حاصل کر سکتے ہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک علوم دینیہ کا اقتدار باقی تھا، اس وقت تک تو دینیات کی جتنی کتابیں چاہیں ہم پڑھا سکتے تھے، لیکن جب زمانہ نے رنگ بدلا، مثلاً وہی حادثہ جو برہان الملک اور صفدر جنگ وغیرہ کے زمانہ میں پیش آیا، یا اس سے بھی زیادہ بدترین حالت

میں ہم جو اس وقت گرفتار ہیں، حکومت اور سوسائٹی دونوں میں صرف ان علوم و فنون کی وقت ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ایسی حالت میں باسانی بجائے اس علمی فتنہ کے جس کا نشانہ دور حاضر میں ہم کر رہے ہیں، کہ تعلیم کے مستقل سلسلے ایک ساتھ ملک میں جاری ہیں ایک طرف جو اجماع و کلیات یونیورسٹیوں اور کالجوں کی تعلیم اور ان کے تعلیم یافتہ حضرات ہیں، اور دوسری طرف دینی مدارس و مکاتب اور ان کے پڑھے ہوئے علماء و فضلاء ہیں، ہر ایک دوسرے کے علم دوسرے کے نقطہ نظر سے ناواقف ہو کر اور ان کو ناواقف بنا کر رکھا گیا ہے لیکن اسی کے ساتھ علم کا دعویٰ دونوں کو ہے، عوام ملن کے ہاتھوں میں فٹ بال کی گیند بنے ہوئے ہیں، ایک زخم ہونے والی کشمکش ہے، جو جاری ہے، ایک صہارہ بکیرا تعمیر فتنہ ہے جس کے مفسد دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان ہی خانہ جنگیوں میں مسلمانوں کا دین بھی برباد ہو رہا ہے اور دنیا بھی عوام پریشان ہیں کہ وہ کس کا ساتھ دیں، کس کی بتائی ہوئی راہوں پر چلیں، مولوی جب ان کے پاس آتے ہیں تو تعلیم یافتوں کی مغرب زدگیوں، دینی بے باکیوں، غلامانہ ذہنیاتوں کا ماتم کرتے ہیں، ان کی منڈی ہوئی داڑھیوں، بود و باش کے یورپین طریقوں کو شہادت میں پیش کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دلوں میں ان کی نفرت کا بیج بوتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بھری مجلسوں میں انہیں منبر و محراب سے رسوا کرتے ہیں اور یہی حال تعلیم یافتوں کا ہے کہ مولویوں کی قدامت پرستیوں، تنگ نظریوں، غربت کی وجہ سے ان کی پست زندگی کے نمونوں پر فقرے کہتے ہیں، ان پر چھپوری حرکتوں کا الزام لگاتے ہیں، مسلمانوں کو معمولی معمولی جزئی غیر منصوص مسائل پر پیش دلا دلا کر لڑانے کا انہیں مجرم ٹھہراتے ہیں۔

ایک طبقہ عوام کی گردنیں پکڑ کر آگے کی طرف دھکیل رہا ہے، دوسرا ان ہی بیچاروں کا دامن پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ علم کے دونوں نمائندے گھر کی اس منحوس لڑائی میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، نہ ان کا اثر قائم ہوتا ہے، نہ ان کی بات چلتی ہے، مسلمانوں کو

نہ دین پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق میسر آتی ہے۔

اور سچ تو یہ ہے کہ دنیا اگر مسلمانوں کی برباد بھی ہو جائے تو اس سے تسلی مل سکتی تھی کہ دین تو ان کا باقی ہے، لیکن آج تعلیم کے ان دو مختلف اجمت نظام کے مختلف نتائج نے جو صورت حال پیدا کر دی ہے اس کا آخری انجام یہ دیکھا جا رہا ہے کہ غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے اندر ایمان باللہ دین کی نفرت پرورش پا رہی ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جن لوگوں کی رسائی خود بھی دین کے اصلی سرشتیوں تک نہیں ہو، اور جن کی رسائی ہے جب ان ہی کا اقتدار عوام کے قلوب میں رہا ہے، تو کیا بات صرف ان ہی لوگوں تک محدود ہو کر رہیگی، دین کے عالموں کی سوائی یقین ماننے کے خدا نخواستہ اگر اس کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو لاہ فعلہ اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں خود دین کی رسوائی پر اس ناپاک تحریک کا خاتمہ نہ ہو، خاکم بدین خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا، اور جو حالات ہیں ان کے دیکھتے ہوئے کیا کہا جاسکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس کا الزام کیا صرف کسی ایک ہی طبقہ پر ہوگا،

مصیبت کا احساس سب کو ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ کیا اسکولوں اور کالجوں کے نام نہاد دینیات کے کورس کے اضافہ سے اس مصیبت کا خاتمہ ہو جائیگا، یا پھر عربی

لئے نام نہاد ہی نہیں بلکہ سچ ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں زبردستی دینیات کے نام سے کچھ دنوں سے جو مضمون پڑھا جاتا ہے اس کا اتنا نفع تو ضرور ہے کہ ان اسکولوں اور کالجوں میں مولویوں کے لیے کچھ نئی جائدادیں قائم ہو گئی ہیں لیکن طلبہ پر اس کا کیا اثر مرتب ہو رہا ہے، یہ افسانہ خود اس مضمون کے پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں سے سنا جاسکتا ہے، عموماً ان اسکولوں اور کالجوں کے دینیات کے گھنٹے مولکوں کی تفریح کے گھنٹے بنے ہوئے ہیں۔ اس مضمون کے استادوں کا استعمال ان جدید تعلیم گاہوں میں مفرحات کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حقیقی اور مرکزی مضامین کے ساتھ دینیات کی یطنی جبری تعلیم بچوں میں عموماً اٹا اثر پیدا کر رہی ہے، بجائے اعزاز و اکرام کے دین کی اہانت و تحقیر کا ذریعہ دینیات کی تعلیم بنی ہوئی ہے۔ رہی انگریزی اور مولویانہ سائنس جن عربی مدارس میں داخل ہوئی ہے اس کے تجربات بھی آپ کے سامنے ہیں، اصلاح نصاب کے سب سے بڑے علم بردار مولانا شبلی نعمانی مرحوم کے متعلق مختلف ذرائع سے مجھے تک، یہ روایت پہنچی ہے کہ زمانہ دارا حول کا یہ اثر ہے کہ طلبہ میں تو ازن باقی نہیں رہتا، انگریزی کی شد بد کے بعد دینیات کے طلبہ میں خود پسند مضامین اپنی مولویت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ مذہبی علماء کے مشائخ مثل امامت، خطابت وغیرہ کے (باقی بر صفحہ ۲۴۹)

تعلیم کا ہوں میں انگریزی کی چند ریڈریس یا روشن خیال مولویوں کے نزدیک جس چیز کا نام سائنس ہو، اس مولویانہ سائنس کی تعلیم کا دینی مدارس میں اجراء اس مرض کا علاج ہے، میں اس کے متعلق "وفی الشمس ما یغنیك عن زحل" کے سوا اور کیا پڑھ سکتا ہوں، عیاں راجحہ بیلا، جس سورخ میں بار بار ہاتھ دینے کے بعد بچھوؤں کے ڈنک کے سوا اور کسی چیز کا تجربہ نہ ہوا اسی سورخ میں بار بار مسلسل ہاتھ دیے چلا جانا اور تب نہیں تو اب کی بھوٹی امیدوں میں تسلی ڈھونڈنا، کیا ایسا ہی عقل اس پر راضی ہو سکتی ہے؟ من جرب المجرب حلت بہ الندامۃ کے سوا آزمائی ہوئی تدبیروں کے آزمانے کا آخری نتیجہ اور کیا ہو سکتا ہے، مرض کے اسباب کی غلط تشخیص اور اسی غلط تشخیص کی بنیاد پر مریض کا جو غلط علاج ہو رہا ہے اہل بصیرت اس تماشے کو تقریباً پون صدی سے دیکھ رہے ہیں، اور دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔

خوشی ہے سب کو کہ آپریشن میں خوب نشتر چل رہا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں ہے مریض کا دم نکل رہا ہے میرے نزدیک تو ان ساری تباہ کاریوں اور بربادیوں کے انسداد کی واحد تدبیر کوئی نئی تدبیر نہیں بلکہ نظام تعلیم کی وحدت کا قدیم اصول ہی ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کے سیکڑوں بلکہ اب تو ہزار سال بھی کہا جاسکتا ہے۔ الغرض اپنے طویل تجربوں کے بعد تعلیم کی جو راہ بنادی تھی اگر اسی راہ پر پھر غور کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ مشکلات کے حل کی راہ اسی سے پیدا ہو سکتی تھی

یہی بات کہ قدیم نصاب میں دینیات کے مضامین (قرآن، حدیث، فقہ) کو محوری اور اساسی مضمون قرار دے کر درس کے لیے ہر مضمون کی ایک ایک ٹھوس جامع حادی، مختصر کتاب کا انتخاب کر کے دینیات کے لیے پورے نصاب میں جیسا کہ میں نے عرض کیا صرف تین کتابوں کو کافی قرار دیا گیا، اور اس کے بعد پڑھنے والوں کے لیے ایک وسیع

نصرت کا تصور رکھنا ہے۔

(بقیہ ملاحظہ صفحہ ۲۳۸) کام کو مولویوں کا یہ گروہ باوجود مولوی ہونے کے اپنی شان سے گری ہوئی بات تصور کرتا ہے، میرے خیال میں تو لغت کی یہ آخری شکل ہے کہ خود اپنے آپ پر آدمی دست بھینچے لگے، وہ خود جو کچھ دیتی ہے اسے

میدان چھوڑ دیا گیا جس میں جب ضرورت تھی تو فارسی کے نظم و نثر کی بیسیوں کتابوں کی
 مکتبی زندگی میں اوّل منطق، فلسفہ، ریاضی، ہندسہ، اصول کلام، ادب عربی کی تقریباً ساٹھ
 ستر کتابوں کی اعلیٰ عربی تعلیم میں کافی گنجائش نکل آئی، پھر جب تک موقعہ تھا ان غیر دینیاتی
 مضامین کی حیثیت اختیاری مضامین کی رہی، اور جیسے جیسے زمانہ کا مطالبہ بڑھتا گیا
 ان مضامین میں سے جن کو لازم قرار دینے کی حاجت ہوئی، انہیں لازم قرار دے دیا گیا
 اور یوں ہی مسلمانوں کے اس واحد تعلیمی نظام سے منطقی، فلسفی، مہندس، ملا، ادیب
 ملا، شاعر، ملا، الغرض باوجود ملا ہونے کے جس جس چیز کی ضرورت تھی وہی بن بن رکھتے رہے
 کیا یہ سہولت تمام آج بھی بزرگوں کے اسی تعلیمی منہاج کو سامنے رکھ کر کم حقیقی اور
 خالص دینیات کے ان اساسی مضامین کی ان ہی تین کتابوں کو باقی رکھتے ہوئے وہی
 فارسی جو کچھ دن پہلے ہندوستان کی حکومت کی زبان بھی، اور وہی معقولات جن کی مغل دربار
 میں قیمت لیتی تھی، بجائے ان غیر دینیاتی مضامین کے عصر حاضر میں حکومت کی جو زبان ہے
 اور موجودہ حکومت جن علوم و فنون کے پڑھنے والوں کا اپنی ضرورتوں کے لیے مطالبہ
 کر رہی ہے، ہم زمانہ کا لحاظ کرتے ہوئے ٹھیک اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر، اپنے نصاب
 میں ان جدید مضامین کو شریک کر کے بجائے فلسفی ملا کے سائنسٹ ملا اور بجائے منطقی
 ملا کے سائنکولوجسٹ ملا وغیرہ ملاؤں کی مختلف قسم نہیں پیدا کر سکتے۔

ملائیت کیسے یا دینی علوم ان کے لیے جب صد ہا سال تک وہی تین کتابیں کافی
 سمجھی گئیں، تو پھر آج بھی اسی ملائیت کے لیے یا ایک دینی عالم ہونے کے لیے یہی تین کتابیں
 کیوں کافی نہ ہوں گی۔

میں نہیں سمجھتا کہ اگر اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم کی جو مدت اس وقت مقرر کرینی
 بی لے ہونے کے لیے کم از کم چودہ سال کی تعلیم ضروری ہے، اس چودہ سال کے نصاب میں
 دینیات کی ان تین کتابوں (قرآن، مشکوٰۃ، ہدایہ و وقایہ) کی جگہ نہیں نکل سکتی۔

اور بالفرض ضروری غیر ضروری مضامین کی اسکولوں اور کالجوں میں جو کثرت ہے یعنی وہ مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں جو استاد کے بغیر طلبہ کو نہیں آسکتے، اور ان مضمونوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے جنہیں استادوں کے بغیر یوں ہی ہر پڑھا لکھا آدمی پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا ہے، اگر بد تمیزی کے اس طوفان میں ان تین کتابوں کے لیے جگہ نہ نکال سکتی ہو تو کیوں نہیں ہم اپنے سارے دینی اور دنیوی تعلیمی نظامات کو بجائے دوئی کے وحدت کے رنگ میں ڈھال لیں، اور اپنا لٹرا خود بنائیں، تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ سچ یہ کہ بزرگوں کے اس عجیب و غریب نمونے پر جب سے مجھے متنبہ ہوا ہے، یعنی دینیات کی کل تین کتابوں کے سوا ملائیت کے نصاب کا سارا میدان غیر دینیاتی کتابوں سے بھرا ہوا جو محسوس ہوا تو حقیقت یہ ہے کہ اسی وقت سے میں اپنے اندر اس یقین کو پاتا ہوں کہ اسی میدان کو قدیم مطالبے والے غیر دینی علوم کو نکال کر باسانی موجود مطالبوں کے مطابق والے مضامین کے لیے پوری قوت اور کافی وسعت دلی کے ساتھ ہم جگہ نکال سکتے ہیں، مثلاً میں نے آپ کے سامنے ابن سینا کے تعلیمی نصاب کا ایک حصہ ابن خلکان سے نقل کیا تھا۔ اگر اسی نمونہ کو سامنے رکھ لیا جائے اور ابتدائی تعلیم کی بنیاد اسی نمونہ پر رکھی جائے ابن خلکان نے لکھا تھا کہ

”دس سال کی عمر تک ابن سینا نے قرآن عزیز اور ادب پڑھا، کچھ عقائد کے مسائل یاد کیے اور حساب الهند و جبر و مقابلہ سکھا“

حساب الهند سے وہی ہندوستان کے حساب کا قدیم طریقہ مراد ہے، جس میں پہاڑے وغیرہ یاد کر کے آئندہ جمع تفریق تقسیم اور اس کی مختلف قسمیں سکھائی جاتی ہیں، آج کل جس کا نام ”میتھیمٹکس“ ہے، ممکن ہے ان سارے مضامین کے لیے دس سال کی عمر آج ناکافی ہو، اور یہ بھی یہی بات کہ ابن سینا ہر بچہ کو قیاس کرنا بھی غلط ہے، اب بجائے اس کے دہی سولہ سال کی عمر رکھ لیجیے، جو آج میٹرک پاس کر کے کی ابتدائی عمر ہے، یعنی اس عمر سے کم سن بچوں کو میٹرک کے امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔

ابتدائی تعلیم کا اجمالی نقشہ

کیا سولہ سال کی اس مدت میں ابتدائی تین سالوں تک بچوں کو ناظرہ قرآن، اردو اور حساب و تختی نویسی میں لگائے رکھا جائے اور اس کے بعد اردو کی جگہ فارسی کی چند کتابیں اردو ہی کو قوی کرنے کے لیے سال دو سال پڑھائی جائے، اور اس کے بعد بچے فارسی کے عربی زبان کی تعلیم قرآنی پاروں اور حدیث کے مختصر متن (مثلاً منہیات عن عقلائی بلوغ المرام وغیرہ) کسی فقہی متن (مثلاً قدوری) کے ساتھ دی جائے اور اس کو ایک سلسلہ فرض کیا جائے۔ دوسرا سلسلہ حساب کا بدستور باقی رکھا جائے۔ اور تیسرا سلسلہ انگریزی ادب کا شروع کر دیا جائے۔ اگر سات سال سے بھی فرض کیا جائے کہ بچے نے اچھا شروع کی ہو تو سولہ سال تک پہنچنے کے لیے نو سال کی مدت ملتی ہو، کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس کا فی طویل مدت میں حساب اور انگریزی کی قابلیت میٹرک والوں کے برابر نہ پیدا ہو جائیگی۔ اور اسی کے ساتھ قرآن ناظرہ بھی ختم ہو جاتا ہو، چونکہ اردو فارسی عربی تینوں زبانوں کی یکے بعد دیگرے تعلیم ہوگی، اور تجربہ شاہد ہو کہ اردو میں مسلسل اردو ہی کی کتابوں کے پڑھتے چلے جانے سے چنداں کوئی توفیق نہیں ہوتا، پانی میں گویا پانی کو ملا نا ہو جس سے کسی نے مزے اور رنگ کی توفیق نہیں ہو سکتی، لیکن اردو ہی میں قوت پہنچانے کے لیے آپ اردو کی چند ریڈروں کے بعد بجائے اردو کی کتابوں کے فارسی کی چند ریڈروں کی تعلیم دیجیے، اور فارسی کو قوی کرنے کے لیے اسی کے بعد فوراً عربی شروع کر دیجیے، عربی میں بلی چھپے کے قصوں کی جگہ مسلمانوں کے دینی معلومات والی کتابیں یعنی قرآنی پائے فقہی متنوں میں سے کوئی متن، حدیث کے مجموعوں میں سے کوئی مختصر مجموعہ ان ہی کو عربی ادب سکھانے کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ نو سال کی اس طویل مدت میں ان کاموں کی گنجائش

کیوں نہ کل آئیگی۔

یہ صحیح ہے کہ اسلامی عربی (یعنی جس میں مسلمانوں کے دینی علوم ہیں) اس کے لیے بھی خود صرف کے قواعد و مسائل کا جاننا ضروری ہے لیکن کسی معمولی مختصر رسالے سے یہ کام لیا جاسکتا ہے، (حال میں معلم عربی کے نام سے ایک اچھی جامع کتاب اردو میں شائع ہو چکی ہے) جو کافی ہے، اس کے لیے شرح جامی و عبد الغفور تحریر سنٹ والی منطقی نحو اور اشتقاق کبیر یا فیلا لوجی دالے وہ طویل صرفی مباحث جو بچوں کو اس وقت سکھائے جاتے ہیں جب صغر صرف کا بھی سمجھنا اور اس کے قاعدوں پر حاوی ہونا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا، قطعاً غیر ضروری ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ابتدائی مکتبی تعلیم کے نصاب میں اگر حسب ذیل امور کو پیش نظر رکھ لیا جائے۔

(۱) صرف وہی چیزیں پڑھائی جائیں جو استادوں سے پڑھے بغیر نہیں سیکھی جاسکتیں
(۲) اردو میں ترقی کرنے کے لیے اردو ہی کتابوں کا مسلسل سالہا سال تک پڑھنا
چلا جانا کوئی مفید نتیجہ نہیں پیدا کرتا، بلکہ اردو میں قوت پیدا کرنے کے لیے فارسی اور فارسی میں بچوں کو قوی کرنے کے لیے عربی کا سکھانا ضروری قرار دیا جائے۔

(۳) عربی زبان کے صرف اسی حصہ کو مسلمانوں کے لیے ضروری سمجھا جائے جس میں ان کے دینی معلومات ہیں، باقی عربی کے دوسرے حصہ کو اعلیٰ تعلیم میں بطور اختیاری مضامین کے چاہا جائے تو رکھا جاسکتا ہے، بلکہ اس کے اختصاصی علماء بھی اختصاصی درجوں میں اگر پیدا کیے جائیں تو وہ ایک دوسری ضرورت ہے لیکن ہر پڑھے لکھے مسلمان کو جس عربی کی حاجت ہو، وہ صرف اسلامی ادبیات ہی والی عربی ہے۔

(۴) اس عربی کو قصہ کہانی کی کتابوں کے ذریعہ سکھانے کی جگہ خود قرآنی پاروں اور فقہی و حدیثی متون کے ذریعہ سے سکھانا زیادہ مفید اور ضروری ہے کہ یہ ایک کرشمہ دو کاڈ رہا، اسلامی ادبیات والی عربی کے لیے نحوی و صرفی قواعد کے ان طویل طویل مسلو

کی حاجت نہیں، جو کسی زمانہ میں دماغی ترین اور ذہنی تشنید کے لیے پڑھائے جاتے تھے۔

ان پنجگانہ اصول کو پیش نظر رکھ کر اگر نصاب بنایا جائے تو اس میں سمجھتا کہ نو سال میں میٹرک تک کی انگریزی و حساب کے ساتھ بچوں کے اندر اس کی صلاحیت کیوں نہ پیدا ہو جائیگی کہ آئندہ کلیاتی تعلیم کے نصاب میں قرآن و حدیث و فقہ کی ان تین کتابوں کو بی لے تک کے چار سال میں دوسرے اختیاری و متناسب مضامین کے ساتھ پڑھ کر ختم کر دیں جو قدیم درس نظامیہ میں دینیات کی آخری درسی کتابیں ہیں۔ تجربہ بتا کر گزیرنی ادب اور جدید علوم میں سے متناسب علوم کا کوئی گروپ مطالعہ درس نظامیہ کے ان تین دینیاتی کتابوں کے ساتھ بخوشی جمع ہو سکتے ہیں، پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، بی لے کے بعد ایم اے کے اختصاصی درجہ میں اپنی اپنی مناسبت کے لحاظ سے طلبہ جس فن میں خصوصیت پیدا کرنا چاہیں پیدا کر سکتے ہیں ان خصوصی فنون میں جہاں جدید علوم و فنون میں سے کسی فن و علم یا زبان وغیرہ کا انتخاب کیا جاسکتا ہو وہیں باسانی فقہ و حدیث، تفسیر، ادب عربی بلکہ جی چاہے تو کوئی قدیم معقولات منطق کلام، فلسفہ، اصول، وغیرہ کے مضامین بھی اختیار کر سکتا ہو، یہ ایسا نصاب ہوگا جو طلبہ کے لیے قدیم و جدید علوم و السنہ میں سے ہر ایک کے اندر خصوصیت پیدا کرنے کا ذریعہ فراہم کرتا ہو، اور سب سے اہم اصولی نفع نظام تعلیم کی اس وحدت کا وہی ہو کہ ملا و مسٹر، علماء و لیڈر کی باہمی کشمکش کا سارا قصہ ختم ہو جاتا ہو، اب جو بھی ملک میں پڑھا لکھا یا صاحب علم و فضل ہوگا، وہ پہلے ملا ہوگا اس کے بعد پھر جس مضمون کو اس نے اختیار کیا ہوگا اس کا ماہر قرار پائیگا۔ انشاء اللہ اس کے بعد ملا ہی مسٹر ہونگے اور مسٹری ملا ہونگے، علماء ہی لیڈر ہونگے اور لیڈر ہی علماء ہونگے، جیسا کہ بارہ سالہ بارہ سو سال تک یعنی نظام تعلیم کی ثنویت، (دوئی) سے پہلے مسلمانوں میں عموماً ہی رہتا رہا۔ ابن رشد ارسطو کی کتابوں کی شرح بھی کرتا تھا، اور اسی کے قلم کی علم فقہ میں وہ قیمتی یادگار رہ جس کا نام بدائت المجتہد ہے، فقہ کے ہر باب میں ائمہ اوصاف و مجتہدین امام ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد وغیرہم رحمہ اللہ کی تعلیم کے مساوی قرآن و حدیث و آثار و احباب کی روشنی میں اتنی اچھی بحثیں کی ہی کہ مشکل سے

اس جوڑ کی کوئی کتاب فقہ جامع میں مل سکتی ہو، امام رازی ابن سینا کے فلسفہ کی تشریح بھی کرتے تھے اور وہی قرآن کی وہ معرکہ آراء تفسیر بھی کرتے ہیں جو تفسیر کبیر کے نام سے اُمت میں مشہور ہے نہ صرف علماء اہل سنت بلکہ شیعہ علماء کا بھی یہی حال ہے، میرا قرداد فلسفہ کے میدان کا یکہ تازہ سمجھا جاتا ہے لیکن کوئی باور کر سکتا ہو کہ جس نے "الافق المبین" جیسی پیچیدہ انبیائی کتاب لکھی ہو وہی شارع النجاة نامی کتاب فقہ شیعہ کی بھی لکھ سکتا ہو، وہی شیعوں کی حدیث کی مشہور کتاب الکافی پر حاشیہ نگاری کا کام کر سکتا ہو۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہ میں دینی اور دنیوی علوم کے مرکب نصاب کو جاری کر کے تعلیمی نظام میں ایسی وحدت پیدا کر دی تھی کہ اسی ہندوستان میں ایک زمانہ وہ بھی گذرا ہو کہ غیر مذہب کا آدمی بھی پڑھنا چاہتا تھا، تو اسے بھی اسی نصاب کی کتاب میں پڑھنی پڑتی تھیں، اس سے پیشتر حکیم کامراں دستور، بہرہ برد وغیرہ کا ذکر کر چکا ہے جنہوں نے اسلامی علماء سے درسی کتابیں پڑھی تھیں، حکیم کامراں ان کتابوں کا درس بھی دیتا تھا، ان کے سوا اس ملک کے ہندو بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے عربی نصاب کو ختم کرتے تھے براؤنی نے عہد سکندری کے ایک برہمن کا ذکر کیا ہے۔

(ج ۱، ص ۲۳۳)

"یکے از شعرا، عہد سکندر زودی برہمن بودی گوئند کہ با وجود کفر کتب علوم سی را درس می گفت"

حالانکہ اگرچہ کہ سکندری عہد میں گو دینیاتی کتابوں کے ساتھ معقولاتی عناصر کا اضافہ ہونا شروع ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اتنا اضافہ تو قطعاً نہ ہوا تھا جتنا کہ فتح الشیرازی اور ان کے بعد ہوا، خیال کرنے کی بات ہے کہ اس زمانہ میں "علوم رسمی" کی کتابیں جو پڑھانا ہوگا، کیا وہ برہمنی اور ہدایہ وغیرہ نہ پڑھاتا ہوگا، آخر جب حکیم کامراں سے مسلمان طلبہ تفسیر مصیباوی پڑھتے تھے تو کیا تعجب ہے کہ مسلمانوں کے علوم رمیہ کا یہ پڑھانے والا برہمن ان کتابوں کو نہ پڑھاتا ہو، خلاصہ یہ ہے کہ بزرگوں سے دینیات کا جو کورس بطور متروک کے ہم تک پہنچا ہے وہ اتنا مختصر اور چند گنی چنی کتابوں پر مشتمل ہے کہ ہر عہد اور ہر زمانہ کے تعلیمی نظام میں اس عہد کے مروجہ علوم و فنون کی کتابوں کو ہم ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، اور ایک ہزار سے زیادہ مدت تک ہم نے ان کو غیر دینی علوم کے

ساتھ جوڑے رکھا، اسی بنیاد پر میرے نزدیک دین کی تعلیم کے لیے کسی مستقل جداگانہ نظام کو قائم کر کے مسلمانوں میں علمی انتشار اور دو عملی پیدا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہو۔ دینیات کے اسی نصاب کے ساتھ جب مغربی عہد کے درباری علوم و فنون منطق و فلسفہ، ریاضی، فارسی ادب کے شہزادوں وغیرہ کی کتابوں کو جوڑ کر ہم نے تعلیمی نظام کی وحدت کو پوری قوت کے ساتھ باقی رکھا، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آج دینیات کے اسی مختصر کورس کو جو رہنا کر عہد حاضر کے ملکی علمی علوم و فنون یا زبانوں کی تعلیم کو اس کے گرد ہم گردش نہیں دے سکتے، جوں ہی کہ زمانہ بدلا تھا، بزرگوں کے اسی نمونہ کو پیش نظر رکھ کر دینیات کے محور کو قائم رکھتے ہوئے ذیلی مضامین کو اگر بدل دیا جاتا یا یہ نہ بھی کیا جاتا، تو مغلیات کو بھی اختیاری مضامین کا ایک گروپ قرار دے کر عصر باقی علوم کا بھی نصاب میں اضافہ کر دیا جاتا، کاش ایسا ہو جاتا تو آج بدتمیزی کے جس طوفان میں مسلمان ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، غالباً یہ صورت نہ پیش آتی، لیکن ما قتلہ اللہ فسموت یکون۔

لیکن وقت اب بھی اصلاح کا باقی ہو۔ تعلیم کی اس ثنویت (اور دو عملی کو اب بھی توڑا جاسکتا ہے، اور توحیدی نظام کو اب بھی اس کی جگہ جاری کیا جاسکتا ہے) میں تو سمجھتا ہوں

لے لوگ مصارف کے سوال کو درمیان میں لاتے ہیں، حالانکہ اولاً یہ حکومت ہی کا فرض تھا، جہاں دینی علوم و فنون پر وہ کردار ادا کر دیا صرف کر رہی ہے، ہر صورت میں فقہی و دینی علوم کے معلمین کی تنخواہوں کے لیے بھی منظور کر سکتی ہے، اور اب تو تقریباً تمام صوبوں میں مشرقی علوم کی تعلیم و امتحان کے نام سے سرکاری مصارف سے ادارے جاری ہو چکے ہیں۔ اور فرض کیجیے کہ حکومت اگر اس پر بھی راضی ہو تو مسلمان اسی رقم کو جو آج وہ ان تعلیم گاہوں پر صرف کر رہے ہیں جن میں ان کے دینیات کے ساتھ مغربی عہد کے اہل علم کی تعلیم دی جاتی ہے، اسی رقم کو حکومت کے حمایت دیوینو ریشیوں کے حوالہ کر کے اپنی تعلیم میں وحدت پیدا کر سکتے ہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ہر صورت میں مسلمانوں کے جوائنٹ ہیں، حکومت اگر چاہے مسلمان حکومت پر زور دے کہ اس چاہنے پر اس کو مجبور کریں کہ اوقات کی اسی مدد وہ اسکولوں اور کالجوں میں دینیات کے قدیم نصاب کو جاری کر کے ثنویت کی اس فتنہ سے مسلمانوں کو نجات دے تو کیا یہ مطالبہ اس مطالبہ سے بھی زیادہ ناقابلِ سماعت ہے جو آج اسی حکومت کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یعنی ملک کی حکومت کا چارح ملک والوں کو سپرد کر کے خود یکے بیتی و ڈو گوش جہاں سے (باقی صفحہ ۲۵۷)

و مشکوٰۃ والا نصاب چونکہ بزرگوں کا متروکہ ہوا و صدیوں کم از کم ہندوستان کی حد تک دینیات کے نصاب میں ان ہی کتابوں یا ان جیسی دوسری کتابوں کو دینیات کے درجہ ضروری کے لیے نہیں بلکہ درجہ فضل کے لیے کافی سمجھا گیا، کیا اس کی دلیل ہو سکتی ہے کہ صرف ان چند کتابوں کو پڑھا دینا اور پڑھ لینا آئندہ دینیاتی علوم میں ہمارے تبحر پیدا کرنے کے لیے کافی ہے؟ بلاشبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے جواب میں دو باتیں پیش کی جاسکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نتائج سے کفایت و عدم کفایت کا فیصلہ کیا جائے۔ یا یوں کہیے کہ پھل سے درخت کو پہچانا جائے قطع نظر اس سے کہ ہندوستان میں سو ڈیڑھ سو سال نہیں بلکہ تقریباً چھ سائے سو سال تک دین کا سارا کاروبار دینیات کے اسی مختصر نصاب کے پڑھنے والوں نے انجام دیا ہے، قضا و افتاء، صدارت جیسی تمام مذہبی خدمات کو یہی لوگ قطب الدین ایک کے زمانہ سے بہادر کے زمانہ تک بلکہ جب تک انگریزی حکومت کے محکمے مسلمان قاضیوں اور صدور کے ہاتھوں میں رہے، اس وقت تک یہی لوگ انجام دیتے رہے۔ ہندوستان میں حدیث کا تفسیر کا فرقہ کا جتنا کام ہوا، اسی مختصر نصاب کے پڑھنے والوں کے ہاتھوں ہوا جس کی تھوڑی بہت تفصیل گذر چکی ہے، لیکن ان گذرے ہوئے ہندی علماء کے متعلق تو شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں جب ان علماء کے مقابلے میں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں تو کیا کہا جاتا ہے وقت کے رازی اور غزالی ان ہی کو سمجھا گیا، اس لیے اس بحث میں پڑنے کے بجائے مناسب معلوم ہوتا کہ اسی مختصر دینی نصاب کے پڑھنے والوں نے ہندوستان سے باہر کل کر دوسرے اسلامی ممالک جہاں کائنات جاتا ہے کہ دینی نصاب، عریض بھی ہے اور طویل بھی ہے، ان ہی ممالک میں ان ہندی علماء نے مختلف قرون اور صدیوں میں اپنے آپ کو جو کچھ ثابت کیا ہے اس کی چند تاریخی شہادتیں پیش کر دوں۔

یہاں میں پھر یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہندی نظام تعلیم میں نصاب کی حد تک رد و بدل جو کچھ ہوا اور ہوتا رہا اس کا زیادہ تر تعلق غیر دینی علوم سے ہے، ورنہ تفصیل بتایا جا چکا ہے کہ دینیات

کی حد تک کتابوں کا معیار تقریباً ہر زمانہ میں مساوی رہا ہے، نصاب کے اس حصہ میں کچھ تغیر اگر ہوا ہو تو صرف کتابوں کی حد تک محدود ہو، مثلاً فقہ میں پہلے ابن الساعاتی کی مجمع البحرین تھی بعد کو بجائے مجمع البحرین کے شرح دقایہ شریک ہوئی، اسی طرح حدیث میں پہلے مشارق و مصابیح تھی ان ہی جگہ مشکوٰۃ نے لی، جاننے والے جانتے ہیں کہ مضامین کی حد تک معیار پر اس تبدیلی کا کوئی اثر نہیں پڑا، البتہ تفسیر میں پہلے درجہ فضل کی کتاب ”کشاف“ تھی، بعد کو ”کشاف“ عمومی نصاب سے خارج ہو گئی اور اس کی جگہ جلالین کامل و مبیناوی سورہ بقرہ نے لے لی، جس کے یہ معنی ہوئے کہ پچھلے زمانہ کے اعتبار سے تفسیر کے درس کا معیار کچھ گھٹ گیا، لیکن نتائج کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کے باب میں ہندوستان کی پچھلی صدیوں کا کام اگلی صدیوں سے یقیناً بہتر ہے۔ رہا دیاہ سواؤل سے آخر تک آج چھو ساڑھے چھ سو سال سے ایک حال میں قائم ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیاوی حصہ میں نصاب کا یہ تغیر کتنا معمولی تغیر، قریب قریب کتابوں کی تعداد بھی دینیات میں برابر رہی رہی، اور معیار بھی برابر ہی رہا ہے، اس امر کو ہمیشہ نظر رکھتے ہوئے اب آپ کے سامنے ان چند ہندوستانی مولویوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہندوستان سے باہر نکل کر اسلامی ممالک میں پہنچے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا، کہ دینیات کے اسی مختصر نصاب کے نتائج کتنے عجیب اور حیرت انگیز ملکہ شاید مدہش ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس موقع پر ان لوگوں کا تذکرہ تو بے محل ہی ہوگا جو سلا یا وطن ہندوستانی تھے لیکن ان کی تعلیم بیرونی ممالک میں ہوئی، بلکہ ان لوگوں کا بھی تذکرہ نہ کرونگا جن کی تعلیم کے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی تکمیل ہوئی، ہندوستان میں یا ہندوستان سے باہر؟ بلکہ

سے مثلاً سندھ کے علما شیخ حیات ندوی شیخ عابد ندوی، یا ہندوستان کے علما جیسے علامہ مرتضیٰ زبیدی شایع ناموں وغیرہم اسی قسم کے حضرات ہیں، علی الخصوص علامہ مہدی مرتضیٰ بلگرامی جو عموماً زبیدی کی طرف غلطی سے منسوب ہیں، گو ان کے متعلق عام کتابوں میں کچھ لکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے باہر پڑھا جو کچھ پڑھا، لیکن بعض (بقیہ صفحہ ۲۶۰)

اس موقع پر صرف ان ہی بزرگوں کو شہادت میں پیش کرونگا جن کے متعلق صحیح طور پر یہ معلوم ہو کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا، ہندوستان ہی میں پڑھا۔ آئیے، اور تاریخ اس باب میں جو کچھ کہتی ہے اس کا تالشہ کیجیے، ساتویں صدی کا زمانہ ہے، یہ مصر ہے، یہاں اسلام کی عمر چھ سات سو سال سے زیادہ گزر چکی ہے، کا بر اعن کا برنامی گراجی علما اس ملک میں مسلسل پیدا ہوتے رہے ہیں، خصوصاً جس عہد کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ سالے اسلامی حاکم کے مقابلہ میں مصر کے متعلق مشہور مورخ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

ولا وافر اليوم في الحضارة من
تج ربي ساتویں اور آٹھویں کے درمیانی زمانہ میں،
مصر فی ام العالم وایوان الاسلام مصر سے زیادہ حضارت (اسلامی کلچر) کا سرمایہ دار
وینبوع العلم والصنائع کوئی نہیں ہے، مصر ہی اس زمانہ میں مادرِ جہاں ہے، وہی
(مقدمہ صفحہ ۴۷) مصر، اسلام کا ایوان ہے، علم اور صنائع کا آج وہی سرچشمہ ہے۔

اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں ازہر کا مشہور بین العالمی اسلامی جامعہ ہے، اسی قدیم اسلامی ملک میں ہندوستان کا ایک عالم پہنچتا ہے اس کا نام سرانج ہندی ہے، جس کی تعلیم اسی نو مسلم ملک ہندوستان میں پوری ہوئی ہے، علامہ طاش کبری زادہ مفتاح السعاده میں لکھتے ہیں۔

تفقه ببلاده علی الوجہ الرازی و سرانج ہندی نے خود اپنے وطن (ہندوستان) میں علم وجہ
السلجہ الثقفی والرکن البلیونی رازی اور سرانج ثقفی رکن بلاؤنی وغیرہ ہندی علماء

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۹) کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ رافعی الرآبادی کے مشہور عالم مولانا خا خا اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی پڑھنے کے بعد بین وغیرہ گئے، مدت ہوئی ایک مستقل مقالہ مولانا کے متعلق معارفِ اعظم گڑھ میں فقیر نے لکھا تھا، مولانا کو جو علی امتیاز آخر زمانہ میں ممالکِ اسلامیہ خصوصاً حجاز، یمن اور بالآخر مصر میں حاصل ہوا، خود ان ممالک کے علماء میں اس کی نظیر مشکل سے پیش ہو سکتی ہے، بڑے بڑے سلاطین حتیٰ کہ خلیفۃ المسلمین سلطان عبدالحمید خاں انا و اللہ برمانہ اور ان کے وزیر صدر اعظم محمد پاشا نے تبرکاً ان سے حدیث کی سند حاصل کی، ان کی کتابوں کے نقول بڑے بڑے بادشاہوں نے منگوائے، مصر میں حدیث کا حلقہ ان کا جنم بڑا ہوتا تھا، اور جس شان کے ساتھ ہوتا تھا کہ جس کے چشمِ فلک نے اس ناسخے کو مصر میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا ۱۲

وغیرہم من علماء الهند (مفتاح ۵۹) سے حاصل کیا۔

حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے۔

کان قد مر بالقاہرہ قبل قاضی قاہرہ میں ان کی تشریف آوری چالیس سے پہلے اس
الاربعمائین وهو متاھل للعلم وقت ہوئی جب وہ علم دہلے ہو چکے تھے،
جس کا یہی مطلب ہوا کہ ”اہل علم“ بن کر مصر پہنچے تھے۔ اب ٹیپے ہندوستان کے اس مختصر دینی نصاب
کو پڑھ کر مصر پہنچنے والا ہندی عالم اپنے علمی کمال کی بدولت کہاں پہنچتا ہے حافظ ابن حجر ان کے
عام عالمی مناصب کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں۔

ولی قضاء العسکر ونائب فی القضاء عن عسکر کے قاضی ہوئے اور جمال الدین بن ترکمانی کی
جمال الدین ابن الترمکائی مدظلہ العالیہ طرف سے نائب قاضی کا کام ایک زمانہ تک انجام دیا
مگر بات اسی پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ

ثم ولی القضاء استقلالاً فی شعبان پھر شعبان ۷۹۹ میں قضاء کے اس عہدہ پر مستقل طریقہ
سند ۷۹۹ بعد موت ابن الترمکائی سے مقرر کیا گیا جب ترکمانی کا انتقال ہو گیا۔

یعنی حنفیوں کے مستقل قاضی القضاۃ ہو گئے، اور کیسے قاضی القضاۃ؟ مصر پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
کے زمانہ سے شافعی علماء کا اقتدار قائم رہا اور تدریجاً یا اقتدار بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا
کہ ایک خاص قسم کا امتیازی نشان جس کا الطرحہ (غالباً ٹوپی یا دستار میں کوئی پھندا ہوتا تھا)
نام تھا، صرف شافعی قاضی کے لیے مختص تھا، اسی کے ساتھ یہ اختصاص بھی شافعیوں نے حاصل
کر لیا تھا کہ پایہ تخت قاہرہ تک تو حنفی قاضی القضاۃ بھی مقرر ہوتا تھا، لیکن اضلاع اور مضافات
میں قاضی القضاۃ کی طرف سے قاضیوں کا تقرر صرف شافعی قاضی القضاۃ شافعی علماء کو کر سکتا

تھا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آٹھویں صدی کے چالیسویں سال سے پہلے آئے لیکن طاش کیر کی راہ نے مصر پر
ان کے داخلہ کا سنہ ۷۴۰ء لکھا ہے۔ اسی لیے میں حافظ کے کلام کا یہ مطلب لیتا ہوں کہ چالیس سال کی عمر سے پہلے ۷۴۰ء مصر پہنچے
سراج ہندی کی ولادت تین سو تیس میں ہوئی جس کا حاصل یہ نکلا کہ پچیس سال کی عمر ہو گئی جب وہ مصر میں داخل ہوئے۔ ۱۲

تھا، حنفیوں کو اضلاع میں قاضیوں کے تقرر کرنے کا حق نہ تھا، نیز یتیموں کے مال کی نگرانی کا حق بھی صرف ان ہی شافعی قاضیوں کو حاصل تھا، خواہ وہ یتیم حنفی خاندان سے ہی تعلق کیوں رکھتا ہو، صدیوں کا یہ قائم شدہ رواج ایسا تھا کہ شافعی قضاۃ کے ان مسلمہ حقوق میں دست اندازی کی جرات کسی کو نہیں ہو سکتی تھی۔

لیکن پہلا حنفی عالم جس نے ان سارے نا واجب حقوق کے خلاف صدمے احتجاج بلند کر کے حنفی علماء کو ان کے پھینے ہوئے حق تک پہنچایا، وہ ہندوستان کا یہی عالم تھا جس کے علمی رعب داب کے سامنے حکومت کو جھکنا پڑا، اور ملک کے اتنے قدیم رولج کو توڑنا پڑا، حافظ ابن حجر جو خود بھی شافعی اور اچھے خاصے متعصب شافعی ہیں اپنی کتاب درر کا منہ میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

وكان قد تكلم اهل الدن لتواستغنى سراج ہندی نے ارباب حکومت کو توہم دلائی اور فرمان توفیقاً ان یلبس الطرحۃ نظیر القاضی حاصل کیا کہ شافعی قاضی کی طرح وہ بھی الطرحہ پہن سکتے الشافعی ان یتنبی فی البلاد المصریہ ہیں، اور مصری بلاد میں اپنے نائب کا تقرر کر سکتے ہیں و یجعل لدموع عالا یتام الخفیۃ اور حنفی خاندان کے یتیموں کی جائداد کی نگرانی بھی ان (درر ج ۳ ص ۱۵۵) کے سپرد ہوئی۔

واقعہ یہ ہے کہ اس حنفی عالم نے مصر میں ایک زلزلہ برپا کر دیا، حافظ نے لکھا ہے کہ اس شخص نے صرف ان ہی باتوں پر قناعت نہ کی بلکہ

ونکلم فی نظر جامع ابن طولون و ابن طولون کی جامع کی نگرانی کے متعلق بھی حکام سے انہوں استعاضاۃ الوقف الطرحی من فقیہ نے گفتگو کی، اور نقیب الاشراف سے وقف طرحی کی قبولیت الاشراف (ج ۳ ص ۱۵۵) واپس کرائی۔

اسی قسم کے کتنے معرکہ آرا واقعات سراج ہندی کی طرف سے عمل میں آئے ہیں، ان کی فہرست بہت

لہ الطرحہ غالباً ایک قسم کی چادر کا نام تھا جو عامانہ لباس کا ایک جز تھا ۱۲۔

طویل ہو، حافظ نے ان کی علمی جلالت شان کا تذکرہ کرتے ہوئے باوجود اس دل گرفتگی کے جو طبعاً
ہونی چاہیے اقرار کیا ہے۔

کان مستحض الفروع مذہبہ اپنے مذہب کے جزئیات ان کو مستحضر تھے۔

یہ حال تو خیر اپنی فقہ حنفی کے متعلق تھا، مصر جیسے منبع العلوم اور ایوان اسلام میں اسی مختصر
دنیائی نصاب کے تعلیم یافتہ عالم نے مصر کی مرکزی مسجد جامع ابن طولون میں مدتوں قرآن
کا درس دیا، حافظ نے بھی تصریح کی ہے کہ۔

اضیف الیہ تدبریس التفسیر بالجامع یعنی بسطامی کا جب لکھنے میں انتقال ہو گیا تو
الطولی لما مات البسطامی فی جامع طولونی کے درس تفسیر کا بھی حکومت نے ان
سنت ۱۷۷۷ء ہی سے تعلق کر دیا۔

باوجود ہندی ہونے کے عربی زبان کی بول چال پر ایسی قدرت تھی کہ اس کا تذکرہ ایتنا زیادہ کیا گیا،
حافظ نے سرچ ہندی کی اخلاقی جرات جو علمی کمال کا عموماً نتیجہ ہوتا ہے، ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔
کان شہاً مقدماً فصیحاً لخطرة وہ بڑے جری آگے آگے ہندو دے فصیح بلخ آدمی تھے،
عند الامراء۔ امراء دولت کی نگاہوں میں ان کی بڑی عزت تھی،
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں کوئی زبردست جوہلی یا کوٹھی بھی انہوں نے بنوائی تھی، کوئی معمولی مکان
ہوتا تو اس کے ذکر کی کیا حاجت ہے، در میں ہے۔

وعمر داسہ التي برجۃ الید عید گاہ کے میدان میں دار دمل، تیار کیا
سرکج ہندی کے متعلق یہ شہادتیں تو خیر تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن ان کے سوا بھی
ان کی علمی رفعت اشان، خصوصاً اسلامی علوم میں ان کا پایہ کتنا بلند تھا، اس کا اندازہ
ان کی تصنیفات سے ہو سکتا ہے جن کے متعلق حافظ ہی نے لکھا ہے۔

صنف المتصانیف الملبسوطہ بڑی بڑی طویل کتابوں کے مصنف ہیں
خصوصاً ہادیہ کی شرح توشیح نامی ان کی طویل کتاب ہے، حافظ اس شرح کا تذکرہ فرماتے ہوئے

لکھتے ہیں کہ

وہو مطول ولم یکمل یہ بڑی طویل شرح اگرچہ مکمل نہ ہو سکی۔

طاش کبری زادہ نے اس شرح کی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ

وہو علی طریق المجدل اس میں جدل و بحث کا طریق اختیار کیا گیا ہے

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی استدلالی شرح ہے۔ اس کے سوا بھی ان کی بیسیوں کتابیں فقہ و اصول فقہ، خلافیات، جدلیات میں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام محمد بن حسن الشیبانی کی زیادات نیز جامع صغیر و کبیر کی بھی انہوں نے شرحیں لکھی ہیں، حالانکہ قدامت کی ان کتابوں سے عام علماء کا کم تعلق رہ گیا ہے، ایک مستقل کتاب حنفی مکتب خیال کی تائید میں بھی انہوں نے لکھی ہے جس کا نام ”العزۃ المنیفۃ فی تائید مذہب ابی حنیفہ“ ہے۔ بہ ظاہر میرا تو خیال ہے کہ آٹھویں صدی کا زمانہ مصر میں وہ زمانہ ہے جس میں ہم حنفی علماء میں ایک خاص انقلاب پاتے ہیں اسی زمانہ میں داں سزا بھومہ نقی کے مصنف علاء الدین الترمذی اُٹھتے ہیں، اور اسی زمانہ سے بالکل متصل مصری میں ابن ہمام پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے حنفیوں میں حدیث کا مذاق پیدا کیا، آج علماء احناف کا بڑا سرمایہ ابن ہمام کی شرح ہدایہ ہے، کاش! اس پر کام کرنے والے کام کرتے تو شاید اس کی سرغریابی میں دشواری نہ ہوتی کہ مذاق کے اس انقلاب کے پیچھے کیا اسی ہندی عالم کا ہاتھ کام کر رہا ہے، صاحب جوہر النقی اور ان کے خاندان سے تو ان تعلق بالکل بدیہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان سے جو خاص تحفہ مصر سراج ہندی لے گئے ہیں، وہ تصوف کا مذاق خصوصاً وحدت الوجود کے نظریہ کی تشریح ہے، تصوف کے متعلق ان کی مستقل کتاب یہی ہے۔ طاش کبری زادہ نے سراج ہندی کے متعلق یہ لکھ کر

کان واسم العلم کثیر الاقدام ان کا علم بہت وسیع تھا پیش قدمی میں جری تھے،

جلال و ہیبت والے تھے۔

المہابۃ

ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ

كان يتعصب للصوفيا فيه وحدت الوجود والصورفوں کی بڑی سخت
المناحاة حمایت کرتے تھے۔

بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ ابن حجر کوئی مصری عالم تھا، سراج ہندی نے
عثرہ لکلامہ فی ابن عثرہ کو سزا اس لیے دی کہ ابن الفارض کے
الفارض کلام پر اس نے اعتراض کیا تھا۔

غالباً ابن فارض کے قصیدہ تانیہ کی شرح کا تعلق کچھ اسی واقعہ سے ہے، ملا علی قاری نے
ان کی ایک کتاب کا ذکر کیا ہے جس کا نام لوانج الانوار ہے۔ اس کتاب میں ان لوگوں
کی شدت کے ساتھ تردید ہے جو صوفیہ پر منہ آتے ہیں سلسلہ میں مصر ہی میں
وفات پائی، وہیں مدفون ہیں۔ بہر حال ہندوستانی نصاب میں دینیات کے جس
حصہ کو قامت میں کہتر خیال کیا گیا ہے، اس کی قیمت کی ان بہتریوں کو آپ دیکھ
رہے ہیں، یہ امتحان تو اس نصاب کا ایوان الاسلام اور ينبوع العلم والصنائع
میں ہوا۔

آئیے، اب چلیے، اسلامی علوم و فنون کا دوسرا گہوارہ ان ہی صدیوں
میں دمشق ہے، تاتاریوں کے فتنہ سے ماوراء النہر توران ایران عراق کے علمی
مراکز برباد ہو چکے ہیں، جن ممالک تک تاتاریوں کا اثر نہ پہنچا ہے، ان میں شام
اور مصر بھی ہیں، اس زمانہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ تقی الدین سبکی، شمس الدین
الذہبی، ابن قیم جیسے کبار جہانزدہ سے دمشق کا دارالعلوم معمور ہے۔ ہر طرف علم ہی علم کا
چرچا ہے، اسی دمشق میں دینیات کی دہی تین کتابوں کے نصاب کا پڑھنے والا ایک
غریب الوطن ہندی داخل ہوتا ہے، ان کا نام شیخ صفی الدین ہے، ۷۷۷ھ میں پیدا ہوئے
بالاتفاق علماء کا بیان ہے کہ ہندوستان ہی میں

اخذ عن جلدہ لامہ اپنے نانا صاحب سے انھوں نے تعلیم پائی۔

۳۳ سال کی عمر تھی جب ہندوستان سے باہر نکلے، اور یمن پہنچے، اس وقت یمن میں
الملك المنظر کی حکومت تھی، لیکن اس تیس سالہ ہندی نوجوان عالم کے دل و دماغ
علم و استعداد سے اتنا متاثر ہوا کہ

اکرامہ واعطاه التسع مائة دينار
اس نے ان کا بڑا اکرام کیا، اور نو سو
اشرفیاں پیش کیں۔

طبیعت میں سیر و سیاحت کا شوق تھا، یمن سے مکہ پہنچے، مکہ میں کچھ دن قیام کر کے قاہرہ
قاہرہ سے اناطولیہ کے شہروں مثلاً قونیہ، سیواس، قیصریہ وغیرہ میں گھومتے رہے،
بالآخر اس طویل سیاحت اور ہر ملک کے علماء سے ملنے جلنے کے بعد جیسا کہ حافظ ابن حجر
نے لکھا ہے،

وقدم دمشق فاستوطنها دمشق آئے اور اسی کو وطن بنا لیا۔
دمشق جن علماء سے اس وقت بھرا ہوا تھا، اس کا ذکر آپ سُن چکے، ان ہی علماء کے
سامنے اسی مختصر دینیاتی نصاب کا عالم بیٹھتا ہے، اور

عقل حلقة الاشتغال بالجامع بنی امیہ کی جامع میں درس کا حلقہ قائم کیا اس
و درس بالترہاجیہ والاتبکیہ و کے سوا رواجیہ، اتابکیہ ظاہریہ، جوانیہ وغیرہ
الظاہریہ الجوانیہ وغیرہا (درس وغیرہ) مدارس میں بھی درس دیتے رہے۔

یعنی دمشق کی مشہور جامع اموی میں درس کا حلقہ قائم کر دیا، جو اس زمانہ کے لحاظ سے
معمولی بات نہیں ہے، اور ایک جامع اموی ہی نہیں، اور بھی دمشق کے متعدد مدارس
میں پڑھاتے رہے، تاج الدین بسکی نے طبقات میں ان کے متعلق یہ لکھ کر

اعلم الناس بمنزلة ابی امام ابو الحسن اشعری کے مذہب کے (اس زمانہ میں)
الحسن وادراہم یا سارہ سب سے بڑے عالم تھے، اور دونوں اصول
متصلحاً بالاصول یعنی اصول فقہ و کلام سے سیراب تھے۔

یہ سبکی کی اپنی چشم دید گواہی ہے۔ بہر حال اس کے بعد لکھا ہے کہ دمشق میں اس شخص نے
شغل الناس بالعلم لوگوں کو علم میں مشغول کر دیا۔

تدریس کے ساتھ تصنیف کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ سبکی ہی کا بیان ہے،

ومن تصانیفہ فی علم الکلام ان کے تالیفات میں سے ایک کتاب زبدہ

الزبدۃ فی اصول الفقہ النہایہ نامی علم کلام میں ہے، اور النہایہ دقائق اصول فقہ

والفائق والرسالة السبعیۃ و میں ہے، رسالہ سبعیہ بھی ان کی ایک کتاب ہے

کل مصنفاۃ حسنة جامعة بہر حال ان کی ساری کتابیں بہت اچھی اور

لاسیما النہایۃ جامع ہیں، خصوصاً النہایہ

دمشق کے علماء اس ہندی کے علم کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، اولا تو اس کے لیے یہی
بات کافی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سبکی ہی نے لکھا ہے۔

روی عند شیخنا الذہبی ہمارے استاد الذہبی ان سے روایت کرتے ہیں۔

یعنی ذہبی جیسے امام علامہ ان کے شاگرد ہیں، مگر میں نے جس مقصد کے لیے خصوصیت
کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، یعنی ہندی نظام تعلیم کے نتائج کو دکھانا چاہتا ہوں، کہ گھر
کی مرغی خواہ جس نظر سے دیکھی جاتی ہو، دال اور دال سے بھی بدتر۔ لیکن اسی دمشق میں
اسلامی تاریخ کا ایک اہم علمی واقعہ پیش آیا، اُس وقت پتہ چلا، کہ ہندوستان کے نصاب
میں کیا کرامت پوشیدہ ہے، اس واقعہ کا ذکر تقریباً عام تاریخوں میں ہے۔

قصہ یہ ہے کہ ان ہی دنوں میں جب یہ ہندی عالم دمشق میں مقیم تھا، شیخ الاسلام
ابن تیمیہ اپنے تئیر اور علم کے غیر معمولی جبران میں ایک خاص قسم کا طوفان اٹھائے
ہوئے تھے، گویا سمجھنا چاہیے کہ ان کے علمی ہنگاموں سے سارا عالم اسلام
متزلزل تھا۔ بلکہ ایک حد تک تو اب تک ہے، ان کی چو کھئی بے پناہ تلوار
اس طرح چل رہی تھی کہ معاصر علماء پیچھے اٹھے، بیسیوں نے

مسائل پیدا کر کے اہل علم کی محفلوں میں وہ ہلچل ڈالتے رہتے تھے، ان ہی مسائل میں ایک مسئلہ ہے جو مسئلہ حمویہ کے نام سے مشہور ہے۔ تنگ آکر دمشق کے علماء نے آخر حکومت کو دست اندازی پر مجبور کیا۔ لیکن کسی معمولی شخصیت کا سوال نہ تھا۔ ابن تیمیہ بہر حال ابن تیمیہ ہی تھے، مسلمانوں کے شیخ الاسلام تھے، اسلامی علوم و فنون خصوصاً حدیث و رجال و قرآن میں یہ واقعہ ہے کہ اسی زمانہ میں نہیں ان کے بعد بھی مشکل ہی سے کسی کو ان کا حریف قرار دیا جاسکتا ہے۔ دمشق کا امیر اس زمانہ میں امیر تنکر تھا۔ خاص دار الحکومت میں جس کا نام دار السعادت تھا، اس نے اپنے سامنے شیخ الاسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے علماء کی ایک مجلس طلب کی، ابن تیمیہ بھی بلائے گئے۔ اسکی نے لکھا ہے کہ

جمعت العلماء و اشادوا بان الشیخ الہندی یحضر فحضر
 علماء نے جمع ہو کر بالاتفاق فیصلہ کیا کہ شیخ
 ہندی کو بلایا جائے۔

جس کا یہی مطلب ہوا کہ ابن تیمیہ کے مقابلہ میں دمشق کے جو علماء بلائے گئے تھے، کسی نے اپنے اندر ان سے گفتگو کرنے کی صلاحیت نہیں محسوس کی فیصلہ کیا گیا کہ ”شیخ ہندی“ کو بلایا جائے۔ امیر نے اسی بنیاد پر ان کو طلب کیا، اسکی نے یہی لکھا ہے۔

وکان الامیر تنکر بعظم الہندی و یعتقدہ
 امیر تنکر ہندی کی بڑی عزت کرتا تھا اور ان کا بڑا معتقد تھا۔

بہر حال ”شیخ ہندی“ بھی مجلس میں آکر شریک ہوئے لکھا ہے کہ مناظرہ کی اس تاریخی مجلس میں کان الہندی شیخ الحاضرین
 ہندی ہی ان تمام علماء شام کا شیخ اور سردار
 علمہ (طبقات کبریٰ) تھا، جو اس مجلس میں موجود تھے۔

مثلاً طلاق ثلاثاً یعنی تین طلاق تین ہیں۔ آئمہ اربعہ کے اس مسلک کے خلاف تین ایک ہی کا نظریہ قائم کیا۔ بدینہ مذکورہ اس نیت سے جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کریں گے، حرام ہے اسی طرح مسئلہ صفات میں بھی قریب قریب مجملہ کی سی باتیں کرتے تھے یوں ہی ان کے متفادات کی ایک طویل فہرست ہے ۱۲

جس سے کلام کی جرأت کسی کو نہیں ہو رہی تھی، شیخ ہندی نے بے محابا، ان ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو مخاطب کیا۔ غالباً اسکی بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ بہر حال ان کا بیان ہے۔ اس وقت شیخ ہندی کی جو حالت تھی گویا اس کی تصویر ہے۔

سكان الهندى طويل النفس فى	تقریر میں ہندی بہت دراز نفس واقع ہوئے تھے
التقرير اذا شتم فى وجهه يقرده	کسی پہلو پر جب تقریر شروع کرتے تو کچھ اس طرح
لا يدع شبهة ولا اعتراضا الا	اس کو بیان کرتے کہ جتنے شبہات یا اعتراضات
اشار اليه فى التقرير بحيث لا يتم	کا امکان ہو سکتا تھا اپنی تقریر ہی میں اس کی طرف
التقرير الا وقد بعد على	اشارہ کر جاتے تھے جتنی کہ جب تقریر ختم ہوتی تھی تو
المعتوض مقاصد	اعتراض کرنے والے کیلئے اس کا جواب سخت ہو جاتا تھا۔

یہ تو شیخ ہندی کا حال تھا، اس کے مقابلہ میں شیخ الاسلام پر شیخ ہندی کے اس طرز تقریر کا کیا اثر مرتب ہوا۔ اسکی ہی سے وہ بھی سُن لیجیے۔

اخذ ابن تیمیہ يعجل عليه	ابن تیمیہ نے جلد بازی سے کام لینا شروع کیا
على عادته وقد يخرج من شئ	جیسا کہ ان کی عادت ہے۔ اور ایک بات کو چھوڑ کر
الى شئ	دوسری کی طرف نکل گئے (کیفیت ان پر طاری ہوگئی)

گویا اپنے معلومات کی وسعت، اور ذہنی انتقال کی قوت سے ہندی کو وہ مرعوب کرنا چاہتے تھے، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ ابن تیمیہ کے معلومات جو حقیقت بحر ذخائر ہیں، ان کو آج بھی ان کی کتابوں میں پڑھ کر آدمی کچھ مبہوت سا ہو جاتا ہے۔ بات میں بات ان کو یاد آتی چلی جاتی ہے۔ دماغ معلومات کا خزانہ ہے، ایک کے بعد ایک چیز گویا اُبلتی چلی جاتی ہے۔ مگر ہندی شیخ بھی ہندی تھا۔ ہندوستان کے اس درس کا اس کو تجربہ تھا، جس میں سارا زور اسی پر ہے۔ خرچ کیا جاتا ہے، کہ اصل حقیقت لفظوں کے گورکھ دھندوں میں نگاہ سے ہٹنے نہ پائے ابن تیمیہ کے اس انداز کو دیکھ کر شیخ صفی الدین سے نہ رہا گیا۔ اور باوجود ان کی جلالتِ شان کے

شیخ کو کہنا پڑا

ما اراک یا ابن تیمیہ الا کالعصفور
ابن تیمیہ میں تمہیں نہیں پارہا ہوں مگر اس چڑیا کی
نظر من ہنا الی ہنا۔
طرح جو ادھر سے پھدک کر ادھر جاتی ہو اور ادھر سے ابھر
ابن حجر نے دریں شوکانی نے بدریں، شیخ ہندی کی طرف ان ہی الفاظ کو منسوب کیا ہے۔
لیکن اسکی جن کا بیان سب سے زیادہ قابل وثوق ہے، انھوں نے لکھا کہ شیخ نے کہا۔
ما اراک یا ابن تیمیہ الا کالعصفور
ابن تیمیہ میں تمہیں چڑیا کے مانند پاتا ہوں اچھا
حیث اردت ان اقبضہ من
چاہتا ہوں کہ پکڑوں، تو وہاں سے بھاگ کر
مکان خرابی مکان آخر۔
دوسری جگہ چلے جاتے ہو۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام پر پھدکنے والی چڑیا کی کیفیت جو طاری ہو گئی تھی،
وہ شیخ ہندی کی ان گرفتوں کا نتیجہ تھا، جس سے تڑپا کر وہ دوسری شاخ پر بیٹھنے کی
کوشش کرتے تھے، شیخ وہاں بھی ان کو چین نہیں لینے دیتے، یوں ہی ”کوہ“ ”پہاڑ“
”اچھل“ اور ”پھدک“ کا ایک سلسلہ تھا، جو جاری تھا۔

واللہ اعلم حاصل کیا نکلا، شیخ الاسلام شیخ ہندی کے پنجوں میں گرفتار بھی ہوئے
یا یوں ہی پھدکتے ہی رہے تاہم امیر تنکر نے جو یہ فیصلہ کیا، جیسا کہ اسکی نے لکھا ہے،
لنودی علیہ فی البلاد
حافظ ابن تیمیہ ادران کے شاگردوں کے متعلق
وعلی اصحابہ وعن لواعن
مارے ملک میں اعلان کرادیا گیا اور حکومت
وظائفہم
کے عہدوں سے سب معزول کر دیے گئے۔
یہ بھی لکھا ہے کہ

وحسن ابن تیمیہ بسبب
اس مسئلہ کی وجہ سے ابن تیمیہ کو جیل
تلك المسئلة
دے دیا گیا۔

اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، کہ شیخ ہندی نے آخر مضبوط پنجہ ڈالا، جس سے کم از کم امیر

تنگر اور مجلس والوں کا یہی فیصلہ ہوا کہ اس سے وہ نہ نکل سکے۔ واللہ اعلم۔

مجھے آس سے بخت نہیں کہ واقعی اس مسئلہ میں جس میں مناظرہ ہوا تھا، حق پر کون تھا، اور نہ اس غلط فہمی میں کسی کو مبتلا ہونا چاہیے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی علمی عظمت و جلال سے مجھے انکار ہو، بلکہ اس وقت تو صرف یہ دکھانا تھا کہ ہمارے ملک کے اس چھوٹے موٹے نصاب نے اپنے نتائج کی قیمت کہاں جا کر حاصل کی۔ اتنا تو کم از کم سب ہی کو ماننا پڑے گا کہ اس مسئلہ یا بحث کی حد تک و شوق کے سارے علماء نے اس ہندوستانی عالم کے سامنے اپنی اپنی سپر ڈال دی۔

حالاں کہ لطف یہ ہے کہ سراج ہندی میں جو طلاق لسانی تھی، بچا رے شیخ صفی الدین اس صفت سے محروم تھے، ابن حجر وغیرہ بھوں نے لکھا ہے کہ

كانت في لسانه عجمة الهندية
صفي ہندی کی زبان میں ہندوستانی زبان کی خصوصیت
باقیۃ الی ان مات (ص ۱۵ ج ۴) آخر وقت تک باقی تھی حتیٰ کہ وہ مر گئے۔

یعنی بچا رے کچھ بولنے میں سراج الہندی کے مانند طرار و فرار بھی نہ تھے، لیکن وہی بات جیسا کہ انشاء اللہ آئندہ معلوم ہوگی، ہندی طریقہ درس کی جو خصوصیت ہو، گرفت کا ملکہ ان میں غیر معمولی تھا، دماغ اتنا ناجا اور تیز کیا ہوا تھا کہ نازک سی نازک بات بھی ان سے بچ کر

نکل نہیں سکتی تھی، جیسا کہ سبکی کی زبانی آپ سُن چکے، ایوان اسلام مصر، اور خطیرۃ الابدال شام میں ہندوستانی نظام تعلیم نے اپنے جن نتائج کا اظہار کیا، اس کا تماشا آپ دیکھ چکے۔ اب آئیے قبلۃ الاسلام و کعبۃ الایمان تشریف لائیے۔ یہ سرزمین عرب ہو، اور یہ اس کے دونوں مقدس شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں۔ مختلف قرون و اعصار میں مسلمانوں کے ان مرکزی شہروں میں ہندی فضل و کمال کو جو سرا ہا گیا ہے اس کی پوری تفصیل کے لیے یہ مبالغہ نہیں کہ ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ شیخ علی متقی، شیخ عبد الوہاب المتقی، ان دونوں حضرات کا ذکر تو شاید اپنے موقعوں پر آج بھی چُکا ہو۔ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالہ سے

علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے اس قرآن کا ذکر گزر چکا ہے، جو صرف ایک ورق پر لکھا ہوا تھا یہی عبدالوہاب شعرانی اپنی مشہور کتاب طبقات الصوفیہ الکبریٰ میں اپنا یہ بیان شیخ علی متقی کے متعلق درج کرتے ہیں

ہو الشیخ الہندی من ذیل مکۃ شیخ ہندی جن کا قیام مکہ معظمہ میں ہے ۹۴۷ھ
الشرفۃ اجتہدت بہ فی سنتہ سبع میں ان سے نہیں کہہ ہی میں ملا یہ بھی شیخ کے
واریعین وتسعائۃ و تزدوت پاس آتا جاتا تھا اور وہ بھی میرے پاس آتے
الیہ و تزدوانی جاتے تھے۔

شعرانی نے اس کے بعد شیخ علی متقی کے علم و تقویٰ اور ان کے اصحاب و رفقاء مریدوں کی عجیب و غریب کیفیتیں درج کی ہیں۔ آخر میں دسویں صدی ہجری کا یہ مصری امام جو علوم ظاہری اور مقابلات باطنی کا جامع ہو اپنی یہ شہادت ایک ہندوستانی عالم کے متعلق قلم بند کرتا ہے

ما اعجبنی فی مکۃ مکہ معظمہ میں اُن جیسا کوئی آدمی مری نگاہوں میں
مثلاً نہیں بچتا۔

شیخ عبداللہ بن ملا سعد اللہ، شیخ محمد بن محمد الہندی، شیخ محمد بن محمد الدراجی، اور ازیں قبیل پچھلی صدیوں یعنی آٹھویں نویں میں ہندوستانی علماء کا ایک سلسلہ ہے جو ان شہروں میں ہجرت کر کے قیام پذیر ہوا۔ اور اپنے علم و عمل کے گہرے نقوش وہاں کے باشندوں کے قلوب پر قائم کیے۔ آخر زمانہ میں شیخ ابوالحسن سندھی، شیخ حیات سندھی نے مدینہ منورہ میں درس حدیث کا جو حلقہ قائم کیا، خصوصاً شیخ حیات سندھی، جن سے مولانا غلام علی آزاد بلگرامی نے حدیث کی سند حاصل کی ان کے متعلق تو مولانا آزاد نے یہ ارقام فرما کر کہ

”تمام عمر در خدمت حدیث شریف صرف ساخت، و تجربے عظیم دریں فن شریف انداخت“

لکھا ہے اور لکھا کیا اسی حال میں خود دیکھا ہے کہ

”خواص حرمین مکرمین در مصر و شام و روم اعتقاد و اخلاص داشتند و از ذات ہمایوں

کسب برکات فی نمودند۔“ مائرمص ۱۶۴

یاسندھ ہی کے دوسرے مدنی حضرت شیخ عابد سندھی ہندوستان سے یمن پہنچے۔ وہاں کے وزیر کی لڑکی سے شادی کی، حکومت صنعاء نے ان کو سفیر بنا کر مصر بھیجا۔ الیانغ اپنی میں علامہ محدث محسن الہباری لکھتے ہیں

وكان هو سبب المعرفة
بينه وبين والي مصر وقوفه
على بعض فضله واشترافه على
شيء من عظم شأنه۔ ۷۰

یہی سفارت وجہ ہو گئی اس تعارف کی جو مولانا
عابد سندھی اور خدیو مصر میں پیدا ہو گیا تھا۔ اسی فیہ
سے خدیو کو مولانا کے علم و فضل کے جاننے کا موقعہ
 ملا۔ اور ان کی جلالت قدر کا وہ کچھ اندازہ کر سکا۔

کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدیو مصر ان کے علم و فضل تقویٰ و ورع سے اتنا متاثر ہوا
کہ شاید مصر میں ایک دوسرا سراج ہندی کھڑا ہو جاتا اگر وہ مصر میں قیام فرما لیتے۔ لیکن
جیسا کہ ملاحظہ ہوئے لکھا ہے

وكان الشيخ رحمه الله شديد
التحنن الى بلوغ عطا به عظيم
التشويق الى شذاها كاشير
التساؤل من ربه له حياها
فيها ومما تبهما

شیخ عابد سندھی کو مدینہ منورہ کی سرزمین سے
شدید عشقی تعلق تھا، اور مدینہ پاک کی نسیم
روح پرور کے لیے انتہائی اشتیاق رکھتے تھے
خدا سے بکثرت اس کی التجا کرتے رہتے تھے کہ اسی
پاک سرزمین میں زندہ رہیں اور اسی میں رہیں۔

والاستظلال بذكر رسول الله
صلى الله عليه وسلم والافخياذ
الى حماها الیانغ ص ۷۰

اور چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے سایہ
میں جئیں اور آپ ہی کے احاطہ میں مقیم
رہیں۔

اسی لیے بجائے مصر کے وہ مدینہ منورہ ہی چلے آئے۔ اور

واقام بھائی غایتہ مایکون من
العز ودلی ریاستہ علما کھامن
انتہائی عزت کے ساتھ مدینہ میں ان کا قیام
رہا بالآخر مدینہ کے علما کی ریاست کے بھی الگ دلی
قبل والی مصر..... وکان احسن لہا
مصر کی طرف سے مقرر ہو گئے۔ چال وچلن طور طریقہ
سمتانی زمانہ کثرت ثناء الناس علیہ فی
میں بہترین آدمی تھے۔ لوگ ان کے مداح تھے، اذ
حیاتہ و بعدہم بمفاخرہ بعد وفاتہ۔ مٹے
وفات کے بعد لوگ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حرین شریفین میں وقتاً فوقتاً جن ہندی علماء کو اتیار حاصل
ہوتا رہا ہے اس کی فہرست بجمہ اللہ بہت طویل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں کچھ حضرات
تو ایسے ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں پڑھا، اور یہاں سے نکلنے کے بعد بھی دوسرے
اسلامی ممالک کے علماء سے استفادہ کیا۔ مثلاً شیخ عابد سندھی کا جو حال ہے کہ اپنے
خاندان خصوصاً چچا سے پڑھنے کے بعد کین کے مشہور تعلیمی شہر زبیدہ کے علماء سے بھی
بہت کچھ حاصل کیا تھا، لیکن زیادہ تر ایسے لوگ ہیں، جنہوں نے جو کچھ پڑھا، ہندوستان ہی
میں پڑھا، جو کچھ سیکھا اپنے وطن ہی میں سیکھا۔ حرین پہنچ کر افادہ نہیں بلکہ استفادہ کی مجلسیں
گرم کیں۔ خصوصاً اس مشہور فتنہ ہندیہ کے بعد علامہ محسن بہاری نے جس کی عجب تعبیر
کی ہے لکھا ہے

وقعت الفتنۃ الہائلۃ فی الہند واقع ہوا ہندوستان میں وہ ہائل فتنہ "القرطاس"
عام القرطاس وتسلط العلوج دسے سال میں اور گنواروں نے دہلی پر قبضہ کر لیا
علی دہلی و تحکوم فی اہلہا اور وہاں کے باشندوں پر زبردستی حکومت قائم کر لی۔

غالباً القرطاس سے مراد کارٹج یا کارتوس ہے کیوں کہ سلسلہ کا فتنہ جیسا کہ مشہور ہے کارتوس ہی کے دانت سے
کاٹنے کے سلسلہ سے شروع ہوا۔ العلوج سے واللہ اہم کیا مراد ہے۔ کیا کالی پلٹن کے فوجیوں کو "العلوج" کے نام
سے موسوم کیا ہے یا کیا ارادہ ہے کہ میں نے اس لیے اس کو نقل کر دیا کہ "عام قرطاس" غدر کے مشہور لفظ کے
متبادل میں بنا اور اچھا ہے سال قرطاس اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔

بہر حال اس فتنہ کے بعد جو ہندوستان سے ایک قافلہ ہجرت کر کے حجاز چلا گیا، جن میں علماء بھی تھے اور مشائخ بھی۔ ان مشائخ میں حضرت شیخ الشیوخ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عزت حاصل کی وہ محتاج تشریح نہیں ہے۔ علماء میں حضرت شاہ عبدالغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی سے اپنے حلقہ درس حدیث کو اسی فتنہ کے بعد جب مدینہ منورہ منتقل فرمایا، تو ان کے تلمیذ رشید صاحب کتاب الیافع النجفی یعنی وہی علامہ محسن بہاری فرماتے ہیں۔ اور یہ شہادت شاہ صاحب کی زندگی ہی میں مدینہ میں بٹھ کر قلم بند فرمائے ہیں، یہ لکھ کر کہ

فھو علی ماعق دہ من الخیر جس چیز کا التزام انھوں نے فرمایا تھا، اس
جاء فیہ لا یفتخر عما کان علیہ کی نفع رسانیوں میں وہ مصروف ہیں شب و
لیلہ و نھما را مشغول یا الحدیث روز بغیر کسی انقطاع اور ماندگی کے اسی میں مشغول ہیں
مشغوف بروایتہ حدیث اور اس کی روایت میں ہنہاک اسی حال میں ہے

آخر وہی ہندوستان جس کا سراپا یہ شارح و مصنیع و مشکوٰۃ سے زیادہ حدیث میں نہیں ہے، اپنے ایک فرزند کو مادی الاسلام میں اسی حدیث کی تدریس میں اس مقام پر پاتا ہے کہ علامہ محسن فرماتے ہیں

فھو الیوم عند یقہا المرجب آج مدینہ کا سب سے باردار نخل آپ ہی کا جو دبا جو
والحدیث بین لا یتیرھا ہے، اور وہی مدینہ کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان
ص ۵۹ کا "المحدث" ہے۔

اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ "المحدث بین لا یتیرھا" مدینہ کے دو لاہتیوں کے درمیان

سے میں نے لا یتیرھا کا ترجمہ ہی کر دیا ہے، جو عام طور پر بتایا جاتا ہے لیکن مجھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پرفیسر جامعہ عثمانیہ کی اس رائے سے اتفاق ہے کہ مدینہ کے دونوں طرف دو سنگستان پتھر والے ہیں جو جیسے جڑے بھی کہتے ہیں۔ لا یتین سے ان دو سنگستانوں کی طرف اشارہ ہے کیا یہ لایہ لادہ کی معرب شکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ آتش فشاں پہاڑ کے لادے اسی رنگ کے ہوتے ہیں ۱۲

سب سے بڑا محدث وہی ہے، یہ الفاظ اس شخص کے متعلق لکھے گئے ہیں جس نے ہندوستان کے سوا کسی بیرونی ملک میں کچھ نہیں پڑھا ہے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر اس قصہ کو چھیڑا جائے گا۔ تو یہ مستقل داستان کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب میں برسرِ مطلب آتا ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں بدنام ہندوستان جسے خود اس کے کپوت فرزندوں نے خود بدنام کیا ہے، غیروں سے زیادہ اس رسوائی میں اپنوں کا ہاتھ افسوس کہ زیادہ اور بہت زیادہ ہے۔ اسی ہندوستان کے متعلق جو یہ کہنا جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہ تھا، اور بارہویں صدی کے وسط میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو مقالہ خاکسار نے الفرقان کے لیے لکھا ہے، اس میں میں نے بھی اسی خیال کو ظاہر کیا ہے۔ لیکن اسی مضمون میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا تھا، کہ لفظی حد تک یا سند کے لحاظ سے صحیح ہے کہ حجاز سے حدیث کی سند لانے والوں میں شاہ صاحب اُن لوگوں میں ہیں جن کی وجہ سے اس علم کا بوجہ مختلفہ ہندوستان میں بہت چرچا پھیل گیا۔ لیکن لوگوں نے شاید اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ کہ اسی کے ساتھ میں نے اسی خاندان کے فیض یافتہ اور ولی اللہی خاندان کے عاشق شیفۃ مولانا محسن بہاری کے حوالہ سے یہ فقرہ ان کی مشہور اور مستند کتاب المیلع الحبی سے نقل کیا تھا کہ شاہ صاحب کے سب سے بڑے اُستاد فی الحدیث جن کے متعلق علامہ بہاری نے لکھا ہے

وہو عمداً ۱۰ جی	ابو عبد العزیز یعنی شاہ ولی اللہ کے اُستادوں میں
عبد العزیز من بیت	وہ یعنی شیخ ابوطاہر بن ابراہیم الکردی المدنی (ستون
مشائخہ و اکثر لہ	کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان ہی سے شاہ صاحب
نفعاً	کو سب سے زیادہ نفع پہنچا۔

(۸۱)

لیکن اسی مدنی اُستاد نے اپنے ہندی شاگرد کو کیا کہا تھا۔ میں نے اپنے مقالہ میں بھی نقل کیا ہے، یعنی

اَلْكَانَ يَسْتَلِدُ عَنِ اللفظ و
 كُنْتُ اصْحَحْ مِنْ الْمَعْنَى -
 لفظ کی سند مجھ سے وہ (شاہ ولی اللہ) حاصل کرتے ہیں
 اور میں ان کے ذریعہ سے حدیثوں کے معنی کی تصحیح کرتا ہوں۔
 علامہ بہاری نے اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے
 وَاكْتَبَهُمَا فِيهَا
 شاہ صاحب کو جو سند لکھ کر (شیخ طاہر) نے
 دی اس میں بھی یہ لکھا۔
 کتب۔

جس کا یہی مطلب ہوا کہ شاہ صاحب کی سندیں بھی ان کے ان استاد نے اس عجیب و غریب
 اعتراف کو درج کیا تھا۔

میرے عرض کرنے کی غرض یہ ہے کہ اگر یہ اعتراف شیخ طاہر کا صحیح ہے، اور نہ صحیح ہوئے
 کی کوئی وجہ نہیں، تو پھر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس درس کے نتائج نے مصر و شام میں میدان
 جیتا تھا۔ کیا حرمین میں اس نے اس اعتراف کے ذریعہ جو امتیاز حاصل کیا ہے۔ کیا کم ہے۔ یاد
 رکھنا چاہیے کہ جس زمانہ میں ہندی علماء کی سرزمین حجاز میں یہ قدر افزائیاں ہوئی ہیں۔
 اس وقت حجاز وہ حجاز نہیں تھا، جو اب ہے، یہ وہ وقت تھا کہ سلطنت ترکی اور حکومت مصر
 دونوں کی طرف سے کرور ہا کرور روپیہ ان دونوں شہروں پر صرف اس لیے خرچ ہوتے
 تھے کہ دنیائے اسلام کے جس گوشہ سے بھی لوگ ان شہروں میں پناہ گیر ہوتے تھے ان
 کے معاش کا سامان کر دیا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ، کاشغر، اس شہر کے تمام بازار دکانیں ایک ایک
 کر کے بدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی دن سے وقف تھیں جس دن حضرت سلطان محمد
 فاتح نے قسطنطنیہ میں پہلا قدم رکھتے ہوئے فرمایا تھا۔

۱۔ اسلامی علوم کی تاریخ میں اسی قسم کا ایک فقرہ امام بخاری کا امام ترمذی کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ امام بخاری
 نے ترمذی سے فرمایا مَا اَنْتَفَعْتُ بِكَ اَكْثَرُ مَا اَنْتَفَعْتُ بِكَ "میں نے تم سے جتنا نفع اٹھایا وہ اس سے زیادہ ہے
 جو تم نے مجھ سے فائدہ حاصل کیا، بلاشبہ کسی شاگرد کے فخر کے لیے یہ انتہائی الفاظ ہو سکتے ہیں جو اپنے اُستاد
 سے اسے ملے ہوں۔

وقفات صلیبہ فیصر علی مدینۃ
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہیں نے قیصر کے شہر کو سپر کے شہر پر وقف
کر دیا۔

اس وقف پر کمالی دور سے پہلے بغیر کسی انقطاع کے عمل ہوتا رہا، یہی حال مصر کا تھا کہ جس
سرزمین کی پیداوار کو دیکھ کر دماغوں میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے اسی کا پانچواں حصہ حرین پر
وقف تھا۔ اور اس کے سوا بھی ان دونوں حکومتوں کی جانب سے ساکنین حرین کی جو
خدمتیں ہوتی تھیں، ان سے کون ناواقف ہے، اسی کا نتیجہ تھا کہ دنیائے اسلام کے
اہل فضل و کمال کا ان دونوں شہروں میں اجتماع رہتا تھا۔ گویا حجاز میں صرف حجاز کے
علماء کے سامنے نہیں بلکہ سارے اسلامی ممالک کے علماء کے سامنے یہ امتحانات
ہوتے ہیں، جن میں ہندی علماء نے تقریباً ہر زمانہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ جس اصول پر ان
کی تعلیم ہوتی ہے اور اس تعلیم سے جس قسم کی ذہنی تفرین و تشمید ہوتی ہے، دوسرے علاقوں
کے تعلیمی طریقے ایسے نتائج نہیں پیدا کر سکتے۔ شاہ ولی اللہ کے تعلیمی نصاب کا کچھ ذکر
پہلے بھی ہو چکا ہے۔ انھوں نے جو کچھ پڑھا تھا، اپنے والد مرحوم سے پڑھا تھا، جو شہر
معقولی عالم میرزا زادہ کے ارشد تلامذہ میں تھے۔ حدیث کا سرمایہ جو ہندوستان سے پڑھ
گئے تھے وہ کل یہ تھا،

از علم حدیث مشکوٰۃ تمام ان خواندہ شد
الافوہ فی سیر از کتاب البیع تا کتاب
الادب طرفے از نسخ بخاری تا
حدیث میں پوری مشکوٰۃ بجز چند ابواب
یعنی کتاب البیع سے کتاب الادب تک
نے پڑھی تھی اور بخاری شریف کا ایک حصہ
کتاب الطہارت (۱۹۴) یعنی صرف کتاب الطہارت تک

بخاری کا نام اس میں ضرور ہے لیکن ”تاکتاب الطہارت“ کے الفاظ سے سمجھا جاسکتا ہے
کہ تبرک سے زیادہ اس پڑھنے کی ادراک کوئی حیثیت نہ تھی۔ اگر اس ”تا“ میں کتاب الطہارت
کو داخل بھی سمجھا جائے تو گن لیجیے، ابتداء سے یہاں تک چند اوراق سے کیا وہ زیادہ

ہو۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ پڑھنے کی حد تک واقعہ انھوں نے بھی وہی مشکوٰۃ ہی پڑھی تھی لیکن باوجود اس کے جن کی عمریں درس حدیث ہی میں گزری تھیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے معانی وہی بتاتے تھے، میں تو صرف لفظ بتاتا تھا، اور یہ بھی یہی بات کہ شاہ صاحب نے حجاز میں استادوں سے حدیث جو پڑھی تھی، زیادہ تر وہ بطریقہ سرحدی پڑھی تھی۔ اپنے اساتذہ حدیث کے طریقہ درس کا ذکر فرماتے ہوئے التفاس میں لکھتے ہیں

”منہار شیخ حسن عجمی، و احمد قطان، و شیخ ابوطاہر و غیر ایشاں طریقہ سرحدی“

اور گزر چکا کہ سرحد کا مطلب فقط اس قدر ہو کہ

”شیخ سمیع یاقاری دے تلامذت کند بے تعرض مباحث لغویہ و فقہیہ و اسماء و رجال

و غیراں“ ص ۱۸۷

اس کے بعد کیا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں درجۃ اللہ، مسوٰی، ازالۃ الخفا، وغیرہ میں حدیثوں کے جو معانی بیان کیے ہیں۔ جن پہلوؤں کی طرف ان کا دماغ گیا ہو، وہ طریقہ سرحدی اس تعلیم کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ الفاظ اور سند کی حد تک حدیث وہ حجاز سے ضرور لائے، لیکن معانی کا انکشاف ان پر جو کچھ ہوا ظاہر ہو کہ اس میں زیادہ تر دخل تو ان کی خداداد دل و دماغ ہی کو ہو۔ لیکن تعلیم تو نام ہی اس کا ہو کہ جس میں ختمی صلاحت بالقرہ ہو، اسے بالفعل کروئے۔ اور اسی لیے ہندوستانی نظام تعلیم کا حق ہو کہ شاہ دلی اللہ کی دماغی تربیت کے سلسلہ میں اس کا جو حصہ ہو اس سے اس کو محروم نہ کیا جائے۔

مصر و شام و حجاز کو ختم کر کے اب آئیے اس آخری شہر میں جہاں سب سے آخر میں ہمارے تعلیم و تہذیب دفن ہوئی ہو۔ میری مراد اسلامبول یا مسلمانوں کے آخری دار الخلافۃ قسطنطنیہ سے ہو۔ کوئی کتابی شہادت تو اس وقت پیش نہیں کر سکتا، لیکن جس واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں، کتابی واقعات سے بھی زیادہ محمد اللہ اس میں فوت ہو۔ قصہ تو طویل ہی نہیں مختصر اعرض کرتا ہوں۔ میں نے براہ راست اس قصہ کو حضرت مولانا محمد علی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ (مؤرخ) نے

خلیفہ ارشد حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن قدس اللہ سرہ و بانی ندوۃ العلماء سے سنا ہے، عام لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن خواص جانتے ہیں کہ ہندوستان پر انگریزی حکومت کا اقتدار جب قائم ہوا تو اس کے زیر سایہ شروع میں عیسائی مذہب پھیلانے کی پوری کوشش کی گئی اگرچہ بظاہر حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، اسی سلسلہ میں فنڈ ریزی ایک عیسائی پادری یورپ سے ہندوستان پہنچا۔ جسے عربی و فارسی اور اسلامی علوم میں باضابطہ ماہر بتایا گیا تھا اس نے اسلام پر اعتراضات کا ایک لاتنا ہی سلسلہ چھیڑ دیا، ہندوستانی مسلمانوں کو عیسائیت اور عیسائی مذہب سے ظاہر ہو کہ دُور کا بھی تعلق نہ تھا، علماء بھی اس مذہب کے تفصیلات سے ناواقف تھے۔ شروع میں تھوڑی بہت پریشانی علماء میں ضرور پیدا ہوئی، لیکن انا لکھا فظون کے وعدہ کی تکمیل جیسا کہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے اسی کا ظہور بایں شکل ہوا کہ بہار کے ایک ڈاکٹر وزیر خاں نامی مرشد آباد سے یورپ چلے گئے تھے، وہاں انگریزی زبان توخیر انھوں نے سیکھی ہی تھی، عیسائی مذہب کی کتابیں، شروع و تفاسیر کا ایک طومار اپنے ساتھ یورپ سے لائے تھے۔ غالباً اگر ہا کسی شہر میں وہ سرکاری طور پر ڈاکٹر بھی تھے۔ ان ہی ڈاکٹر وزیر صاحب اور گیرانہ کے ایک عالم مولانا رحمۃ اللہ صاحب سے تعلقات ہو گئے۔ اب یہ ہندی نظام تعلیم کا اثر تھا کہ باوجود انگریزی نہ جاننے کے مولانا رحمۃ اللہ صاحب ڈاکٹر وزیر خاں کی چند صحبتوں میں اتنے تیار ہو گئے کہ فنڈ ریسے ان کا مناظرہ غالباً کسی حاکم کی ثالثی میں بمقام اگرہ جو ہوا تو فنڈ رک کو فاش شکست اٹھانی پڑی۔ اسی نرصہ میں وہی فتنہ

سہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ الہندی اور پادری فنڈ ریسے اس تاریخی مناظرہ کی کیفیت اب تو خود ہندوستان کے مسلمان عموماً بھلا چکے ہیں۔ حالانکہ جس زمانہ میں یہ مناظرہ اگرہ میں ہوا تھا فارسی اور اردو میں اس کے متعلق اس زمانہ کے اخباروں کے سوا مختلف رسالے خود ان لوگوں نے تصنیف کر کے شائع کیے تھے جو اس مجلس میں موجود تھے باوجود تلاش کے مجھے نہ فارسی کے یہ رسالے مل سکے نہ اردو کے۔ خدا کی شان ہو کہ عربی زبان میں ایک اردو اور ایک فارسی رسالہ کا ترجمہ مہر کا مبلوعہ مل گیا۔ مترجم کا نام شیخ علی الطیبی الشافعی ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ قلمنظیر میں بعض امراء الدولہ کے کتب خانے میں یہ رسالے مجھے ملے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ قد سمعت فی مکۃ المعظمہ (ربانی صفحہ ۱۲۸)

”عام قرطاس“ کے ہنگامہ میں جہاں سینکڑوں علماء و مشائخ اِدھر اُدھر بکھرے ان میں مولانا رحمۃ اللہ بھی تھے، یہ بھی حجاز ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور اب تک ان کی یادگار بدرسہ مولتیہ مکہ مکرمہ وہاں موجود ہے۔

فندہ ہندوستان سے رسوا و ذلیل ہو کر قسطنطنیہ پہنچا، اور وہاں بھی علماء استنبول کو چیلنج پر چیلنج دینا شروع کیا، غالباً سلطان عبد المجید مرحوم کا وقت تھا۔ خلیفہ تک خبر پہنچی اور یہ بھی کہ قسطنطنیہ کے علماء میں کوئی اس پادری سے بچہ آزمائی پر تیار نہیں ہے، سلطان نے فوراً حجاز کے گورنر کو لکھا کہ حرمین میں اگر کوئی عالم عیسائیوں سے مقابلہ و مناظرہ کی مشق رکھتا ہو تو اسے بھیج دیا جائے۔ حرم مکہ کے شیخ اس زمانہ میں زینی و علان مشہور

(بقیہ صفحہ ۲۸۰) حال ہذا المناظرۃ من افواہ رجال غیر المخصوصین الذین جآ واللحم بعدہ
 مدنی یعنی مکہ معظمہ میں بے شمار آدمیوں سے اس مناظرہ کا حال معلوم ہوا جو ہندوستان سے حج کے لیے مناظرہ کے بعد آئے تھے
 اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کا حج ایک ایسا ذریعہ تھا جس کے ذریعہ سے مختلف مسلمانوں کا حال ایک دوسرے
 تک پہنچتا تھا۔ بہر حال اصل رسالہ اردو کے مصنف سید عبداللہ الہندی ہیں جو اگرچہ میں برٹش حکومت کے ملازم تھے۔ پہلے تو ان تمام
 خطہ کا کو مصنف نے نقل کیا ہے جو مولانا رحمۃ اللہ اور پادری فندہ میں مناظرہ کے متعلق لکھے گئے ۱۸۵۴ء مطابق سن ۱۲۷۲ھ جب
 میں مناظرہ کی یہ مجلس اگرچہ میں منعقد ہوئی۔ ہندوستان کے ارباب عزت و جاہ علم و فضل کے سوا لکھا ہو کہ اگرچہ بڑے بڑے بزرگین
 انیسویں صدی میں شریک رہے جن میں مسٹر اسمٹ حاکم صدر دیوانی غالباً کمشنر اور مسٹر کسٹن مسٹر ٹری ریڈیو بورڈ مسٹر ولیم کام
 علاقہ دہلی مسٹر ٹیلی متر جیم اول برٹش گورنمنٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں عیسائیوں کی طرف سے لکھا ہے کہ القیس فندہ رنڈل
 اول دنیس فریج مناظرہ دوم کی حیثیت سے تھے اور اسلام کی طرف سے مولانا رحمۃ اللہ الہندی مناظرہ اول اور ان کے
 معاون ڈاکٹر وزیر خاں تھے لکھا ہے کہ جلسہ جو کئی دن ہوا۔ ہزاروں ہندو مسلمان تماش بینوں کی حیثیت سے شریک تھے
 پہلا مسئلہ جس پر بحث ہوئی وہ انجیل و تورات کی تحریف کا تھا۔ علانیہ سب کے سامنے فندہ کو اعلان کرنا پڑا کہ ہماری کتاب میں محرف
 ہو چکی ہیں یسین صرف مسئلہ تثلیث میں تحریف نہیں ہوئی ہے، لوگوں کو حیرت ہوئی کہ جس کتاب کو خود شکوک مان رہا ہے
 اس پر ایمان لانے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ الغرض فاش شکست کے ساتھ فندہ کو مجلس سے اٹھنا پڑا تفصیل مقصود ہو تو عربی کے
 ان رسالوں کا مطالعہ کیا جائے۔ ان ہی رسالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر وزیر خاں نے بھی فارسی میں ایک کتاب تصحیح
 میں لکھی تھی اور بہادشاہ مرحوم بادشاہ کے ولی عہد مرزا غفر نے اپنے فریج سے چھپوا کر اسے شائع کیا تھا۔ اس مناظرہ کے کل تین
 سال بعد غدر کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ہوا جو کچھ ہوا ۱۲

محدث تھے، والی مکہ نے سلطان کے اس فرمان سے شیخ دحلان کو مطلع کیا۔ انھوں نے درس حدیث کے حلقہ میں اس کا ذکر کیا، مولانا رحمت اللہ بھی اس حلقہ میں بیٹھا کرتے تھے آگے بڑھ کر انھوں نے عرض کیا کہ اس فن سے بندہ بخوبی واقف ہے۔ مولانا رحمت اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قسطنطنیہ میں فخری نے فتنہ برپا کیا ہے، بلکہ انھوں نے خیال کیا کہ کوئی پادری آگیا ہو گا فلاں یہ کہ مولانا رحمت اللہ جب نشان سلطان قسطنطنیہ روانہ کیے گئے۔ مولانا رحمت اللہ کا قسطنطنیہ پہنچنا تھا اور فخری کو خبر ملی کہ وہی آگرہ والا ہندی عالم یہاں بھی سر پر مسلط ہو گیا ہے بغیر کسی اطلاع کے وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو گیا، پھر اس کا کیا انجام ہوا، معلوم نہیں۔ لیکن مولانا کے اس اثر کی خبر جب سلطان کو پہنچی تو ظاہر ہے مولانا کی وقعت ان کے دل میں کتنی پیدا ہو سکتی تھی، کہاں یہ حال تھا کہ ”علماء دولت عثمانیہ“ ششدر و حیران تھے، اور کہاں یہ صورت پیش آئی کہ ہندی عالم آیا اور مناظرہ کی ہمت تو کیا ہوتی، چیلنج دینے والا خود ہی لاپتہ ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب کے پاس مولانا رحمت اللہ کا گرامی نامہ محفوظ تھا۔ جس میں انھوں نے سلطانی قدر افزائیوں کا تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ یہاں تک لکھا تھا کہ خلیفہ کی مجلس سے جب اٹھتا ہوں تو میری جوتیاں سیدھی کر کے مجھے پہناتے ہیں، اسی زمانہ میں مولانا رحمۃ اللہ کی مشہور کتاب ردّ عیسائیت میں ”انظاہر الحق“ نامی جو فارسی میں تھی، عربی میں ترجمہ ہوئی، اور آج تک اسلامی ممالک کے بعض مدارس حتیٰ کہ ازہر کے نصاب میں بھی ایک مدت تک شریک تھی داب ادھر کا حال معلوم نہیں، کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے قیام پر سلطان نے بہت اصرار کیا، لیکن مولانا نے ہجرت کی نیت کا عذر کر کے پھر اپنے کو حجاز پہنچایا۔ حکومت سے وظیفہ ماہوار جس کی تعداد اس وقت محفوظ نہیں رہی، مولانا کے نام جاری ہوا جو مکہ معظمہ میں ان کو ملتا رہا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

میری غرض اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ کہ گو مناظرہ کا مواد انگریزی زبان سے ڈاکٹر وزیر نے مولانا کے لیے مہیا کیا، لیکن اگر مولانا کا دماغ تربیت یافتہ نہ ہوتا، تو کیا

اس آسانی سے وہ اس مسئلہ پر اتنا قابو پا سکتے تھے۔ اور یہی ہیں پوچھتا ہوں کہ تعلیم کے جس ”شجرہ طیبہ“ نے ایسے پھل مسلسل پیدا کیے، کیا وہی تعلیم کا طریقہ قابل ملامت و نفرت ہو سکتا ہے۔

آج بھی ہندوستان میں قریب قریب اکثر تعلیم گاہوں میں وہی قدیم نصاب جاری ہے، اضافہ جو کچھ ہوا ہے، وہ صرف بطریقہ سرحدیث کے درس کا۔ لیکن بحمد اللہ اس وقت بھی ہندوستان کے اسی قدیم نصاب سے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر بھی، اسی علم میں جس میں ہندوستان کی بضاعت سب سے زیادہ ”مزاجہ“ سمجھی جاتی ہے، یعنی فن حدیث، اسی کے متعلق قسطنطنیہ کے فاضل حلیل جو کمالی عہد سے پہلے غالباً کسی ممتاز دینی منصب سے سرفراز تھے، اور انقلاب حکومت کے بعد ان دنوں نزیل مصر ہیں، ان کا نام علامہ زاہد بن الحسن الکوثری ہے، خاکسار نے ان کے چند رسائل مختصرہ دیکھے ہیں، جن سے ان کے تبحر اور علمی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے، اس وقت ان کا شمار

لے ہندوستان کی علمی منزلت خصوصاً فن حدیث میں جس وجہ سے کچھ دنوں میں کم کی گئی اور بدو کر یا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے ذریعہ ہندوستان میں اسلام آیا وہ اسلامی احکام سے ناواقف تھے۔ میں نے دیا چہیں مثلاً چند فقرے بھی نقل کئے ہیں۔ سچ پوچھیے تو غریب ہندوستان کے شش صد سالہ علمی تاریخ محض ایک صاحب کو بڑھانے کے لئے گھنٹائی گئی ہے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی جن کا تعلق تنگ نظر مسجد کے ملاؤں سے نہیں بلکہ مغربی جامعات کے طلبانیوں اور اردو زبان کے شہور انشا پردازوں سے ہے۔ اسی کے ساتھ اسلامیات میں بھی ان کا علمی سرمایہ اچھے خالص مولویوں سے کم نہیں ہے۔ اپنے سفر نامہ ”حجاز“ کے ایک عالم رئیس شیخ نسیف کا تذکرہ درج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے مکان میں ”ایک صاحب سے یہ کہہ کر ملایا گیا کہ شیخ محمد بن عبدالوہاب (نجدی) کے پوتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ نجد کے مشاہیر علماء میں ہیں“ اس کے بعد مولانا عبد الماجد نے اسی ہندوستان کے ایک غریب مولوی کا ذکر کیا ہے جو خود انہیں کے اسلاف اسلام کے احکام و تعلیمات سے نا آشنا اور عربی زبان سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتے۔ اسی ہندی ملا نے مولانا فرماتے ہیں کہ ان سے (یعنی محمد بن عبدالوہاب صاحب کے عالم و فاضل) کیے (از مشاہیر نجد) سے کچھ سوالات کیے جوابات اس معیار پر نہ ملے جس کی توقع ایک صاحب نظر عالم سے ہو سکتی ہے“ سفر حجاز حصہ ۱

اسلامی ممالک خصوصاً حنفی دائرہ کے ممتاز ترین علماء میں ہو۔ اس استنبولی اور مصری فاضل نے حضرت الامام العلامۃ الامام مولانا شبیر احمد صاحب صدر دائرۃ الاستہام (دارالعلوم دیوبند) کی شرح مسلم جب دیکھی تو مولانا کو ایک خط لکھا جو شرح مسلم کی جلد ثالث کے آخر میں چھاپ بھی دیا گیا ہو۔ اس خط میں علامہ کو خری مولانا کو مخاطب کر کے اعتراف کرتے ہیں۔

فانتم یا موالنا فخر الحنفیۃ فی مولانا آپ کی ذات اس عصر میں تمام دُنیا کے
هذه العصر حقاً ص ۱۹۵ حنفیوں کے لیے فخر ہے۔

چودھویں صدی میں سارے حنفی ممالک کا فخر ایک ہندی عالم کو بیرون ہند کا ایک جلیل و مسلم الثبوت فاضل قرار دیتا ہو لیکن خود ہند کے باشندوں کی نگاہ میں ہندی علماء کی کوئی وقعت نہیں ہو۔ ع۔ والدہرات بالاعاجیب

یہ تو ایک تحریری اعتراف ہو۔ مصر ہی کے مشہور صاحب قلم و کمال، علامہ رشید رضا مصری مرحوم جب ہندوستان تشریف لائے۔ ادران کے سامنے ہندی نظام تعلیم کا ایک نمونہ پیش ہوا، تو دیکھنے والوں کا بیان ہو کہ مرحوم رشید رضا کرسی سے اٹھ اٹھ جلتے تھے اور جب ہندوستانی عالم اپنی تقریر جو عربی میں ہو رہی تھی ختم کر چکا، علامہ رشید رضا اٹھے، خدا جانے کیا کیا کہا مگر یہ جملہ بار بار ان کی زبان پر بے ساختہ آتا تھا،

ما رأیت مثل هذا استاد الجلیل قط اتنا بڑا استاد میں نے کبھی نہیں دیکھا۔

یہ حضرت الامام الاستاذ مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات تھی، اور اسی ٹوٹے پھوٹے بوریائی طریقہ تعلیم کے ادارہ کو دیکھ کر ان کو اعلان کرنا پڑا

لولا انہما لرجعت من الھند اگر دیوبند کے دارالعلوم کو میں نہ دیکھتا تو ہندوستان
حزینا سے غلین واپس ہوتا

اور یہ شہادتیں تو اپنوں کی ہیں۔ عام اسلامی ممالک میں ہندوستانی نظام تعلیم نے اپنی جو قیمت پائی ہو اس کے چند نمونے تھے، لیکن غیروں نے جب کبھی انصاف سے کام لیا ہو تو ان کے

اعترافات بھی اس سلسلہ میں کیا کچھ کم اہم ہیں میکالے صاحب کی تعلیمی رپورٹ، اور برنیر کے خود تراشیدہ افسانہ کا تو سب ذکر کرتے ہیں۔ مگر ہمیں اس قسم کی گواہیوں کو بھی تو نہ بھلانا چاہیے

سہ میرا اشارہ اس مشہور تعلیمی رپورٹ کی طرف ہے جو سٹر میکالے نے ہندوستانیوں کی تعلیم کے متعلق کی تھی جس کے بعد قدیم نظام تعلیم کی جگہ جدید جماعتی طریقہ تعلیم کا ہند میں رواج ہوا، اسی رپورٹ کے چند خاص فقرہ اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہے ”یورپ کے کسی اچھے کتب خانہ کی ایک الماری کی کتابیں ہندوستان و عرب کے سارے علم ادب کے برابر ہیں“ اس کے بعد ”بھی ارشاد ہوا تھا ”ایک انگریز نیم حکیم عٹائی کے لیے (ہندوستانی علم طب) موجب ننگ و عار ہیں“ ہیئت و نجوم کے متعلق فرمایا گیا تھا ”جسے پڑھ کر انگلستان کے زمانہ مدرسہ کی لڑکیوں کی ہنسی رک نہیں سکتی“ لڑکا خود از ترجمہ اشفی فرید آبادی مندرجہ رسالہ اردو مگر ظاہر ہے کہ ”خود مجھے عربی یا سنسکرت نہیں آتی“ کے چراغ کو ہاتھ میں لے کر اس قسم کی دلداریوں کا جواب خاموشی کے سوا اور کیا دیا جاسکتا ہے، دنیا سے سفسطائیت میں سٹر میکالے کی یہ ایک مثالی رپورٹ ہے۔ اسی طرح برنیر ایک فرانسیسی تھا جو مغلوں کے عہد حکومت میں ہندوستان آیا تھا۔ واپسی پر اس نے اپنا ایک سفر نامہ مرتب کیا، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، اسی سفر نامہ میں اس نے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک عجیب و غریب تقریر منسوب کی ہے جسے اپنے ایک خلیص الطبع لئیم الفطرت استاد کو مخاطب کر کے بادشاہ نے کی تھی۔ قدیم نظام تعلیم پر تنقید کرتے ہوئے عموماً برنیر کے اس افسانہ کو دہرایا جاتا ہے۔ مجھے تجسین شیخ محمد اکرم صاحب سے ہے جنہوں نے حال میں علاء غالب نامہ کے دو دیکھتے کتابیں لکھی ہیں۔ باوجودیکہ شیخ صاحب نو عمر نوجوان ہیں، اور بالکل بیان کی تعلیم جہاں تک میں خیال کرتا ہوں جدید تعلیمی مرکزوں میں ہوئی ہو، وہیں سے انھوں نے انگریزی میں ایم اے کا میاب کیا ہے۔ اور آئی سی ایس کے امتحان میں کامیاب ہو کر برطانوی حکومت میں کسی معزز عہدہ پر ممتاز ہیں، بہر حال باوجود ان امور کے میری مسرت کی کوئی انتہاء نہ رہی، جب اتفاق سے ان کی ان دو کتابوں (آب کوثر) اور (دعویٰ کوثر) کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خلافت دستور اپنا روضہ کی روش سے ہٹ کر ان میں وہ تجویز پیدا ہوئی جس کا پیدا ہونا ہر انسان میں تو ضروری ہے لیکن جدید تعلیم کے فیض یا فہم ہندوستانیوں خصوصاً مسلمانوں میں اس فطری جستجو کا جذبہ مختلف ترکیبوں سے بکھادیا گیا ہے۔ یہ سہ اٹلا کہ ہم کون ہیں، ہمکن لوگوں سے گزر کر ہم نے دنیا میں قدم رکھا ہے۔ ہم سے نکلنے والی آئندہ نسلوں کا انجام کیا ہوگا، یا اس کو کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں ہی کا دماغ ان سوالوں سے خالی ہو سکتا ہے لیکن شیخ اکرم صاحب ان سوالوں کو نوجوانوں میں جس جن کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اپنے بزرگوں اور پچھلی نسلوں کے متعلق معلومات فراہم کریں، اور اس سلسلہ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا سے اس وقت تک ہندوستان میں علم دین کے لحاظ سے بزرگوں کے جو طبقات گزرے ہیں مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ شیخ صاحب نے ان بزرگوں اور ان بزرگوں کے مقامات و خصوصیات کے جاننے میں اتنی کامیابی حاصل کی ہے کہ اس زمانہ کے مولویوں کی اکثریت بھی اس سے قطعاً ناواقف ہے، بہر حال باوجود اس کے (باقی برصغیر ۲۸۶)

”دنیا میں ایسی قومیں بہت کم ہوں گی جن میں تعلیم اس قدر عام ہو جس قدر ہندوستان کے مسلمانوں میں۔ ان میں جو کوئی ہیں روپیہ ماہوار کا منصوبہ ہوتا ہے، وہ اپنے لڑکوں کو اسی طرح تعلیم دیتا ہے جس طرح ایک وزیر اعظم اپنی اولاد کو۔“

یہ جنرل سلیم کی رائے ہے، شیخ محمد اکرام صاحب جن کی کتاب غالب نامہ کے دیباچہ سے میں نے مذکورہ بالا فقرہ نقل کیا ہے وہ جنرل موصوف کا تعارف ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ”ٹھگی کے انسداد کی وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں ممتاز مرتبہ رکھتے ہیں، اور انھیں ہندوستان کے ساتھ ملنے جلنے کا اتفاق عام یورپین افسروں سے زیادہ ہوتا رہا ہے۔“

اسی ملنے جلنے اور قرب سے دیکھنے کا یہ اثر ہے کہ تعلیمی ذوق میں ہیں روپیہ ماہوار پانے والا ہندوستانی مسلمان ان کو انگلستان کے وزیر اعظم کا ہم رتبہ نظر آتا ہے، جنرل مذکور نے اس

(بقیہ صفحہ ۲۸۵) شیخ صاحب نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ قصہ تراشیوں اور دروغ بائیوں میں یورپ کے یہ پرائے سیاح اپنی آپ نظیر ہیں خود ان ہی نے اسی کتاب کے حصہ آب کوڑ کے صفحہ ۶ پر محمود بیگڑہ گجرات کے مشہور مسلمان بادشاہ و فتح کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے جو لوگ مغربی سیاحوں کی قصہ تراشیوں اور دروغ بائیوں کی مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ سلطان بیگڑہ کے متعلق ان کی روایات پڑھیں۔ اس کے بعد خود فرماتے ہیں، یہ معتبر راوی کہتے ہیں کہ سلطان کی موچھیں اتنی لمبی تھیں کہ وہ انھیں سر کے اوپر لپیٹ کر گرہ دیتا تھا اور ہر کھانے کا اتنا عادی تھا کہ جو کبھی اس کے جسم پر بیٹھتی تھی وہ مر جاتی۔ شیخ صاحب نے اس واقفیت کے باوجود برنیر کے قصہ کو اس طریقہ سے نقل کیا ہے کہ گویا واقعی وہ کوئی حقیقت ہے۔ ابن تیمیہ بعض حدیثوں کے متعلق لکھتے ہیں تلوح علیہ اما کرات الوضغ یعنی جلی ہونے کی علامات خود اس کے اندر چمک رہے ہیں، یہی حال اس قصہ کا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عالمگیر ہندوستان کا مغل اعظم بادشاہ نہیں ہو بلکہ اس زمانہ کا کوئی اسکولی لڑکا ہو جو شہر کے اسکول میں کچھ پڑھ لکھ چکے کے بعد اپنے گاؤں کے میاں سے باتیں کر رہا ہو کہ واہ واہ میاں صاحب آپ سنا تو مجھے جغرافیہ پڑھایا نہ تاریخ، آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ دنیا کے مختلف ملکوں کی کیا کیا پیدادیں ہیں اور نہ بتایا کہ دنیا کے مختلف حصوں کے بادشاہوں کے نام کیا ہیں الخ میرے نزدیک تو نہ اس زمانہ کے لحاظ سے یہ عالمگیر جیسے بادشاہ کی تقریر ہو سکتی ہے اور نہ تاریخوں سے عالمگیر کے کسی ایسے استاد کا پتہ چلا ہے جو پیٹا پکڑے بادشاہ کے سامنے بار بار نوکری کے لیے دوڑے پھرتے تھے۔

کے بعد لکھا ہے،

”جو علوم ہمارے بچے لاطینی اور یونانی زبانوں میں اپنے کالجوں میں حاصل کرتے ہیں، وہی یہ لوگ
دہندوستانی مسلمانوں کے بچے عربی اور فارسی میں سیکھتے ہیں۔“
بیان ان ہی الفاظ پر ختم نہیں ہو جاتا ہے، آگے انھوں نے جو کچھ لکھا ہے، میں نہیں جانتا کہ ایک انگریز
مبصر کے ان الفاظ کو سن کر ان پچاروں کا کیا حال ہو گا۔ جنھوں نے ہزار ہا ہزار روپے خرچ
کر کے اپنے ناموں کے پیچھے آج ہندوستان میں آکسن اور کینٹب کے لاقحوں کے استعمال
کا حق حاصل کیا ہے، جنرل سلیم لکھتے ہیں،

”سات سال کے درس (یعنی درجہ فضل) کے بعد ایک دہندوستانی طالب العلم اپنے سر
پر جو آکسفورڈ کے فارغ التحصیل طالب علم کی طرح علم سے بھرا ہوتا ہے، دستار فضیلت باندھتا
ہے، اور اسی طرح روائی سے سقراط، ارسطو، افلاطون، بقراط، جالینوس اور بوعلی سینا پر گفتگو
کر سکتا ہے، جس طرح آکسفورڈ کا کامیاب طالب العلم“
دیباچہ غالب نامہ ص ۱۱۱
شیخ صاحب نے اسی جنرل کی کتاب کی دوسری جگہ سے یہ فقرے بھی نقل کیے ہیں،
”ایک تعلیم یافتہ مسلمان (یعنی وہی جس کا نام اب ملا مولوی وغیرہ ہے) فلسفہ اور ادبیات اور
دوسرے علوم و فنون پر قابلیت سے گفتگو کر سکتا ہے۔“

آخر میں بالکل صحیح حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے،

”اور بالعموم ان مضامین پر گفتگو کرنے اور موجودہ زمانہ میں جوان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں انھیں
سمجھنے کا بہت خواہشمند ہوتا ہے۔“

یہ واقعہ ہے کہ اگر دینی تعلیم کے نظام کو دنیوی تعلیم کے اداروں سے الگ نہ کر دیا جاتا، تعلیم کی دنیا
میں یہ تنوعیت نہ پیدا ہوتی، بلکہ دینی عناصر کو باقی رکھتے ہوئے وہی فقہ، حدیث و تفسیر کی
تین کتابوں کو قائم رکھتے ہوئے بتدریج عقلی، اور ذہنی علوم میں اسی قسم کی تبدیلیوں سے
کام لیا جاتا، جس طرح مسلمان ہزار بارہ سو سال سے کام لے رہے تھے، تو کوئی د

نہیں تھی کہ تعلیم کا جو نظام ہندوستان میں جاری تھا، وہ تمام عصری ترمیموں کو علم کی تمام شاخوں میں جذب نہ کر لیتا، جبرل موصوف نے بالکل تجربہ کی بات لکھی ہے کہ

”موجودہ زمانہ میں جوان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں انھیں سمجھنے کا بہت خواہش مند ہوتا ہے۔“

لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مغرب کے جدید نظریات سے ہندوستان جب شروع شروع میں روشناس ہوا ہے، اس وقت اس کے چرچوں سے مسلمانوں کے مدارس جس طرح گونج رہے تھے، شاید یہ کیفیت ان تعلیم گاہوں میں بھی اب تک پیدا نہیں ہوئی ہے، جہاں ان کی مستقل تعلیم دی جاتی ہے۔ زمین کی گردش، آسمانوں کے جرمی وجود سے انکار، بطلموسی نظام کی جگہ شمسی نظام پر علم ہیئت کی بنیاد، آج تو ان کے تذکرے کبھی کبھی سننے میں آتے ہیں۔ لیکن پُرانے مدرسوں میں بحث و مباحثوں کے جو سلسلے ان مسائل کے متعلق جاری تھے اس کا اندازہ کچھ ان ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے، جنھوں نے اس زمانہ کو دیکھا تھا مختلف کتابیں ریاضی کی جو اس زمانہ میں لکھی گئی ہیں، جن میں سب سے ضخیم کتاب فارسی زبان میں جامع بہادر خانی ہے، جو تین فنون (ہیئت، حساب، علم المرایا و المناظر) پر مشتمل ہے، آپ کو جگہ جگہ اس کتاب میں ان جدید نظریات کا ذکر تفصیل سے ملے گا جو اس وقت تک یورپ میں مختلف مسائل کے متعلق پیدا ہو چکے تھے۔ عربی زبان میں علامہ تفضل حسین خاں نے مختلف کتابیں علوم ہندسیہ کے متعلق لکھیں جن میں حکماء یورپ کے خیالات کا تذکرہ تائید کے ساتھ

سلہ جدید و قدیم نسلوں میں علمی مذاق کے اعتبار سے کتنا فرق پیدا ہو چکا ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس ایک واقعہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا شبلی مرحوم کے حوالہ سے سید سلیمان صاحب نے معارف کے شذرات میں لکھا تھا کہ مولانا بیان کرتے تھے میری کتاب ”المامون“ جس وقت پریس سے نکلی، تو کل تین مہینوں میں اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا لیکن آخر عمر میں جب انھوں نے شعر الہم لکھی تو یہ خیال کر کے کہ نسبت تاریخ کے ہندوستانی مسلمانوں کو فارسی ادب کا مذاق چوں کہ زیادہ ہے اس لیے یہ کتاب اس سے بھی زیادہ جلد اچھوں ہاتھ بکلی جائیگی لیکن آپ کو یسٹن کر حیرت ہوگی کہ پانچ سال کی طویل مدت میں شعر الہم کے پانسو نسخے ختم ہوئے۔ صرف بیس تیس سال میں ملک کا علمی مذاق کس سطح سے اُتر کر کہاں پہنچ گیا، لیکن جرہی کا نام مدرکھ دیا گیا ہے اور لوگ ترقی تعلیم کے الفاظ پر خوش ہیں ۱۲

کیا گیا تھا، ان ہی پرانے طرز کے مولویوں کو دکن کے عربی کالج کے زیر اثر جدید علوم و فنون سے روشناسی کے جو مواقع ملے تھے کاش ان میں تھوڑی سی وسعت برتی جاتی، تو ہندوستان کے علم کی دنیا اور ہوتی، حیدرآباد میں جس شاندار طریقہ سے علوم جدیدہ کا استقبال قدیم مذاق کے امراء اور علمائے کیا تھا، اس کا اندازہ آپ کو شمس الامراء بہادر کی دارالاشاعت کی کتابوں اور ان کے مدرسہ فخریہ کے نصاب سے ہو سکتا ہے۔ ایک صدی پہلے طبعیات و ریاضیات میں شمس الامراء مرحوم اذل ثانی نے اردو زبان میں مختلف کتابیں تصنیف کرائیں خود پریس قائم کر کے ان کو شائع کیا۔ بہر حال ہندوستان میں کام کی ابتدا ہو چکی تھی، کہ بعض فاسد اغراض کے تحت حکومت کو غلط مشورہ دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہوتا تھا سو ہوا؟

غریب مولویوں کو بدنام کیا گیا، ان پر جھوٹے الزام تراشی گئے، جن میں سب سے بڑا افتراء الزام انگریزی زبان کے سیکھنے کی حرمت کا فتویٰ تھا۔ اور لطف یہ کہ پھیلانے والوں نے ایک بات پھیلا دی، تقریباً ایک صدی سے وہی رٹایا ہوا سبق رٹا جا رہا ہے، اچھے خاصے لکھے پڑھے لوگ بغیر کسی شرم و حیل کے علانیہ کوچہ و بازار میں اسی سبق کو دہراتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی نہیں پوچھتا کہ آخر یہ فتویٰ کس کتاب میں ہے، کس مولوی نے کب کہاں

سہ حالانکہ معاملہ بالکس ہے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو خیر سید احمد خاں وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ انھوں نے انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا فتویٰ دیا تھا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے فتاویٰ عزیزیں ایسا کوئی فتویٰ نفعی یا اثباتی نہیں ہوگا شاد صاحب کے سوا دوسرے علماء مثلاً حضرت مولانا عبدالحی فرنگی علی کے فتاویٰ میں لکھے ایک جگہ نہیں متعدد مقامات میں آپ کو جو از کا فتویٰ ملے گا، ایک موقع پر انعام فرماتے ہیں:-

”فی الواقع نفی تعلیم انگریزی کا شرعاً ممنوع نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان پہنچی سیکھنے کا حکم کیا، جیسا کہ جامع ترمذی وغیرہ میں مروی ہے۔ ملا علی قاری کی شرح مشکوٰۃ میں ہے لا یعرف فی الشرع تحقیر علم لغت من اللغات سی یا نیتہ کانت او عبوانیتہ، ہندویتہ کانت او ترکیتہ او فارسیہ کانت او غیرہا۔ یعنی شریعت میں کسی لغت کے سیکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہو، ایسی بات کسی دلیل سے معلوم نہیں ہوتی، خواہ لغت سریانی ہو یا عبرانی، ہندی ہو یا ترکی یا فارسی وغیرہ کوئی ہو۔“

مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی مرحوم ص ۱۸

کس بنیاد پر کس کو یہ فتویٰ دیا تھا۔ انیسویں صدی کے علماء کے فتووں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان میں ڈھونڈھا جانا، لیکن اتنی فرصت کس کو ہو ”دیوانہ گفت و ابلہ باور کرد“ کی مثال اس سے زیادہ شاید ہی کسی چیز پر کبھی صادق آئی ہو۔ مولویوں نے جو کچھ کہا تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہماری تعلیم کے نظام کو نہ توڑا جائے، اس کی قدر و قیمت نہ گھٹائی جائے، لیکن جو چیز دین نہیں تھی اس میں بھی وہ کسی ترمیم کے قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے یہ کس نے کہا؟ جن قوم نے اسی یورپ کے ایک حصہ یونان کے سارے علوم پر قبضہ اور ایسا قبضہ کر لیا کہ آئندہ دنیا کو یونانیوں کے متعلق جو کچھ بھی معلوم ہوا مسلمانوں ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوا

کیا اسی یورپ کے علوم و فنون کے سیکھنے سکھانے سے وہ محض اس لیے انکار کر سکتے تھے کہ وہ یورپ کے علوم و فنون ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو فانی کر کے محض دوسروں کے ساتھ باقی رہنے سے ان کو انکار تھا۔ خود ہی سوچا جاسکتا ہو کہ یہ انکار ان کا کس حد تک بیجا تھا۔

آج لوگوں کو کیسے باور کر ایسے کہ شاہ عبدالعزیز جیسی ہستی جن پر کج ہندوستان کے علم حدیث کا سلسلہ ختم ہوتا ہو اپنے وقت میں ان ہی کا فضل سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے خواص و عوام کے لیے نمونہ تھا، ملفوظات عزیزیہ میں حضرت کی زبانی منقول ہو کہ ”دسکندر راکلزمینڈر“ دفریزرا از جملہ انگریزاں بامں صحبت داشتند

ان میں سے فریزر کے متعلق شاہ صاحب کا ارشاد تھا کہ

”دقابل وقابلت دوست است از من چہرے خواندہ“ ص ۱۱۱

اور سکندر راجہ طاہر کوئی فوجی افسر معلوم ہوتا ہو وہ تو شاہ صاحب کا اتنا گرویدہ تھا کہ شاہ صاحب سے اس نے تعویذ لیا تھا، اس کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، ملفوظات میں شاہ صاحب کی زبانی نقل کیا ہو کہ

”از بہت مردن پنج کودکان گو کہ ایشان را چنداں اعتقاد از تعویذ و طواریہ نیست لیکن باضطرار رجوع

کر دایں چنین اتفاق افتاد کہ چہار فرزند ان ہستند " ص ۱۱۷

میتھن نامی ایک انگریز کا بھی ذکر اسی کتاب میں ہوا وہ اتنا معتقد تھا کہ پُرانی دلی میں حضرت شاہ صاحب جہاں پیدا ہوئے تھے بطور یادگار کے
 "بنائے (رکلتے) تیار کنند چنانچہ بنا کر وہ بود مگر درست نہ شد"

بہر حال میری غرض یہ ہو کہ بچارے مولویوں کو بدنام کرنا کہ انھوں نے تنگ نظری سے کام لے کر مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے سے روکا، اس حیثیت سے قطعاً غلط ہے کہ وہ انگریزی پڑھنے کو حرام سمجھتے تھے۔ ہاں انھوں نے تقادومت ضرور کی۔ لیکن صرف اس کی کہ دین سے جاہل لکھ کر محض ذہنی علوم و فنون سے مسلمانوں کے عقول کو بیدار کرنا، غلط نتائج پیدا کر دیا۔ ان کا تو فقط یہ اندازہ تھا، اور ہم تو اسی اندازہ کو واقعہ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور اب بھی علاج وہی اور صرف وہی ہے جو ان علماء نے سوچا تھا۔

خیر میں گفتگو اس پر کر رہا تھا کہ ہمارے ہندی نظام تعلیم اور اس کے نتائج کو اپنوں کے سوا غیروں نے بھی کس نظر سے دیکھا تھا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہا جاتا ہے جن کی شہادت

سلہ اپنی تاریخ سے جو قوم جاہل کر دی گئی ہو اسے سب ہی طرح کا دھوکا دیا جاسکتا ہو۔ ائمہ اربعین حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطلق حافظ ابن حجر نے ان کی سوانح عمری میں نقل کیا ہے کہ طب و نجوم میں ان کو کمال حاصل تھا۔ بقراط کی کتاب غیر اقوام کے لوگ امام شافعی سے پڑھنا چاہتے تھے بلکہ اس سلسلہ میں مسلمانوں کے ایک امام یعنی امام شافعی ہی سے یہ روایت، حافظ ہی نے درج کی ہے کہ ان کے شاگرد حرم کہتے تھے کہ ان الشافعی بتا شفع ما ضمیم المسلمون من الطب و ليقول ضیعوا ثلث العلم و دکلوا الی الیہ و د والنصارى یعنی حضرت امام شافعی اس پر بہت افسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں نے علم طب کو کھو دیا۔ فرماتے کہ علم کا ثلث حصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا انھوں نے اس فن کو بہود و نصاریٰ کے سپرد کر دیا۔ دیکھو تو الی الناس مطلقاً امام شافعی دوسری صدی کے فقہ و حدیث علوم قرآنیہ کے امام ہیں۔ یہود و نصاریٰ سے آپ کا اشارہ عباسی دربار کے عباسی اور یہودی اطباء کی طرف تھا۔ مسلمانوں کی رواداری کی انتہا ہے کہ یونانی طب میں انھوں نے خدا جانے کتنا اضافہ کیا، لیکن نام تک نہ بدلا۔ اور آج تک یونانی طب کے نام سے مسلمانوں کی طب موسوم ہے ۱۲

جنرل سکن نے ادا کی، شیخ محمد اکرم صاحب (مد اللہ عمرہ و بارک فیہ) نے سچ لکھا ہے کہ
 ”ان سطور ربی سکن کے گزشتہ بالا بیانات سے یہ تو واضح ہوتا ہے کہ شمالی ہندوستان کا نظام
 تعلیم اس زمانہ میں انگریزی نظام تعلیم سے یا اسکورڈ کے موجودہ کلاسیکل کورس کے مقبول عام
 نصاب سے کسی طرح پست نہ تھا۔“

شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جن انگریزوں کو علمی اور دینی عقیدت تھی آخر یہ
 ان کے فضل و کمال کا اعتراف نہ تھا تو اور کیا تھا، یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ شاہ صاحب سے
 دینی یا مشرقی زبانوں ہی کے متعلق استفادہ ان کے یہ انگریز شاگرد اور معتقد کرتے تھے
 اسی ملفوظات عربیہ میں ہے کہ ان ہی انگریزوں میں سے ایک انگریز نے ایک دن شاہ صاحب
 سے پوچھا کہ شہر کے بعض کھاری کنودوں کا پانی میٹھا کیوں ہو جاتا ہے؟ شاہ صاحب نے
 اس کا علمی جواب دیا، جو ذرا مبسوط ہے، اس لیے قلم انداز کیا جاتا ہے۔

اسی سلسلہ میں ان غریب ہندی ملاؤں کے متعلق مسٹر ناس کوئل برک کی وہ یادداشت
 بھی قابل ذکر ہے، جس میں حکومت کو ان بے کسوں کی صحیح قدر و قیمت کی طرف توجہ دلائی گئی
 ہے۔ برک صاحب نے لکھا تھا:

”اس میں کچھ شک نہیں کہ ہندوستان کے علم و ادب کو روز بروز تنزل ہوتا جاتا تھا نہ صرف
 علما کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے، بلکہ وہ جماعت بھی جس میں جوہر قابل پیدا ہوتا تھا، محدود ہوتی
 جاتی ہے، علوم نظری کا مطالعہ لوگ چھوڑتے جاتے ہیں..... اگر گورنمنٹ نے سرپرستی
 نہ کی تو اندیشہ ہے کہ صرف کتابیں ہی نہ مفقود ہو جائیں گی، بلکہ ان کے پڑھنے والے بھی مفقود
 ہو جائیں گے۔“

آخر میں بیچارے نے بڑے دردناک لہجہ میں لکھا ہے:

”ان مقامات میں جہاں علم کا پرچا تھا، اور جہاں دور دور سے طالب علم پڑھنے آتے تھے
 آج وہ علم کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔“

منقول از رسالہ اردو اپریل ۱۹۲۳ء

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ جنرل سلن نے مسلمانوں کی جن خصوصیت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے، یعنی ہندوستانی مسلمانوں میں
 ”جو کوئی بیس روپے کا مقصدی ہوتا ہے، وہ اپنے لڑکوں کو اسی طرح تعلیم دلاتا ہے جس طرح ایک وزیر اعظم اپنی اولاد کو“

افسوس ہے کہ ہماری جن خصوصیتوں پر غیروں کی نظر پڑتی ہے، قرب و نزدیک کی وجہ سے خود ہماری نگاہوں سے وہ کبھی کبھی اوجھل ہو جاتی ہیں، آج ہندوستان کی دوسری قوموں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی جہالت کا ایک عام ردِ ناپ ہے، لیکن جن قوموں کو بتا کر عار دلایا جاتا ہے ایک تو ان کی تعداد نیز اس پر بھی نظر نہیں کی جاتی کہ اب تک ان میں تعلیم جو کچھ بھی پھیلی ہے وہ اس مخصوص طبقہ تک محدود ہے جس کا کام ہی لکھنا پڑھنا ہے مثلاً برہمن اور کائست لیکن عوام کا جو حال ہے اس کو لوگ نہیں دیکھتے اس کے سوا مسلمان موجودہ نظام تعلیم سے جو دل برداشتہ ہیں اس کی اصلی وجہ وہی تعلیم کی ثنویت ہے، جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے وہاں دنیا نہیں ملتی، اور جہاں دنیا ملتی ہے وہاں کھلم کھلا دیکھا جا رہا ہے کہ دین کو کھو کر لوگ دنیا حاصل کر رہے ہیں، یہ ایسی سخت کشمکش ہے جس نے مسلمانوں کے عام طبقات سے اس تعلیمی جوش کو دھیماکر دیا ہے جس کا نظارہ مٹر سلن نے اس وقت کیا تھا جب مسلمانوں کا جوش باوجود حکومت کھو دینے کے کم نہیں ہوا تھا، قاری عبدالرحمن محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا نو عمری میں انتقال ہو گیا، سرپرست صرف والدہ صاحبہ رہ گئی تھیں، قدرتنا ایسی حالت میں بچوں میں بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے، قاری صاحب پر سیر دشکار کا شوق غالب آ گیا، پڑھنا لکھنا چھوڑ بیٹھے، اب سینے ان ہی کی زبانی ان کی سوانح عمری میں یہ قصہ نقل کیا گیا ہے:

”ان کی والدہ بیچاری یہ حالت دیکھ دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئیں، فرط محبت سے بار بار سمجھاتیں مگر آپ ہوں ہاں کو کے ٹال دیتے ایک روز والدہ نے پاس بلایا اور نہایت دردمندی کے ساتھ سمجھانے لگیں، سمجھاتے سمجھاتے ان کی طبیعت بھرائی، روئے لگیں، انھیں دقا دیکھ کر

آپ رونے لگے، اس واقعہ کا دل پر اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت تمام نیکے مشغلوں سے طبیعت کو نفرت ہو گئی اور تحصیل علم کا شوق موجزن ہو گیا۔ ”مذکرہ رحمانیہ ص ۳۳

یہ تیرھویں صدی کی ایک بیوہ مسلمان خاتون کی کیفیت ہے۔ حضرت سلطان المشائخ کے حال میں بھی لکھا ہے آپ کو بھی بچپن ہی میں داغ بیتی اٹھانا پڑا، آپ کی تعلیم بھی والدہ ہی کے شوق تعلیم کی رہنمائی میں ہوئی۔ کسی موقع پر ذکر آئے گا کہ بسا اوقات گھر میں فاقہ ہوتا تھا لیکن تعلیم جاری تھی جب متوسطات آپ کی ختم ہوئی ہے اور استاد نے بدادوں میں چاہا کہ دستار باندھیں تو کرمانی نے لکھا ہے:

”ایں حکایت پیش والدہ خود گفت اں مخدومہاں خود ریسائے برشت و دستارے
ازاں با فائیدہ چون سلطان المشائخ اں کتاب تمام کرد والدہ بزرگوار بقرب طعائے کرد،
سیر الاولیا ص ۹۵

بہر حال تعلیم کا جو نظام ہندوستانی بزرگوں نے قائم کیا تھا، اس کی نفع بخشی کے متعلق یہ تودہ بات تھی جسے آپ چاہے تو منطق کی اصطلاح میں برہان آتی قرار دے سکتے ہیں۔ میں نے نمونے کے چند پھل پیش کر دیے ہیں، اس کے بعد بھی درخت کی بے ثمری کا کسی کو شکوہ باقی رہ جائے تو ایسوں کے لیے اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ

النجم تستصغیر الابصار ص ۱۰۸ والذنب للطرف لا للنجم فی الصغیر

تارے نگاہوں کو چھوٹے نظر آتے ہیں اس میں گناہ نگاہ کا ہونہ کہ تارے کا

بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نتائج کو دیکھ کر ہم ٹھنڈے دل سے تمام عصری مشاغلوں سے جدا ہو کر سوچتے کہ جس نصاب میں ”دینیات“ کا حصہ اتنا قلیل ہے، اسی سے ایسے عظیم نتائج کیوں پیدا ہوتے رہے، اگرچہ ضمناً اس کی طرف اشارہ کرتا چلا آیا ہوں، لیکن شاید میرے یہ اشارے کافی نہ ہوں، نیز میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ خود اس نصاب کی خصوصیتوں کی طرف بھی آخر میں توجہ دلاؤں گا۔ گویا اس آئی برہان کے مقابلہ میں اب جو کچھ کہا جائیگا،

اس کی حیثیت برہانِ حق کی ہوگی،

بات یہ ہے کہ تعلیم ہی پر نوعِ انسانی کے ارتقاء کی بنیاد قائم ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ
مسئلہ ہے جس میں شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آخری پیغام میں صل (نماز پڑھ) صم
روزہ رکھ) وغیرہ احکام کی جگہ پہلا خطاب جس سے نوعِ انسانی کو اس کے آخری پیغام پر
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے حق تعالیٰ نے مخاطب فرمایا وہ اقراء (پڑھ) کا لفظ تھا، جس
رب نے قلم سے سکھایا، اس کی یاد دلاتے ہوئے

علم الانسان ما لم يعلم سکھایا اس رب نے "الانسان" کو جسے وہ نہیں جانتا

پہلے اس خطابِ اول کو ختم فرمایا گیا ہو، خود یہ دلیل ہے کہ اپنی آخری نشأت اور اٹھان
میں انسانیت کا بنیادی کام "تعلیم" ہی ہے، اور یہ بھی یہی واقعہ کہ جیسے جی آخر وقت تک
جس کسی کو جو کچھ کرنا ہو انسان کے سوا سب ہی اس کا علم لے کر پیدا ہوتے ہیں جو نہیں معلوم
تھا، اس کا علم نہیں حاصل کرتے، بلکہ جو کچھ معلوم تھا صرف اسی پر عمل کر کے اپنی آخری سانس
پوری کرتے ہیں شنواری کا علم بط کا بچہ انڈے کے اندر سے لاتا ہو، لیکن بوڑھا ہو کر بھی بچہ
جب مرتا ہو تو جو علم لے کر پیدا ہوا تھا، مرنے کے وقت بھی اس علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا
سب کا یہی حال ہے، لیکن ان میں صرف ایک آدمی زادہ ہے کہ پیدا ہوتا ہو ہوش و تدبیر عقل و
خرد سے خالی ہو کر، لیکن مرتا ہو حکیم و علامہ فاضل و طبیب مہندس بن کر، مالم یعلم جو کچھ
نہیں جانتا، یہ انسان کی خصوصیت ہے کہ زندگی بھر اسی کو جانتا رہتا ہے، اس کے رب نے اس
کی فطرت یوں ہی بنائی ہو، یہی مطلب ہے ان لوگوں کا جو پہلی وحی کے خطابِ اول کے آخری
الفاظ علم الانسان ما لم يعلم (سکھائی انسان کو وہ باتیں جنہیں وہ نہیں جانتا) کی تاویل
میں کہتے ہیں کہ انسان ایک تعلیمی حقیقت ہے یعنی نہ جانی ہوئی چیزوں کے جاننے کی
صلاحیت صرف اسی میں ہے، ورنہ اس کے سوا دل و دماغ لے کر جتنے پیدا ہونے والے پیدا
ہوئے ہیں، وہی جانتے ہیں، جس کا جبلی اور فطری علم لے کر وہ پیدا ہوئے، اس کے سوا وہ

اور کچھ جان ہی نہیں سکتے خواہ جینے کا موقعہ اس دنیا میں ان کو جتنا بھی دیا جائے ان کی عمر گدھ ہی کی عمر کیوں نہ ہو، انسان کی یہی صلاحیت ہے، جس کا ظہور قراۃ (خواندگی) اور تعلیم بالقلم (نوشت) سے ہوتا ہے اسی کی طرف خطابِ ادل میں ایسا فرمایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کا حقیقی مقصد یہی ہے کہ علم الانسان مالم یعلم (الانسان جو نہیں جانتا ہے، اسے جانے) کی انسانی فطرت میں جو قدرتی صلاحیت ہے، اسی صلاحیت کو جہاں تک ممکن ہو بر روئے کار لانے کے لیے چمکایا جائے، بانجھا جائے، دھویا جائے، صاف کیا جائے۔ اور قدیم تعلیم ہو یا جدید، سب کا حقیقی نصب العین یہی رہا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جدید تعلیم آدمی میں ریل و موٹر بنانے، گراموفون اور ریڈیو کے ایجاد کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اور غریب عوام اس سے

لے اصل یہ ہے کہ جن لوگوں سے پیغمبر کا طنی یا نسلی تعلق ہوتا ہے یا یوں کہیے کہ پیغمبر جن لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، پیغام کی زبان تو پیغمبر کی وہی ہوتی ہے۔ لیکن وہ بھیجا بھی جاتا ہے ان ہی لوگوں کی طرف جن میں وہ پیدا ہوتا ہے یا جن سے اس کا طنی یا نسلی تعلق ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ غیر ضروری ہے۔ ایسا پیغمبر جو صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہو اس کے ساتھ تو اتفاقاً یہ صورت پیش آجاتی ہے کہ جن لوگوں کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے، ان ہی لوگوں کی زبان اس کے پیغام کی زبان ہوتی ہے۔ لیکن جو "الناس جمیعاً" اور کافۃ للناس کی طرف مبعوث ہو، دنیا کی ساری قومیں ساری امتیں اس کی مخاطب ہوں، ایسے پیغمبر کے لیے کیا کیا جاتا، کیا دنیا کی ساری قوموں کی ہر ہر زبان میں اس کو پیغام دیا جاتا، عملی دشواریوں کے ساتھ لاکھ لاکھ زبانوں میں، اس پیغام کی تعبیر اس کی کیا حالت بنادیتی، جب ایک ہی زبان واسلے پیغام کی تاویلوں اور تفسیروں میں لوگوں نے اتنے اختلافات پیدا کر دیے۔ آسان صورت یہی تھی اور یہی کیا بھی گیا کہ جن لوگوں میں وہ پیدا ہوا تھا۔ ان ہی کی زبان اس کے پیغام کی زبان رکھی گئی، وہ کلمہ بھی باقی رہا کہ پیغمبر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا۔ لیکن جن لوگوں کی طرف بھیجا گیا، ان میں سے خود اس کی قوم تو اس کی زبان سے واقف ہی تھی ان کے سوا دنیا کی دوسری قوموں کے لیے ابتدائی خطاب ہی میں اشارہ کیا گیا۔ وہ سب کے سب انسان ہیں۔ بیل اور گھوڑے نہیں ہیں، اور الانسان کی خواصیت یہی ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کے جاننے کی جس زبان سے ناواقف ہے اس کے سیکھنے کی اس میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے یہی صلاحیت پیغام کو عام بنانے کے لیے کافی ہے ۱۲

یہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی دنیا کی عصری جامعات تعلیمی ادارے نہیں، بلکہ دستکاریوں کے کرگڑے کارگاہ، یا کارخانے ہیں، لیکن ان کو پھر تعجب ہوتا ہے کہ تاریخ اور فلسفہ معاشیات و نفسیات السنہ و لنگویجی کے اساتذہ نہیں، جو فنون کے معلم ہیں، بلکہ کیمیا اور طبیعیات و سائنس و حکمت کے معلمین کی بھی موڑ جب خراب ہوتی ہے تو بنانا تو بڑی بات ہے، معمولی کل پرزوں کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے، عالم پروفیسر کھڑا نکٹا رہتا ہے، اور جاہل شوفر اپنی فنی جہارت کا اظہار کرتا ہے، بجلی کا کوئی مار ٹوٹا، اور برقیات ہی کا استاد کیوں نہ ہو، مستری مستری کی پیچ سے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مخالفہ اہل حقیقت سے نادانیت کا نتیجہ ہے۔ تعلیم گاہوں میں جو کچھ بھی تعلیم دی جاتی ہے، ان کا بالکل تعلق علمی نظریات اور کلیات سے ہوتا ہے، ایسے نظریات اور کلیات جن کی روشنی میں فطرت کے قوانین و قوانین وضع ہوتے ہیں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان ہی قوانین و لوازم کے علم سے آدمی کسی ایسی چیز کو ایجاد کر لے، جس کا علم پہلے سے اسے حاصل نہ تھا، مطلب یہ ہے کہ جامعاتی تعلیم ایجادات و اختراعات کے لیے مقدمہ کا کام دے سکتی ہے۔ لیکن یہ بادر کرنا کہ ان جامعات میں بھی چیزوں کے بنانے اور ڈھالنے کا کام طلبہ سے کرایا جاتا ہے۔ نہ یہ واقعہ ہے اور نہ مدارس کے قیام کی یہ غرض ہے۔ تعلیم کی غرض جو ہمیشہ سے تھی، وہی مقصد اب بھی ہے۔ پہلے بھی وہی ماکم یحکم (جسے نہیں جانتا) کے متعلق (یعلم رافضیں جانے) کی صلاحیتوں کی نشوونما میں کوشش کی جاتی تھی، اور اب بھی جبلت

۳۰ میں نے سیکنے کا لفظ تصدا استعمال کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ عصر حاضر کے محیر العقول (حقیقت محیر العقول) ایجادات کے متعلق اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عموماً ان کے ایجاد کرنے والے زیادہ تر ایسے افراد ہیں جو جامعاتی تعلیم سے محروم تھے، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ مثلاً ایسویں صدی کے سب سے بڑے موجد ایڈسین صاحب گرافون وغیرہ کی سوانح عمری بتاتی ہے کہ ان کی تعلیم اسکول کے ابتدائی درجوں سے زیادہ نہ تھی۔ حالانکہ اس صدی کی پیش تر ایجادات اسی شخص کی فکر و نظر کی مرہون منت ہیں اور ایک ایڈسین کیا آپ کو موجدین کے گروہ میں زیادہ تر وہی لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے نہ سائنس پڑھی تھی نہ کیمیا سیکھا تھا والقصہ بطول ہوا ۱۲

بشری کی اسی عجیب و غریب قدرتی ولایت کو ابھارنے اور اُجاگر کرنے میں سارا زور صرف کیا جاتا ہے، خواہ وہ فنون کا شعبہ ہو یا سائنس (حکمت) کا۔

میرے سامنے اس وقت دوسرے علوم و فنون اور ان کی تعلیم و تعلم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بحث کا دائرہ صرف اسلامی علوم کی حد تک محدود ہے، یعنی قرآن و حدیث و فقہ و عقاید کی تعلیم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یا کیا ہونا چاہیے۔ بلاشبہ اگر ان علوم کی تعلیم کا مقصد معلومات کی گردآوری ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے نصاب قدیم میں دینیات اور خالص اسلامی علوم کی تعلیم میں غفلت بلکہ بجرمانہ غفلت برتی گئی، ظاہر ہے کہ پورے نصاب میں چند مختصر فقہی متون کے علاوہ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، جلالین جیسی تفسیر اور مشکوٰۃ جیسے مجموعہ حدیث، اور ہدایہ و شرح وقایہ جیسی کتابوں سے ان علوم کے متعلق کیا معلومات فراہم ہو سکتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ان علوم میں سے ہر علم کی حالت یہ ہے کہ میں بیس تیس جلدوں میں اس کی ایک ایک کتاب پائی جاتی ہے، تفسیر کا فن جس میں جریر طبری، درمنثور و روح المعانی، تفسیر کبیر جیسی ضخیم کتابیں ہوں، اسی فن میں صرف بیچاری جلالین طلبہ کو کیا معلومات عطا کر سکتی ہے، جس کے الفاظ کہا جاتا ہے کہ قرآنی الفاظ کے مساوی ہیں اور حدیث و متعلقات حدیث درجال، علل، سیرت و اصول حدیث کے طول و عرض کا کیا ٹھکانہ ہے۔ کتب خانوں کے کتب خانے صرف ایک حدیث متعلقات حدیث کی کتابوں سے بھر دیے جاسکتے ہیں، یہی حال فقہ کا ہے، خود ہدایہ ہی کے متعلق لکھتے ہیں کہ علامہ برہان الدین مرغنیانی نے

شرحہا شرحاً فی نحو ثمانین مجلدات انہی جلدوں میں شرح لکھی ہے اور اس کا نام
وسمّا کا کفایۃ المنتہی مفتاح صلا کفایۃ المنتہی ہے۔

اور اسی کا خلاصہ ہدایہ ہے، اور اس علم کے فتاویٰ محیطوں اور حاویات (انسائیکلو پیڈیا) اور وہ بھی ہر مہذب کی کتابیں کیا حصر و شمار میں آسکتی ہیں، ظاہر ہے کہ اسی حدیث و

فقہ میں مشکوٰۃ اور ہدایہ دو قایہ کی معلومات کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے؟

پس اگر تعلیم معلومات کی گردادری کا نام ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان فنون میں سے کسی ایک فن کے لیے بھی طالب علم کی پوری عمر وفا کر سکتی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کسی ایک فن کی دو تین کتابوں کو درساؤ درساؤ پڑھتے ہوئے لحذا تک پہنچ جائے گا، بشرطیکہ مہذبہ سے اس نے پڑھنا شروع کیا ہو۔ لیکن اگر تعلیم کا وہی مقصد ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، یعنی نہ جانی ہوئی چیزوں کو جاننے کی انسان میں جو قدرتی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو ابھارا جائے۔ طلبہ میں ایک ایسی استعداد اور اس کا راسخ ملکہ پیدا کیا جائے کہ تعلیمی زندگی سے الگ ہونے کے بعد اپنے متعلقہ فنون کے حقائق و مسائل تک استاد کی اعانت کے بغیر اس کی رسائی ہونے لگے، خود سوچنے کی اور دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی خواہ وہ کسی قسم کی پیچیدہ اور دقیق تعبیریں پیش کی گئی ہوں، تنقید یا صحیح کو غلط سے جدا کرنے کی صلاحیتوں کو مدرسہ سے لے کر باہر نکلے، اگر پڑھنے پڑھانے کا، یہی مطلب ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ چیزوں کو دکھانے پر زیادہ زور دینا مقصود نہ ہو، بلکہ دیکھنے کی قوت بڑھائی جائے، جہاں تک بڑھ سکتی ہو، تعلیم صرف اس کا نام ہو، اور دیکھنے سیر کرنے کا کام تعلیم کے بعد کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بزرگوں نے اسلامی علوم کی تعلیم کی جو راہ بنائی تھی، اس سے بہتر راہ اور کیا ہو سکتی ہے۔

واقعہ یہ ہے جیسا کہ آپ سُن چکے کہ عربی تعلیم مدارج کے لحاظ سے دو درجوں میں تقسیم تھی، ایک ضرورت کا درجہ تھا دوسرا فضل کا، ضرورت کے درجہ تک مذہب کی تعلیم حاصل کر کے جو تعلیم کو ختم کر دینا چاہتے تھے، ان کی غرض فقط یہ ہوتی تھی کہ اپنی شخصی زندگی میں معمولی مذہبی اور دینی ضرورتیں جو ان کو پیش آئیں گی، ان ضرورتوں کی حد تک دین کے سمجھنے کی ان میں لیاقت پیدا ہو جائے، گزر چکا کہ اس کے لیے صرف و نحو کی معمولی ابتدائی تعلیم کے بعد فقہ درسی وغیرہ جیسی فقہی متن کی کوئی کتاب پڑھا دی جاتی تھی اور یہ اتنا مختصر

نصاب ہوتا تھا کہ کوشش کرنے والے چاہتے توچھ مہینوں میں اسے ختم کر سکتے تھے ،
حضرت سراج عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں مولانا فخر الدین زراوی کا وہ قول نقل
کر چکا ہوں کہ انھوں نے ذمہ داری لی تھی کہ چھ مہینہ میں قدر ضروری واسلے علم تک
پہنچا دوں گا ، اور جو انھوں نے وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ذاتی ضرورتوں
کے لیے مذہب کی اتنی تعلیم کافی نہ تھی ، خدا جلنے اس زمانہ میں لوگ کس طرح سوچتے
ہیں ، میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں ، جن زبانوں کو مسلمان بولتے ہیں ، عربی کے
سوا اور تہنی اسلامی زبانیں ہیں ، سب میں قرآن و حدیث کے الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ
جمع ہو چکا ہے ، جسے ہادی زبان کے الفاظ کی حیثیت سے لوگ یونہی جانتے ہیں ، آئندہ
غیر عربی زبان والوں کو جو کچھ دشواری رہ جاتی ہے وہ کچھ عربی صیغوں کے مختلف اشکال کی اور
کچھ عربی جملوں کی ترکیبوں کی ، صرف و نحو کی معمولی تعلیم کے بعد خواہ قرآن سبقاً سبقاً پڑھایا
جائے یا نہ پڑھایا جائے بحر معدودے چند الفاظ کے جنھیں لغت کی معمولی کتابوں یا کسی فارسی
اردو کے ترجمہ یا تفسیر سے بآسانی حل کر لیا جاسکتا ہے ، اپنے سادہ سیدھے معنی کے حساب سے
یقیناً بہ سہولت تمام سمجھا جاسکتا ہے ، اور ہمیشہ یونہی دہ سمجھا گیا ہے ، قرآن کے بعد اب رہ گئی
قرآن کی عملی تشکیل ، بلاشبہ اس کا ذخیرہ دراصل حدیث ہی کی کتابوں میں ہے۔ لیکن اس ذخیرے
سے صحیح نتیجہ نکالنا ، کیا ہر معمولی آدمی کا کام ہو سکتا ہے۔ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ فقہ آخر ہر نام
کس چیز کا ؟

احادیث و آثار کا وہی ذخیرہ جس سے ہر معمولی آدمی استفادہ نہیں کر سکتا ، اسی
خام مواد سے بحث و تنقیح ، توفیق و ترجیح ، جرح و تعدیل کے بعد ائمہ مجتہدین نے جن پختہ
نتائج کو پیدا کر کے امت کے حوالہ کیا ہے ، کیا فقہ اس کے سوا بھی کچھ اور ہے ؟ وہ امام ابوحنیفہ
کی فقہ ہو یا امام شافعی کی ، حال تو یہ ہے کہ فقہ کے سینکڑوں ابداب کے بلا مبالغہ ہزار ہا ہزار
مسائل اور ان کے متعلقہ مباحث کو غوام کیا طو کر سکتے ہیں ہندوستان میں پچھلے دنوں کل

چار مسئلوں کو لے کر یعنی رفع الیدین، قراۃ فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر والحفا و تین تو یہ ہوئے اور ایک شاید سینے پر ہاتھ نمازیں باندھا جائے یا زیر ناف، نماز کے ان چار مسئلوں پر پچاس برس سے حدیث کی کتابیں الٹی پلٹی جاری ہیں۔ رسالوں پر رسالے نکل رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، مقدمے چل رہے ہیں، لیکن قطعی فیصلہ ہنوز درزاو ل کی حالت میں ہے، خیال تو کیجیے کہ الزکوۃ، الصوم، الحج، البیوع، الامارات، الوصایا، الوقف وغیرہ وغیرہ بیسیوں ابواب میں سے صرف تین چار مسئلوں میں جب لوگوں کا یہ حال ہو تو کیا ان ہی لوگوں سے یہ توقع کی جاسکتی ہو کہ زندگی کے ہر شعبہ میں حدیث و آثار کی کتابوں سے یہ اپنے لیے صحیح نتائج پیدا کر سکتے ہیں، مختلف آثار و روایات میں سنداً و متنہاً جو دقیق علمی مباحث پیدا ہوتے ہیں کیا اس خام ذخیرے سے پختہ نتائج کا پیدا کرنا ہر شخص کا کام ہو سکتا ہو، اور بالفرض کوئی اس کی ہمت کر بھی گزرے تو دوسروں سے نہیں خود اسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جو وزن امام ابو حنیفہ، مالک و شافعی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ آئمہ کے فیصلوں کا ہر وہی وزن و ثوق و اعتماد کی وہی کیفیت کیا وہ اپنے فیصلوں میں پاسکتا ہو؟

کچھ بھی ہو قدوری اور گزنی کا لفظ بولنے میں تو نہایت سبک اور ہلکا سا معلوم ہوتا ہو لیکن میرے نزدیک تو یہ کتابیں اسلام کے بہترین دل و دماغ کی انتہائی عرق ریزیوں کے آخری منقح نتائج ہیں، خدا جزا بخیر دے ان بزرگوں کو جنہوں نے دین کی دشواریوں کو حل کر کے مذہبی زندگی گزارنے والوں کے لیے راہ آسان کر دی۔

بزرگوں نے انتہائی احتیاط سے کام لے کر سیکڑوں تصنیفات سے ان چند متون کا انتخاب اس لیے کر دیا ہو کہ ان کے مصنفین کا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے بیان پر بھروسہ کیا جاتا ہو، یہی قدوری ہو، عوام کو شاید معلوم نہ ہو لیکن خواص تو جانتے ہیں کہ تقریباً ایک ہزار سال کا یہ قدیم مستند متن متین ہو۔ مشہور امام ابو الحسن بن ابی بکر القدوری البغدادی المتوفی ۳۶۳ھ نے بیسیوں کتابوں سے کہا جاتا ہو کہ بالہ ہزار ضروری

مسائل کا انتخاب فرمایا۔ عہد تصنیف سے آج تک یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، قطع نظر دوسری باتوں کے اس قسم کی کتابوں کا ایک بڑا نفع یہ بھی تھا کہ ایک ایک کتاب سے تین تین چار سلیں درسی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ آج جدید مدارس و کلیات میں نصابی کتابوں کی تبدیلی کا جو ایک عارضہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہو رہا ہے کہ جن کتابوں کو پڑھ کر بڑے بھائی نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، چند ہی سال کے بعد چھوٹا بھائی جب اسکول میں آتا ہے تو ان ساری کتابوں کو بے کار پاتا ہے جن سے اس کا گھر بھرا رہتا ہے، لیکن اس کا نصاب بدل چکا ہے، بڑے بھائی کی پڑھی ہوئی کتابیں سب بے قیمت ہو چکی ہیں، اور لطف یہ ہے، جن کتابوں کو نکال کر ان کی جگہ دوسری کتابیں رکھی جاتی ہیں، مضامین و مسائل کا طریقہ بیان کسی لحاظ سے بھی عموماً وہ گزشتہ کتابوں سے بہتر نہیں ہوتا، اور اب تو حال یہ ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے دھڑا دھڑا سے چند انتخابات کا مجموعہ مرتب کر کے نصاب کی کمیٹیوں میں پیش کر دیتا ہے۔ پھر اندرونی اور بیرونی کوششوں سے نصاب میں شریک کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس طریقہ سے کتاب بیچنے والے تو لاکھوں لاکھ کا سرمایہ سمیٹ لیتے ہیں اور بد قسمتی سے جن غریبوں کو چند بچوں کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا، ہر سال ہر بچہ کی نئی کتابوں کے لئے ایک کافی رقم خرچ کرنے پر مجبور ہوتا ہے، خیر جس زمانہ میں تعلیم گاہوں کو بھی تجارت گاہوں سے بدل دیا گیا ہو، اس زمانہ میں جو کچھ بھی نہ کیا جائے کم ہے لیکن ہمارا جو نظام تعلیم تھا، ہمیشہ اس کی سخت نگرانی کی جاتی تھی کہ جب تک کوئی بہتر کتاب ظہور میں نہ آجائے، نصاب کی مردوجہ کتابوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں، آپ سن چکے کہ ہزار سال تک کی کتاب (قدوری) ہمارے

لے قدرت نے اس کتاب کی عظمت حنفی مسلمانوں میں اتنی بڑھادی ہے کہ طاش کبریٰ زادہ نے لکھا ہے: ان هذا المختصر تدبر له بعد العلماء محققا جبر بواقوانہ اوقات الشدائد وایام الطاعون (علماء اس کتاب سے برکت حاصل کرتے ہیں مصائب اور طاعون میں اس کو آزمایا گیا ہے) کشف الظنون وغیرہ میں اس سلسلہ میں نقل کی گئی ہیں کم از کم اتنا تو ہم بھی ماننا چاہیے کہ مصنف کے تقویٰ اور تقدس کا اثر پڑھنے والوں کی طرف منتقل ہوتا ہے ۱۲

درس میں اب تک موجود ہے، یہی حال مثلاً ہدایہ کا ہے، علامہ مرغنیانی صاحب ہدایہ کی وفات پر ساڑھے سات سو سے زیادہ زمانہ گزر چکا، جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کر یہ کتاب نصاب میں شریک کی گئی ہے، چوں کہ فقہ حنفی کی کوئی دوسری کتاب اب تک ایسی تصنیف نہیں ہوئی کہ اس کی قائم مقامی کر سکے، بزرگوں نے اسی کو اب تک باقی رکھا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بزرگوں کے اس طرز عمل پر عہد حاضر کے تجارتی کاروبار کو کس بنیاد پر ترجیح دی جاسکتی ہے۔

خیر میں کس مسئلہ میں الجھ گیا، برساتی کیڑوں کی طرح نصابی کتابوں کی پیدائش کا مسئلہ نہ صرف اپنی بے حاصلی کی وجہ سے قابل بحث ہے، بلکہ غریب ہندوستان کے غریب باشندوں کے لیے ایک مستقل معاشی اور اقتصادی سوال بنا ہوا ہے۔ کاش جہاں اور مسائل پر توجہ مبذول ہو رہی ہو ملک کے یہی خواہوں کی نگاہ اس علانیہ لوٹ پر بھی پڑتی، جو علم کے طلبہ پر تاجران کتب کی طرف سے مسلسل جاری ہے، محکمہ تعلیمات ان کا پشتیبان ہے، اور محکمہ کو زور حکومت کی بندہ دق اور توپ سے حاصل ہے، ان کتابوں کا نہ خریدنے والا یار دزدی سے محروم ہوا یا بغاوت کا مجرم ٹھہرایا جائے۔ بالفعل ان چند ضمنی اشاروں پر بحث کو ختم کر کے پھر اصل مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا، کہ ضروری نصاب کا تو یہ حال تھا، اندھ بھب کی تعلیم ذاتی

سہ عام طور پر کتابوں میں صاحب ہدایہ کا وطن مرغنیان ہی بتایا جاتا ہے، جو مراغہ کا ایک قصبہ ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ کے ہم وطن بادشاہ بابر نے ترک میں صاحب ہدایہ کے گاؤں کا نام "رشدان" بتایا ہے جو مرغنیان کے تعلقہ میں تھا ۱۲

سہ سفر سے زیادہ ہی کی کتاب نصب الرایہ مجلس علمی ڈابھیل کے مصارف سے چھپ کر آئی ہے۔ اس کے شروع میں مولانا یوسف بنوری کا ایک مختصر سا پیش نامہ بھی ہے۔ مولانا نے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول براہ راست ان ہی سے سن کر نقل کیا ہے کہ فتح القدیر ابن ہمام کی جیسی کتاب لکھنے کے لیے اگر مجھ سے کہا جائے تو اس کام کو میں کر سکتا ہوں لیکن ہدایہ جیسی کتاب لکھنے کا مطالبہ کیا جائے تو ہرگز نہیں کے سوا اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے۔ علامہ کشمیری کی جلالت شان سے جو واقف ہیں وہ ان کے اس قول کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں۔ غالباً خاکسار سے

بھی حضرت شاہ صاحب نے یہ فرمایا تھا ۱۲

ضرورت کے لیے اس حد تک کافی ہو، مدت تک ضرورت کے اس نصاب میں فارسی کے سوا تھوڑی بہت عربی یعنی وہی معمولی صرف و نحو، اور کچھ فقہی مسائل کی تعلیم مذہب کے لیے کافی بھی جاتی تھی، کج جس طرح برٹک تک انگریزی زبان اور معمولی حساب و کتاب کی تفہیم کے بعد لوگ سرکاری محکموں میں داخل ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی حکومت کی زبان ہو جائے انگریزی کے فارسی تھی اور نوشت و خواند حساب و کتاب و سیاق و تخریر کے ڈھنگ سے واقف ہو جانے کے بعد دفتری ملازمتوں میں شریک ہو جاتے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ کج کل مذہب کی تعلیم بحث سے خارج ہو اور اس وقت لکھے پڑھے لوگوں کے لیے مذہب اور مذہب کے لیے وہی تھوڑی سی بقدر ضرورت عربی بھی ضروری تھی، انتہا یہ ہو کہ انگریزی عہد تک میں پڑانے والی خانہ دانوں کے بچے انگریزی کی اعلیٰ تعلیم پانے کے باوجود گھر میں فارسی اور ابتدائی عربی ضرور سیکھ لیتے تھے۔ مسٹر ہمایوں مرزا جو پٹنہ کے ایک عالم رئیس کے لڑکے تھے، ان کے والد مرشد آباد کی نوابی کی طرف سے کلکتہ میں سفیر تھے، حالانکہ ہمایوں مرزا کی تعلیم بالکل انگریزی ہو، ہندوستان ہی نہیں، بلکہ یورپ تک اسی تعلیم کی تکمیل کے لیے گئے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں بچپن کے حالات میں اپنے مکتبی مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فارسی کے ساتھ ساتھ

”انھوں نے میزان الصرف خم کرائی اور شعب و تصرف وغیرہ پڑھائی۔“

قدیم فارسی خوانوں کی کتابوں اور خطوط و مکاتیب میں اشعار، عربی زبان کے فقرے، قرآنی

سلہ آہ مکتبی مولوی جس کی تنخواہ مشکل دس پندرہ سے زیادہ نہ ہوتی تھی، محلہ یا گاؤں کے رئیس اپنے بچوں کے لیے ان کو رکھتے تھے۔ لیکن محلہ اور گاؤں کے بچے ان ہی مولوی صاحب سے مفت یا کم ہر دسے کراس سے زیادہ فارسی سیکھ لیتے تھے جن کی اسکولوں میں انگریزی بھی سکھائی نہیں جاتی اور فارسی تو ان ہی کتب خانوں میں دی دود دے پڑا جا رہا ہے دسے کرا تپ پڑھ لی جاتی تھی کہ کاجوں میں بھی اتنی فارسی طلبہ کو نہیں آتی حالانکہ پڑھانے والے اساتذہ پانچ اور دس نہیں پانچ سو اور دس تو اسی فارسی کے پڑھانے کے لیے پاتے ہیں ۱۲

آیتیں وغیرہ جو پائی جاتی ہیں، یہ اسی کا نتیجہ تھا، شاید آخر زمانہ میں جب دلی کی حکومت کمزور ہوئی، عربی کا لزوم جاتا رہا، اور جہاں تک میرا خیال ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں اپنی فقہی کتاب ”مالابدمنہ“ اسی رنگ کو دیکھ کر لکھی، فارسی مکاتیب میں بجائے قدوری کے پچھلے دنوں قاضی صاحب کی مالابدمنہ نصاب کی جڑ تھی۔

خیر یہ تو ضروری تعلیم کا نصاب تھا۔ لیکن فضل کے درجہ کی تعلیم میں جو بات قدیم بزرگوں کے سامنے تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، معلومات کی فراہمی نہ تھی، بلکہ اس بلکہ اور صلاحیت کا پیدا کرنا مقصود تھا، جس کے ذریعہ سے آدمی عمر بھر اپنے معلومات میں اضافہ کر سکتا تھا۔ اسی نقطہ نظر کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے اتفاقاً ہمیں بلکہ قصداً درجہ فضل کی تعلیم کی بنیاد ان چند اساسی امور پر قائم کی گئی تھی، ہر ایک پر میں الگ الگ مختصر الفاظ میں بحث کرتا ہوں:

(۱) مقصود بالذات علوم سے پہلے اور نسبتاً زیادہ وقت ان علوم پر طلبہ کا صرف کر لیا جاتا تھا جنہیں ہم چاہیں تو درزشی علوم کہہ سکتے ہیں، اپنی اصطلاح میں ان لوگوں نے اس کا نام علومِ آلیہ رکھا تھا، یعنی ایسے علوم جن کے مسائل اور دعاوی واضح اور صاف نہ ہوں، بلکہ ان میں ابہام لچک، پیچیدگی زیادہ ہو، جس کا ہر دعویٰ آسانی سے ثابت نہ ہو سکتا ہو، بلکہ جو کلیہ بھی بنایا جائے وہ ٹوٹ سکتا ہو، اعتراض اور جواب کے سلسلہ کی اپنے اندر کافی گنجائش رکھتا ہو۔ مقصد یہ تھا کہ طلبہ میں خود سوچنے اور تنقید کرنے، مسائل کے دقیق پہلوؤں تک پہنچنے کی مشق پیدا ہو۔

(۲) اسی طرح تلاش کر کر کے ایسی کتابیں ان فنون کی رکھی جاتی تھیں جو نسبتاً بچائے تفصیل کے محل زیادہ ہوں، عبارت اتنی سلیس نہ ہو کہ باسانی مطلب سمجھ میں آجائے جس طرح پہلی بات سے یہ غرض تھی کہ طلبہ میں خود فکری اور خود سوچنے کی صلاحیت کی پرورش کی جائے۔ اسی طرح ان مشکل اور پیچیدہ کتابوں کے رکھنے کی غرض یہ تھی کہ دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے میں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد طلبہ کو دشواری نہ ہو۔

اور غور کیا جائے تو تعلیم کی غرض یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی آدمی خود سوچنے لگے اور دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کو سمجھنے لگے، میں جیسا کہ پہلے بیان کر آیا ہوں کہ ابتدائی صدیوں میں ہمارے نصاب میں مذکورہ بالا دو مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے اگرچہ منطقی کا بھی عنصر شریک تھا، لیکن زیادہ تر اس زمانہ میں علم کی حیثیت سے جس علم سے یہ کام لیا جاتا تھا وہ خود مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا علم اصول فقہ تھا، اور کتابوں کے لحاظ سے خود اصول فقہ کی مشہور کتاب بزدوی تھی، نیز فقہ کی کتاب ہدایہ، اور تفسیر کی کثافت درس میں ان ہی دونوں اغراض کے لیے رکھی گئی تھیں۔ بزدوی کی یہ کتاب "اصول فخر الاسلام" کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے مصنف پانچویں صدی کے مشہور اصولی عالم فخر الاسلام علامہ علی ابوالحسن البزدوی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے، اصول فقہ کا ایک ایسا متن قصداً انھوں نے تیار کیا تھا جس کی عبارتوں کا سمجھنا گویا لوہے کے چنے چبانا ہے، لیکن اگر اس لوہے کے چبانے کی قدرت کسی میں پیدا ہو گئی تو پھر اس کے لیے واقعی جو چبانے کی چیزیں ہیں وہ کچھ بھی باقی نہیں رہتیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کے لیے تو فخر الاسلام نے یہ کتاب لکھی، لیکن واقعی اصول فقہ کے مسائل کے سمجھنے اور ان پر حادی ہونے کے لیے شاید ان ہی کے مشورہ سے نہایت سلیس صاف و واضح عبارت میں ان کے حقیقی بھائی جن کا نام محمد تھا، اس فن اور اس کے علاوہ دوسرے فنون میں ایسی کتابیں لکھیں کہ ایک طرف فخر الاسلام کو لوگوں نے ابوالعسر مشکل عبارتوں کا باپ (اور ان کے بھائی کا نام ابوالعسر یعنی آسانی و سہولت کا باپ) رکھ دیا، مقتلح السعادة میں طاش کبری زادہ نے لکھا ہے،

دلائل مام فخر الاسلام البزدوی اخ	فخر الاسلام بزدوی کے ایک بھائی مشہور ہیں جن کا نام ابوالعسر
مشہور بابی الیسری لیسر تصنیفاتہ	تھا۔ یہ نام ان کی کتابوں کی آسانی و سہولت کے مد نظر رکھا
کہا ان فخر الاسلام مشہور بابی العسر	گیا تھا جس طرح فخر الاسلام ابوالعسر کے نام سے موسوم
لعسر تصنیفاتہ۔ ص ۵۵ ج ۲	ہیں کہ ان کے تصنیفات عسر اور دشوار ہیں۔

بزدلی کے متن کی کیا کیفیت ہے حضرت مولانا عبد العلی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم الثبوت کے ذیلیاچہ میں فخر الاسلام اور ان کی اسی کتاب کا تذکرہ فرمانے کے بعد لکھتے ہیں :

وتلك العبارات كأنها مضمومة كوزة فيها
انجاء و اوراق مسنونة فيها الزاد
تخيرات اصحاب الازهار ان الشماقبة في
اخذ معانيها وقسم الغاوصون في مجازها
بالاصداق عن لايها ولا استغنى من الحق
واقول قول الصدق ان جل كلامه العظيم
لا يقدر على حله الا من نال فضله
تعالى الجسم وافي الله وله قلب
سليم۔

فخر الاسلام کی عبارتوں کی مثال ایسی ہے جیسے
پٹاؤں میں کسی نے جواہر جڑ دیے ہوں یا ایسے پتے ہیں
جن میں پھول چھپے ہوئے ہیں ذہن و دکاوت والے
ان عبارتوں سے معانی حاصل کرنے میں تبحر ہیں اور ان
عبارتوں کے دریاؤں میں غوطے لگانے والے بجائے موتی
کے صرف سپوں پر قناعت کر رہے ہیں میں حق کے اظہار میں
شرماتا نہیں اور سچی بات کہتا ہوں کہ ان کی باتیں جو عظیم اور
بڑی ہیں ان کو وہی حل کر سکتا ہے جس نے خدا کے فضل عظیم سے
حقہ پایا ہو، اور خدا کے پاس سے قلب سلیم لیکر لیا ہو

یہی حال اس زمانہ کے درجہ فضل کی دوسری کتابیں ہدایہ اور کشف کا ہے۔ ہدایہ کے متعلق کہ
چکا ہوں کہ سات ساڑھے سات سو کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن اس شعر کو شاعرانہ اغراق اگر
قرار دیا جائے، جیسا کہ مشہور ہے

ان الهدایہ كالقران قد نسخت
ہدایہ گویا اس باب میں قرآن سے مشابہ ہے
لیکن اسی قطعہ کا دوسرا شعر

فاحفظ قلبا تھا والنرم تلو ونهنا
پراس کتاب کو پڑھتے رہو اور اس کی خواندگی کو لازم کرلو

یہاں مقالہ من زیغ ومن کذب
تم اگر ایسا کر دگے تو تمہاری گونگی اور غلطیوں سے ہانک جاؤ گی

کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کتاب کی یہ خوبی نہیں ہے کہ اس میں فقہ کے تمام مسائل آگئے ہیں
اور ان مختصر جلدوں میں فقہ جیسے بحر ذوالعلم کا سمانا مشکل کیا ناممکن ہے، لیکن دماغ کی جھننی

ورزش اس کی عجیب و غریب سہل ممتنع عبارتوں سے ہو جاتی ہے، میں نہیں جانتا کہ اس مقصد کے لیے ہدایہ سے بہتر کتاب مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اسی لیے شاعر کا بیان مبالغہ نہیں ہے کہ ہدایہ کے پڑھنے والے کج راہی اور غلط روئی کے شکار نہیں ہو سکتے، خود صحیح سوچنے اور دوسرے کے کلام کے صحیح مطلب کے سمجھنے کا جتنا اچھا سلیقہ یہ کتاب پیدا کر سکتی ہے، عام کتابوں میں اس کی نظیر شکل ہی سے مل سکتی ہے۔ وہی قدیم ہندی نصاب فضل کی تیسری معرکہ آرا تہری کتاب کشف سواس کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ مصنف کتاب جارا اللہ زخمشری مسلمانوں اور علماء کی جماعت میں صرف اعتزالی عقائد ہی نہیں بلکہ ان عقائد میں شدت اور غلو کی وجہ سے سخت بدنام ہیں۔ لوگوں کی سو فطنی اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ گویا شکر میں لپیٹ کر کوئین کھلائے کی ہمارت سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص کو خاص طور پر حاصل ہے، اپنی کتاب میں چھپا چھپا کر اپنے عقائد خاص کی سمت جذب کرتے چلے گئے ہیں۔ زین الدین بن النیر الاسکندلی علامہ نے اس راز کو فاش بھی کیا ہے۔ بیرون ہند ہی میں نہیں، بلکہ ابتداء سے ہندوستان میں بھی ان کی بدنامی اچھے غاصے پیمانہ پر پھیلی ہوئی تھی، شاید کسی موقع پر حضرت سلطان المشائخ کے حوالہ سے اس خواب کا ذکر گزر چکا ہے جس میں شیخ الاسلام زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کو دکھایا گیا کہ جارا اللہ صاحب مفصل کو فرشتے پابزنجیر جہنم کی طرف گسیٹے لئے جا رہے ہیں۔ کول (علیگڑھ) کے مولانا صدر الدین کا بیان بھی بجا الہ سلطان المشائخ غالباً اسی موقع پر گزرا ہے جو مولانا نجم الدین سنائی سے انھوں نے اسی کشف کے متعلق نقل کیا تھا۔

لیکن ان بدنامیوں اور برسر بازار رسوائیوں کے باوجود اس مقصد کے لیے یعنی ایک ایک فقرہ کے مختلف پہلوؤں پر ادبی نقطہ نظر سے ذہن کو منتقل کرانے کی مشق اگر کوئی بہم پہنچانا چاہے، تو کشف سے بہتر اس مشق کے لیے یہ واقعہ ہے کہ اسلامی ادبیات کے ذخیرہ میں شکل کوئی دوسری کتاب مل سکتی تھی خصوصاً اس وقت تک جب تک کہ قاضی بیضاوی نے رازی اور کشف کا خلاصہ

لے پچھلے زمانہ میں قاضی بیضاوی کی یہ کتاب تفسیر بیضاوی کے نام سے مشہور ہوئی، ورنہ غوثا کتابوں میں (باقی صفحہ ۳۰۹)

تیار نہ کیا تھا، صاحب مفتاح السعاده نے بھی کشف کے متعلق لکھا ہے

لم یصنف مثله قبلہ ص ۳۳۲ ج ۱ اس جیسی کوئی کتاب اس سے پہلے تصنیف نہیں ہوئی
مگر جوں جوں ہمارے نصاب میں معقولات کی کتابوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا، ان قرینی کتابوں کی
ضرورت کم ہوتی چلی گئی۔ بزودی تو بالکل خارج ہو گئی، کشف کی جگہ کچھ دن بیضاوی کی گرم
بازاری رہی شاہجہاں دعا لکیر کے عہد تک تو یہ حال رہا کہ قرآن کے ساتھ بعض لوگ پوری
بیضاوی کو بھی زبانی یاد کر لیتے تھے، ملا عبد الحکم سیالکوٹی جن کا بیضاوی پر مشہور حاشیہ قسطنطنیہ
میں بھی طبع ہو گیا ہے، ان کے ایک شاگرد مولانا محمد معظم ساکن بنہ تھے، تذکرہ علماء ہند کے مصنف
نے لکھا ہے کہ

در قرآن مجید تفسیر بیضاوی حفظ گرفتہ ۲۱۳

مگر جب عقلی اور ذہنی کتابوں کا بوجھ جیسا کہ گزر چکا، پچھلے زمانہ میں بہت زیادہ بڑھ گیا، تو بیضاوی
کے عام مدارس میں صرف ڈھائی پارے رہ گئے حتیٰ کہ معقولاتی درس کا مشہور خاوندہ جو علی حلقوں
میں خیر آبادی خاندان کے نام سے مشہور ہے، اس میں تو بیضاوی کے صرف سو پارے ہی کو
کافی سمجھا گیا، اور لے دے کر خالص دینیات کی وہی تین کتابیں (جلالین قرآن کے لیے، مشکوٰۃ

در تفسیر ص ۸۰) تافضی بیضاوی کے تصنیفات کی فہرست میں ہم اس کتاب کا نام مخفیہ کشف ہی پاتے ہیں۔ دلاسوی کی
طبقات سے طاش کبریٰ زادہ نے تفسیر بیضاوی کا بھی نام نقل کیا ہے، دیکھو مفتاح ص ۳۳۲ ج ۱ لیکن مجمع یہ ہے کہ کشف کے سوا
بیضاوی نے رازی کی تفسیر سے بھی چیزیں چنی ہیں اسی لئے میں نے ان کی کتاب کو رازی و کشف کا خلاصہ قرار دیا ہے کچھ
زمانہ میں کشف کو چھوڑ کر لوگوں نے بیضاوی ہی کو نصاب میں شریک کر لیا۔

سے مولانا محمد معظم نے ایک تفسیر بھی لکھی تھی لیکن تذکرہ علماء ہند ہی میں ہے کہ
”اور تصانیف اور تفسیر قرآن بود کہ در استیلا سے سکھاں سوختہ شد“

مولانا کی عمر کافی ہوئی تھی، طالب علمی کا زمانہ تو عالمگیری عہد میں گزرا، بہادر شاہ کے زمانہ میں بنہ کی قضا کا
عہدہ بھی ان کو ملا تھا۔ اسی زمانہ میں سکھوں نے سر اٹھایا۔ بنہ جو پنجاب کا کوئی قصبہ ہے۔ مسلمانوں
کے گھر دوں کو جلا یا گیا۔ اسی میں ان کی تفسیر بھی سوخت ہو گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۱۲

حدیث کے لیے ہر ایہ و شرح و قایہ فقہ کے لیے ہمارے نصاب میں باقی رہ گئیں، اور یہی
 میں اب بھی کہتا ہوں کہ درس نظامیہ کی معقولاتی کتابیں جن کا مقصد وہی دماغی تمرین اور ذہنی
 تشمیز تھا، یہ ورزشی نصب العین اس زمانہ میں باسانی ان علوم و فنون سے حاصل ہو سکتا ہو اور
 ہو جاتا ہو، جو عصری جامعات میں پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، ایسی صورت میں باسانی خالص
 دنیات کی ان تین کتابوں کو نصاب کا لازمی جز بنا کر ہم تعلیمی نظام کی ثنویت کو توڑ سکتے ہیں۔
 اس میں شک نہیں کہ مغربی طرز کی یونیورسٹیوں میں بعض ایسے فنون کی بھی تعلیم ہوتی ہو
 جن کے متعلق یہ ظاہر معلوم ہوتا ہو کہ ان سے طلبہ کی دماغی تربیت میں زیادہ مدد نہیں مل سکتی
 مثلاً تاریخ ہی کا مضمون ہو کہ اس کی نوعیت قریب قریب افسانے کی ہو۔ لیکن ہمیں انصاف سے
 ہٹنا نہ چاہیے تاریخ کسی زمانہ میں افسانہ کی حیثیت رکھتی ہو تو رکھتی ہو لیکن یہ واقعہ ہو کہ جب سے
 یورپ نے اس کو درسی فن بنادیا ہو اس وقت سے اب اس کی حالت دوسری ہو گئی ہو اصل
 حقیقت کا پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن تاریخ کے اساتذہ حقیقت کی سراغ رسانی میں رجن
 دقیقہ سنجیوں، موٹنگائیوں سے اس زمانہ میں کام لے رہے ہیں، اور طلبہ کو تحقیقات کے اس غلط
 طریقہ کا عادی بناتے ہیں۔ غلط بیانی ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ اس کا تمرین اثر طلبہ کے دل و دماغ
 پر نہیں پڑتا، یقیناً کالجوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہو، وہ اب صرف افسانہ یا گزرے ہوئے
 واقعات کا فقط دہرانا نہیں ہو، بلکہ باضابطہ اب وہ ایک عقلی فن ہو، اور جب تاریخ جیسے سادہ
 سبکٹ کو مدرسہ میں پہنچا کر قال اقول کی بھول بھلیوں میں ڈال دیا گیا ہو تو یقیناً اب اس کے
 مباحث سے بھی وہی کام لیا جاسکتا ہو، جو کسی زمانہ میں میرزا ہد رسالہ اور حمد اللہ قاضی مبارک
 شرح مواقف کے امور عامہ سے لیا جاتا تھا، اور جب تاریخ کا یہ حال ہو تو پھر جو فنون (آرٹس)،
 واقعی عقلی فنون ہیں مثلاً منطق، فلسفہ، معاشیات، عمرانیات و سیاسیات وغیرہ یا حکمیات
 (سائنسز) سے دماغی صلاحیتوں کے نشو و نما میں حتمی امداد مل سکتی ہو وہ ظاہر ہو۔

بے دقونوں کا ایک گروہ ہمارے اسلامی نصاب پر بھی معترض تھا کہ سارے عقلی

علوم و فنون جو اس میں پڑھائے جاتے تھے، ان کا کوئی حامل نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ کسی فیصلہ کن آخری بات کا پتہ ان علوم میں نہیں چلتا، معمولی معمولی باتیں مثلاً یہی کہ علم یا جاننے کی عام صفت ہر شخص میں پائی جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، آدمی جانتا تو ضرور ہے، لیکن یہ جاننا کیا چیز ہے اور اس صفت کا حصول ہم میں کیسے ہوتا ہے۔ مباحث کا ایک طومار سوال و جواب کا ایک طوفان ہے، جو کتابوں میں موج مار رہا ہے، لیکن پھر بھی اس وقت تک یہ طے نہ ہو سکا کہ علم ہی کیا چیز ہے؟ یہی حال وجودِ کما ہے، وحدت و کثرت کا ہے، بلکہ ہر اس مسئلہ کا ہے، جو معقولات کے نام سے پڑھائے جاتے ہیں۔ بحسبہ یہی اعتراض ان علوم و فنون پر کیا جا رہا ہے جو عصری جامعات کے نصاب میں داخل ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس معیار پر قدیم ہوں یا جدید ہماری اکثر و بیشتر عقلی پیداواروں کا یہی حال ہے، عقل نہ کچھلے زمانہ میں کسی مسئلہ کے متعلق آخری فیصلہ تک پہنچ سکتی ہے، اور نہ اس زمانہ میں اس بیماری کو اس راہ میں کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب ہوا ہے، بلکہ جیسے جیسے یہ مباحث بڑھتے جاتے ہیں، اسی نسبت سے شکوک و شبہات کے میدان بھی وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور تو اور یہ بیماری تاریخ جب سے درسی مباحث کے چکر دوں میں پھنسی ہے، حال یہ ہو رہا ہے کہ بدیہی مسلمات بھی اب نظری بننے چلے جائے ہیں۔ ایسے مسائل کہ شکسپیر نامی شاعر واقع میں کوئی شاعر تھا بھی یا نہیں۔ حضرت اورنگ زیب جیسے عادل بادشاہ واقع میں عادل تھے یا نہیں، اکبر کا الحاد کوئی واقعہ تھا یا صرف دُفسانہ ہے، محمد تعلق کے جنون کے قصے واقعی جنون کے قصے ہیں یا بیان کرنے والوں ہی کا یہ جنون ہے، جو باتیں آنکھوں کے سامنے گزر چکی ہیں، جب درسی سوال و جواب انہیں شک کی تاریکیوں میں دھکیل دیتے ہیں، تو جن امور کا تجربہ نہیں ہوا ہے، صرف تخمینوں سے جن کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہے، مثلاً معاشیات، نفسیات اور الہیات و ما بعد الطبیعیات کے مسائل کا جو حال ہے، ان علوم میں کسی آخری فیصلہ کن بات کا چلانا، کیا آسان ہے؟ حتیٰ کہ سائنس اور کیمیا جیسے علوم جن کا تعلق صرف محسوسات اور تجربات سے ہے، لیکن جن مسلمات

کو تسلیم کر کے ان علوم میں دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں۔ آنے والے آتے ہیں، اور شک و
ارتیاب کی کلہاڑیوں سے ایسی ضرب ان کی جڑوں پر لگاتے ہیں کہ اچانک سارا کیا کر یا برابر
ہو جاتا ہو، اور نئے سب سے ابجد شروع ہوتی ہو، علم ہیئت کا تعلق تو ریاضیات جیسے عقلی
علم سے تھا لیکن مدت تک اس کے مسائل کی تشریح زمین کی مرکزیت کو مان کر لوگ کر رہے
تھے۔ آنے والے آئے اور زمین سے اٹھا کر اسے آفتاب کے کرہ پر لے گئے۔ بطلمیوسی نظام
کے مقابلہ میں شمسی نظام قائم کیا گیا۔ اب کچھ دنوں سے جھلکنے والے بھانک رہے ہیں۔ ایسا
معلوم ہوتا ہو کہ آفتاب سے بھی مرکزیت کا یہ فخر چھیننے والا ہو۔ سائنس کے تجربات سب مادہ پر
بنی تھے، لیکن خود یہ مادہ سرے سے کوئی حقیقت ہی بھی یا نہیں۔ اب کیا انیسویں صدی کے
آغاز ہی سے مدرسوں میں اس پر تنقید شروع ہو گئی ہو۔

خلاصہ یہ ہو کہ عقلی علوم و فنون کی ان ہی در ماندگیوں کو دیکھ کر سطحیوں کا ایک گردہ ہمیشہ
غل مجاتا رہا ہو کہ جب کسی چیز کا تم لوگوں کو اپنی ان ناکام کوششوں میں پتہ نہیں چلتا تھا
فیصلے کسی زمانہ میں بھی آخری فیصلوں کی صورت اختیار نہیں کرتے۔ تو پھر ان لایعنی
ہرزہ دریائوں اور زیادہ خوانیوں کا نفع ہی کیا ہو، بہ ظاہر ان کی بات دل کو لگتی بھی ہو۔

لیکن اوردن سے تو مجھے بحث نہیں، اسلام کے خالص علوم یعنی قرآن و حدیث
فقہ کی تعلیم میں اگر اس کی ضرورت ہو کہ پڑھنے والوں کی نظر میں گہرائی پیدا کی جائے، دماغی
صلاحتوں کو کافی طور پر ابھار کر ان علوم کے مطالعہ کا موقعہ طلبہ کے لیے فراہم کیا جائے
تو اس کے لینے ناگزیر ہو کہ دماغوں کو ان در زشی علوم کے اکھاڑوں میں کچھ دن خوب اچھی طرح
کھیلنے کا موقعہ دیا جائے۔ یہ سوال کہ ان علوم کی تعلیم سے طلبہ کو کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی، یہ اسی
قسم کا سوال ہو کہ اکھاڑے کی کشتیوں اور مشقی کرتیوں کی قیمت خود اکھاڑے میں تلاش
کی جائے۔ چاند ماری میں ہزار ہا ہزار روپیہ کی گولہ بارود کے ذخیرہ میں آگ لگا دی جاتی ہو
یہ پوچھنے والا کہ ان گولیوں اور دوسری چیزوں کو کیوں برباد کیا گیا، اگر دیوانہ ہو تو پھر

جن درزشوں سے دماغی صلاحیتوں کو اُچھا راجاتا ہے، تحقیق و تدقیق، تنقید و تنقیر کی قوتوں کی بیداری کا کام جن ذہنی مشقوں سے لیا جاتا ہے ان کے متعلق بھی یہ پوچھنا کہ درزش کرنے والوں کو ان درزش گاہوں میں کیا ملتا ہے، خود ہی سوچیں کہ یہ کتنا بے معنی مطالبہ ہے۔ چاند ماری میں بلاشبہ بندوقوں سے جو گولیاں چھوڑی جاتی ہیں وہ کسی مصنوعی دیوار یا فرضی نشانہ میں گم ہو جاتی ہیں، لیکن ان ہی گم شدہ گولیوں سے نشانہ بازی کی جو صحیح مشق ہمارے اندر واپس آتی ہے کیا اس کی قیمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔

بجسہ یہی حال ان علوم کا ہے جن کے مسائل خواہ بذات خود جتنے بھی مشکوک بے معنی، مبہم اور لاعینی ہوں، لیکن ان مسائل کی بحث و تحقیق سے غور و فکر کا جو ملکہ پڑھنے والوں میں پیدا ہوتا ہے، یقین کیجیے کہ صرف معلومات دینے والی کتاب کے پڑھانے سے یہ بات کبھی نہیں حاصل ہو سکتی خواہ وہ معلومات جتنے بھی قیمتی اور یقینی ہوں، بلکہ سچ یہ ہے کہ ان معلومات کی صحیح قیمت اور ان کی یقین آفرینیوں کا صحیح اندازہ ان لوگوں کو شاید ہو بھی نہیں سکتا جنہوں نے کسی ذہنی تربیت سے پہلے ان کا مطالعہ شروع کر دیا ہو، الا ماشاء اللہ وقلیل ما ہم۔

اور یہی وہ راز ہے کہ اسلامی علوم کی تعلیم کا جب سے باضابطہ نظام ہمارے بزرگوں نے قائم کیا، جن فنون کو وہ فنون دانش مندی کہتے تھے، علوم مقصودہ سے پہلے اور ان کے ساتھ ساتھ ان فنون کی تعلیم کسی نہ کسی شکل میں دیتے چلے آئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے یہ کام اصول فقہ اور بعض خاص کتابوں مثلاً کشف الدہایہ سے لیا جاتا تھا پھر یہی ضرورت مستقولات کی کتابوں سے پوری ہوتی رہی۔ اور آج ہم جن حالات میں گرفتار ہیں، تعلیمی نظام کی شہریت نے گوناگوں فتنوں کے دروازے ہم پر کھول دیے ہیں، ہر دن نئے نئے فتنے ان ہی دو مستقل تعلیمی اداروں کی بدولت، پیدا ہو رہے ہیں، ایسی صورت میں باسانی عقلیات کے پُرانے درزشی علوم کی جگہ ہم جدید علوم و فنون کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر کے اپنے نصاب میں اس طریقہ سے ترکیب کر سکتے ہیں کہ دینیات کی حد تک وہی

درس نظامیہ کی تین کتابوں کو نصاب کا لازمی جز رکھا جائے، اور ذہنی و دماغی تربیت کے لئے جدید علوم و فنون کے کسی گروپ کو کافی سمجھا جائے۔ البتہ ایک منقص جامعاتی تعلیم کے نصاب میں باقی رہ جاتا ہے یعنی جو علوم و فنون اس نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں، ان سے تو دماغی تربیت پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور خود فکری کی استعداد طلبہ میں اپنی اپنی فطری صلاحیتوں کے مطابق کافی طور پر بڑھ جاتی ہے، بلکہ شاید پُرانے عقلیات سے کچھ زیادہ ہی، اس لیے کو نتیجہ کے لحاظ سے کسی واقعی حقیقت کی یافت میں تو دونوں ہی عموماً ناکام ہیں، لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ قدیم عقلیات کا تعلق زیادہ تر ذہنی امور سے تھا، اور جدید عقلیات میں چوں کہ بحث کرنے کے لیے زیادہ تر واقعی حقائق کو موضوع بنایا گیا ہے اس لیے عقلی پروانہ ان علوم میں اتنی بے لگام نہیں ہوتی، جتنی کہ پُرانے عقلیات میں ہو جاتی تھی، اور یہی مطلق العنانی قدیم عقلیات کے پڑھنے والوں میں گونہ ایک قسم کی کج بحثی کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی، ان کے تدقیقات حدود سے کچھ اتنا زیادہ تجاوز کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اس پر ہنسی آ جاتی ہے بخلاف جدید عقلیات کے کہ ان کا موضوع بحث خود ان کو روکے رکھتا ہے، اس لیے وہ زیادہ بہکے نہیں پاتے۔

بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا خود فکری کی صلاحیتوں کی نشو و نما کی حد تک جدید علوم و فنون کی تعلیم کافی بلکہ قدیم علوم سے بہتر ہے لیکن تعلیم کا مقصد کہ چکا ہوں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی میں خود سوچنے کی صلاحیت بیدار ہو جائے بلکہ اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے اور اس کو ہونا چاہیے کہ ہم سے پہلے سوچنے والے جو کچھ سوچ چکے ہیں، ان کی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہم میں پیدا ہو، اسی ضرورت کے لیے ہمارے قدیم نصاب میں ایسی کتابیں قصداً رکھی جاتی تھیں جن کی عبارت نسبتاً زیادہ سلیس و واضح نہ ہوتی تھی، مقصد یہی تھا کہ اس مشق کے بعد گزرے ہوئے مصنفوں کی کتاب خواہ کتنی ہی اُلجھی ہوئی کیوں نہ ہو، ان کی پیچیدگیوں پر قابو حاصل کر کے ان کے انکاز تک باسانی رسائی حاصل ہو سکے۔

مگر خدا جانے اس زمانے میں درسی کتابوں کی اس خصوصیت کو زیادہ اہمیت کیوں

ہیں دی گئی، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج سے پہلے لوگوں نے جو کچھ سوچا ہے، اگر کسی سلیس شستہ عبارت والی کتاب سے ان تک رسائی حاصل ہو سکتی ہو، تو لوگ اس کو تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کسی مصنف کے بیان میں کچھ تھوڑی بہت الجھن اور ثرولیدگی و تعقید ہوئی اس زمانہ کا تعلیم یافتہ آدمی اس کے مطالعہ سے گھبراتا ہے، وہ علم میں بھی ادب کی چاشنی ڈھونڈنے کا عادی ہو گیا ہے، حالانکہ تعلیم کے دوسرے مقصد یعنی دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت اس میں اس طریقہ کار سے بڑی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تاہم یہ تو کتابوں کا مسئلہ ہے اور اس زمانہ میں جب ہر سال ہر چھ مہینے پر نصاب کی کتابیں بدل جاتی ہیں، تو آسانی اس نقص کا ازالہ ہو سکتا ہے۔

میں درجہ فضل کی ان خصوصیتوں پر بحث کر رہا تھا جنہیں ان غیر معمولی صلاحیتوں کے پیدا کرنے میں دخل تھا، جو ہندوستان کے پچھلے زمانہ کے علماء میں پائی جاتی تھیں حقیقی اسباب و موثرات تو اس کے نصابی علوم اور نصابی کتابوں کی ہی خصوصیتیں تھیں، جن کا میں نے ذکر کیا لیکن اسی کے ساتھ بعض اور ضمنی باتیں بھی تھیں، اب کچھ تھوڑی بہت گفتگو ان پر بھی کرنا چاہتا ہوں

(۳) چوں کہ گزشتہ بالا دو خصوصیتوں کے حساب سے یہ تیسری بات ہے اس لیے نمبر میں بھی میں نے اس کو تیسرے درجہ پر رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ شاید بیچ بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑانے زمانہ میں اس مفہوم کو ادا کرتے ہوئے کہیں نے فلاں شخص سے پڑھا، عموماً ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ ”فلاں کتاب راترد فلاں بحث کردم تحقیق کردم“ میں نے شاید سلطان المشائخ کے متعلق یہ الفاظ کہیں سیرالاولیاء سے نقل کئے ہیں، کہ انھوں نے شمس الملک صدر جہاں (عہد بلبن) سے ادب عربی بحث کردم و چہل مقالہ حریری یاد گرفت، صلاً اور آپ کو بکثرت اس زمانہ میں یہ محاورہ ملے گا، اس بحث کی نوعیت کیا ہوتی تھی، سیرالاولیاء میں مشہور استاذ جن کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے یعنی شمس الدین بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک موقع پر ان کا ایک

بیان نقل کیا ہے، جس میں اپنے پڑھنے کے طریقہ کو حضرت نے ظاہر فرماتے ہوئے ان علوم کا نام لے کر جو ان کے زمانہ میں مروج تھے بیان کیا ہے،

انچہ لوازم آل سبقہ ابو دے از شہادت و ان اسباق کے متعلق جن شہادت اور قیود کو سامنے لائے قیود مستحضر کر دیم ^{۲۲۷} کی ضرورت ہوتی تھی ہم ان کو مستحضر کرتے تھے۔

فرماتے ہیں کہ ان ہی ”شہادت و قیود“ کو ”تحقیق می کر دیم“ اگرچہ یہ چند الفاظ کا مختصر فقرہ ہے، لیکن درس کا جو ”طریقہ بحث“ تھا اس کی گویا پوری تفصیل اس میں مندرج ہو گئی ہے۔

جامعاتی طریقہ تعلیم جس کا نام میں نے ”گو نگا درس“ رکھا ہے، اس نظام کے تحت تعلیم پانے والوں کو تو شاید اب سمجھا یا بھی نہیں جاسکتا کہ یہ ”شہادت و قیود“ کیا چیزیں ہیں، اور ان کے استحضار کی کیا صورت ہوتی تھی، پھر ان کی تحقیق استاد سے کیسے کی جاتی تھی، لیکن ہمارے درس قدیم کی یہ ناگزیر صورت تھی، طالب احکم اس طریقہ کا پر عمل پیرا ہوئے بیٹھے بن ہی نہیں سکتا تھا، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ،

اس زمانہ میں عام طور سے اگرچہ یہ مشہور کر دیا گیا ہے، کہ ”امتحان“ کا طریقہ اس ملک میں بالکل جدید چیز ہے، ورنہ ہمارا تعلیمی نظام امتحان سے نا آشنا تھا۔ اس لحاظ سے کہ آج کل ”امتحان“ کا جو مطلب ہے اور جن خاص ضوابط و اصول کے تحت لیا جاتا ہے، کوئی شبہ نہیں اس کا رواج اس ملک میں نہیں تھا، لیکن پڑھانے کے بعد یہ جانچنے کے لیے کہ پڑھنے والوں کو کچھ آیا بھی یا نہیں، کیا ہماری پرانی تعلیم میں اس کا پتہ چلانے کا کوئی صحیح ذریعہ نہ تھا۔ بچوں کا کبیتی امتحان یا آموختہ | ابھی تو مکتب خانوں کے اس قدیم طریقہ کے دیکھنے والے دنیا میں

سہ مخدی نواب ضیاء جنگ بہادر سے میں نے روایت سنی کہ سالار جنگ کے عہد میں جب دارالعلوم کا مدرسہ قائم ہوا۔ اور بر طریقہ دارالامتحان کی بنیاد اس میں قائم کی گئی۔ تو پہلے امتحان میں سوالات کے طبع و پرچوں کی تعلیم کرنے کے لئے امتحان گاہ میں خود سالار جنگ شریف لائے۔ سوئے کے پشت میں زرد پٹس کے خوان پوش کے نیچے سوالات کے پرچے تھے اور سالار جنگ اپنے ہاتھ سے طلبہ کو تعلیم کر رہے تھے، چونکہ ایک نئی چیز تھی اس ذریعہ سے عوام کو مانوس بنانا مقصود تھا ۱۳۔

موجود ہوں گے، کہ چھوٹے بچوں کو مکتب خالوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا، روزانہ اُستاد اُن سے پڑھی چیزوں کا آموختہ بالالتزام سُنتا تھا، اور جوں جوں بچے تعلیم میں آگے بڑھتے جاتے تھے بجائے روزانہ کے ہفتہ میں دو بار اور آخر میں ہفتہ میں ایک دن صرف آموختہ پڑھنے اور سُنے کے لیے مقرر تھا، عموماً یہ دن یوم تعطیل (جمعہ) سے پہلے کا ہوتا تھا، لوگوں نے غور نہیں کیا، کہ آخر یہ کیا چیز تھی؟ اس میں شک نہیں کہ ایک طرف اس ”آموختہ“ کے اصول کا ایک فائدہ اگر یہ تھا کہ جو کچھ بچوں نے پڑھا ہو وہ دن بہ دن پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے۔ اسی کے ساتھ اُستادوں کو اس کا بھی توازنہ ہوتا تھا کہ کس بچہ نے کس حد تک اپنے اسباق اور بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھا ہو۔ خود ہی بتائیے کہ امتحان کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو۔ یہ آموختہ کے ذریعہ سے ”جائنج“ کا طریقہ تو اس وقت تک اختیار کیا جاتا تھا جب تک بچوں میں سمجھنے کی پوری قوت شگفتہ نہیں ہوتی تھی زیادہ تر کام ان کے حافظہ سے لیا جاتا تھا۔

لیکن مکتبی تعلیم سے آگے بڑھ کر جب اعلیٰ تعلیم (درجہ فضل) میں طلبہ قدم رکھتے تھے، اس وقت بجائے حافظہ کے مقصود اس چیز کا دیکھنا ہوتا تھا کہ طالبِ اعلم میں خود سوچنے کی اور دوسرے مفکرین کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی صلاحیت کس حد تک بڑھ رہی ہو، ظاہر ہو کہ اس کے لیے ”آموختہ“ والا قاعدہ قطعاً غیر مفید تھا، یہی ضرورت تھی جس کے لیے ہمارے یہاں ایک دوسرا قاعدہ مقرر تھا، جس کا رواج افسوس ہو کہ نئے نظامِ تعلیم کے گونگے درس سے تقریباً اُٹھ چکا ہو، امتحان کے نام سے طلبہ کے جانچنے کا جو طریقہ اب جاری کیا گیا ہو، مکتب خانے والے ”آموختہ“ سے زیادہ وہ کوئی چیز نہیں ہو۔ بلکہ امتحان کے مسرفانہ مصارف جن پر ہر سال ہزار ہا ہزار روپے حکومت صرف کرتی ہو، اور تعلیم پانے والوں کے لیے دماغی کوفت کے سوا ہر سال امتحان کا مسئلہ ایک مستقل مالی سوال بنا ہوا ہو، اور ملکوں کا تو میں نہیں کہتا، لیکن ہندوستان جیسے غریب ملک میں یہ واقعہ ہو کہ امتحان کی اس فیس کے لیے طلبہ ہر سال باضابطہ دست سوال دراز کر کے پر غموں ما مجبور ہوتے ہیں یا پھر باپ کو مقروض ہونا پڑتا

ہی، یا مان بہن کے زیوروں کو گرد رکھ کر امتحان کی فیسیں یونیورسٹیوں میں جمع کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد بھی اس امتحان سے اگر کسی چیز کا کچھ اندازہ ہوتا ہی، تو صرف اس کا کہ جواب دینے والوں کے دماغ میں اپنی پڑھی چیزوں کا کتنا حصہ محفوظ ہی، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ”آموختہ“ کتنا یاد ہی، اس سے زیادہ امتحان کے اس طریقہ سے طلبہ کے متعلق نہ کچھ معلوم ہوتا ہی، نہ معلوم ہو سکتا ہی، دس سوالوں میں سے پانچ سوالوں کے متعلق اگر (۳۳ فیصدی) چیزیں بھی امتحان دینے والے کے دماغ میں کسی طرح محفوظ رہ گئی ہیں، پاس کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہی، لیکن خود سوچنے یاد دوسروں کی باتوں کے سمجھنے کی قابلیت میں اس نے کس حد تک ترقی کی ہی، عام طور پر امتحان کے اس سرفراز غریبوں کو تباہ کرنے والے طریقوں سے اس کا پتہ چلنا سخت دشوار ہی، اور اسی کا یہ نتیجہ ہی کہ اختیاری سوالات میں سے ۳۳ فیصدی نمبروں سے پاس ہونے کے بھروسہ پر طلبہ کی اکثریت اپنے اسباق سے درس کے کمروں سے باہر کوئی تعلق اس وقت تک پیدا کرنا نہیں چاہتی، جب تک کہ امتحان کا موسم سر پر نہ آجائے، استاد کے لکھروں میں وہ ایک ایسا دماغ لے کر آتے ہیں جس میں ہونے والے سبق کے متعلق قطعاً کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جب تک استاد کچھ کہتا رہتا ہی، بُرے بھلے طریقہ سے اس کو یادداشت کی کاپیوں پر نوٹ کرتے جلتے ہیں۔ سبق ختم ہوا، اور ان کا تعلق بھی اس سبق سے اس وقت تک کے لیے ختم ہو گیا، جب تک کہ امتحان کی مصیبت ان کو آکر نہ جھنجھوڑے۔ تیاری امتحان کے نام سے ان کو جو فرصت دی جاتی ہی، فرصت کے ان ہی چند دنوں میں کسی نہ کسی طرح کچے پکے لقمہ کی طرح حافظ میں اپنے متعلقہ مضامین کے متعلق معلومات بھرتے چلے جاتے ہیں اور ٹھیک اسی طریقہ سے جیسے کسی کو قے ہوتی ہو، جوابی کاپیوں پر جلدی جلدی یہ لنگے ہوئے لقمے اگل دیے جاتے ہیں، جہاں تک میرا تجربہ ہی اُگلنے کے اس عمل کے ساتھ ہی پھر وہ ان مضامین سے اس طرح کورے اور خالی ہو جاتے ہیں جس طرح پہلے تھے، دماغ میں اس کے بعد اگر کوئی چیز رہ جاتی ہی تو وہ صرف اس نتیجہ کا انتظار جس کی توقع اندھیرے میں چلائے

ہوئے اس تیر کے بعد ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔

آج ملک میں جس امتحان پر مجموعی حیثیت سے اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں روپے جو خرچ ہو رہے ہیں لے دے کہ اس کی کل حقیقت عام حالات میں صرف اسی قدر ہے۔ اب سنیے تعلیم کے جس نظام کو آج بدنام کیا جا رہا ہو، کہ امتحان کا کوئی طریقہ اس میں اختیار نہیں کیا جاتا تھا، اس میں کیا ہوتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ دماغوں کو بکھلا دینے والے لفظ امتحان کے نام سے تو کوئی چیز ہمارے یہاں نہیں مروج تھی، اسی قدر بکھلا دینے والا لفظ کہ کمزور اعصاب والے کتنے بچے ایسے ہیں جو ہر سال اسی لفظ کے دباؤ سے مضطرب ہو کر اپنی صحت کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ مبالغہ نہیں ہے کہ مدقوتوں اور مسکولوں کے گردہ میں ایک بڑی تعداد ان ہمت طالب علموں کی ہوتی ہے جن کے لیے امتحان اور اس میں ناکامی کی دہشت بسا اوقات کسی عویص مرض کا مقدمہ بن جاتی ہے۔ مگر درس کے جس طریقہ کی تعبیر بحث و تحقیق کے لفظ سے کی جاتی تھی، آپ نے سمجھا اس کا کیا مطلب تھا شاید میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں بجائے خود بیان کرنے کے ایک تاریخی واقعہ کو پیش کر دیتا ہوں، یہی واقعہ آپ کو بتائے گا کہ جس عہد کے متعلق باور کرایا جا رہا ہے کہ کچھ نہ ہوتا تھا اس وقت کیا کچھ نہ ہوتا تھا۔ یہ عہد شاہجہاں کے مشہور عالم ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کے درس کا وقہ ہے۔ مولانا آزاد نے ماثر الکرام میں اسے نقل فرمایا ہے۔

قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بلگرام کے رہنے والے ایک سید میر اسماعیل مختلف حلقہ ہائے درس سے استفادہ کرنے کے بعد آخر میں وہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کے حلقہ میں پہنچے، ملا صاحب سے میر صاحب نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وقت دیا جائے تاکہ جو کتابیں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ سکوں، ملا عبد الحکیم نے اپنے وقت نامہ کو دیکھ کر کہا کہ۔

”از ہجوم طلبہ گنجائش وقت علیحدہ نیست مگر آں کہ ساعت سبق فلاں شخص اختیار اند“

مطلب یہ تھا کہ علیحدہ سبق پڑھانا تو تنگی وقت کی وجہ سے دشوار ہے۔ البتہ فلاں طالب العلم کی جماعت میں شریک ہو کر تم سن سکتے ہو۔ میر صاحب آپ کے تھے اس پر راضی ہو گئے، سننے

کی بات اب ہمیں سے شروع ہوتی ہے، اس زمانہ کے لیے تو شاید یہ کوئی نئی بات نہ ہو لیکن اس وقت یہ بات تھی کہ چند ہفتے گزر گئے اور میر اسماعیل نے کسی قسم کی پوچھ گچھ، اعتراض و سوال ملاحظہ سے اس عرصہ میں نہیں کیا، وہ عصر حاضر کا گونگا درس تو تھا نہیں کہ ساہا سال گزر جاتے ہیں، اور شاگردوں کی زبان سے اُستاد کے کان میں کوئی لفظ نہیں پہنچتا۔ اُستاد ڈالس پر، تلامذہ کرسیوں پر کھڑے ہو کر اُستاد نے تقریر کی بیٹھے بیٹھے چپ چاپ شاگردوں نے ان کی تقریر سن لی، یا کم از کم سننے والوں کی صورت بتالی، درس ختم ہو گیا۔ حاضری دے کر طلبہ درس کے کمرے سے باہر نکل گئے۔

یہ تو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن جس عہد کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ شاگردوں کی قابلیت کے جانچنے کا کوئی طریقہ اساتذہ کے پاس نہ تھا، یہ اسی زمانہ کی بات ہے، کہ کسی قدیم نہیں، بلکہ ایک نو دار و طالب علم کا یہ رویہ کہ اس نے کوئی بات نہیں پوچھی اُستاد کے لیے ناقابل برداشت بن گیا، حالانکہ احتمال تھا کہ ابھی نئے ہیں، آہستہ آہستہ مانوس ہوں گے، ابھی پوچھنے میں ہو سکتا ہے کہ حجاب ملج ہو، لیکن ملا عبد الحکیم سے نہ رہا گیا۔ میر صاحب کو مخاطب کر کے دریافت کیا،

”مذہباً گزشت کا ہے حرفے از شما سر بر نہ زد“

اب میر صاحب کی یہ طالب العلمانہ ادائیگی، ملا صاحب نے مستقل وقت دینے سے انکار کرتے ہوئے یہ جو کہا تھا کہ ”فلاں کا سبق سن سکتے ہو“ اس ”سن سکنے“ کے لفظ کو اُنھوں نے گویا پکڑ لیا تھا، جو ملا صاحب کے مذکورہ بالا سوال کے جواب میں بولے، کہ مجھے تو صرف سننے (سننا) کی اجازت ہے اس لیے بولنا اپنے لیے مناسب نہ خیال کیا۔ ملا صاحب کی تازہ توجہ کو دیکھ کر میر صاحب نے پھر عرض کیا کہ اگر فقیر کے لیے کوئی مستقل وقت دیا جاتا تو میری بڑی آرزو پوری ہوتی۔ بلکہ رام سے ایک شخص صرف علم کی خاطر سیالکوٹ آیا تھا۔ ملا صاحب کو ان کی غریبانی اور طلب صادق کے جذبہ پر رحم آ گیا۔ اور بولے کہ

”در ایں ایام بین العصر والمغرب فرصتے ست برائے سبق شام مقرر کر دیم“

اس زمانہ کے اساتذہ جو سنتے ہیں کہ ہفتہ میں دس گھنٹے اور پندرہ گھنٹے پڑھانا بھی اپنے لیے بار بجھتے ہیں، کیا وہ سن رہے ہیں، وقت عصر اور مغرب کے درمیان دیا گیا۔ طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ملا صاحب کا یہ وقت اتفاق سے اس زمانہ میں خالی ہو گیا تھا۔ درمیان میں بھی کچھ نہ کچھ مشغلہ پڑھنے پڑھانے کا جاری رہتا تھا۔ خیر یہی وقت ہی میر صاحب کے لیے مقرر ہو گیا۔ سبق شروع ہوا اور وہی بحث کے طریقہ سے شروع ہوا۔ مولانا غلام علی آزاد کا بیان ہے کہ ”سید روز دیگر درس متعل شروع کر دو بحث و گفتگو را بجائے رسانید کہ وقت نماز شام رسانید“

مطلب یہ ہے کہ سید صاحب نے ملا صاحب سے اپنے کسی شبہ کا اظہار کیا۔ ملا صاحب نے جواب دیا سید نے اس پر پھر کوئی سوال کیا۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ اتنا دراز ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت آگیا، نماز کے لیے درس ملتوی ہوا۔

”مولوی (عبدالحکیم) نماز ادا کر دہ باز متوجہ درس شد“

بحث پھر چھڑی، اور جاری رہی تا آنکہ

”تا نماز عشا گفتگو بحال بود“

عصر سے مغرب اور مغرب سے عشا کی نوبت آئی، ملا صاحب نے اپنے عزیز اور ہونہار شاگرد سے اب معذرت کی اور فرمایا کہ

”فردا اول روز باید آمد درس ہائے دیگر را موقوف کردہ اول تحقیق ایں بحث ہی پر دانیم“

سنے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کچھ زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، خود اپنے استاد حضرت مولانا بركات احمد باری وطن ٹوکی بنگالہ کو دتوں دیکھتا رہا اور میر سے رفتار درس جو ہندوستان کے طول و عرض میں موجود ہوں گے وہ شہادت دے سکتے ہیں کہ حضرت علامہ مقررہ اوقات (یعنی آٹھ سے بارہ تک اور دو سے چار تک) کے سوا عصر کے بعد بھی عموماً ایسی کتابیں سناتا کہ مولانا رحمہ مکاتبات مجدد الف ثانی یا طبیب کی کسی کتاب کا درس دیا کرتے تھے، اور یہ تو اس زمانہ کی بات ہے جب حضرت کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، ورنہ اپنے ایام شباب میں سنا ہے کہ رات کے دس دن گیارہ بجے تک سبق پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا آج بھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی کبھی کبھی رات کے گیارہ بارہ تک بخاری پڑھاتے ہیں ۱۲

یعنی کل پر بات رہی، اور یہ میر صاحب کے ساتھ خاص رغابت کی گئی کہ کل دوسروں کے اسباق کو ملتوی کر کے تمھاری اس بحث کو طے کروں گا۔ حسب وعدہ دوسرے دن پھر بحث کا بازار گرم ہوا۔

”سید حاضر شد و طلباء دیگر نیز حاضر شدند و از چاشت تا استواء دوپہر بحث قائم بود“

مگر بات ختم نہ ہوئی، مولانا غلام علی آزاد کا بیان ہے کہ

”سرد روز متواتر بریں منوال گزشت و سلسلہ بحث انقطاع نہ پذیرفت“ ص ۲۳

نھک کر ملا صاحب نے سید سے کہا کہ آخر اس مسئلہ میں تمھاری بھی کوئی خاص رائے ہے۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ سید صاحب ایک مضمون اٹھا کر لائے، جو ان ہی کا لکھا ہوا تھا، لیکن انھوں نے اپنے نام کا اظہار نہیں کیا، استاد کے سامنے وہ تحریر پیش کی کہ اس میں تو اس مقام کی تحقیق یوں کی گئی ہے، ملا صاحب نے دیکھا اور پسند کیا۔ البتہ اتنا نقص بتایا کہ ”عبارت از اطلاق (طوالت بجا) خالی نیست“ ماثر ص ۲۴۔ ظاہر ہے کہ بحث و تحقیق کا یہ ایک خصوصی واقعہ ہے۔ اسی لیے تاریخوں میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ میری غرض اس کے پیش کرنے سے یہ ہے کہ قدیم طریقہ تعلیم میں ”بحث و تحقیق“ سے جو چیز مراد تھی، اس کا ایک مثالی نمونہ لوگوں کے سامنے آجائے۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس امتحان کی لوگوں کو تلاش ہو، اس زمانہ میں اس کا طریقہ یہی تھا، طلبہ کو کتابوں سے الگ کر کے امتحان گاہوں میں سادہ کاپی دے کر اس لیے بٹھایا تو نہیں جاتا تھا کہ خام دیم تخت غیر منہضم معلومات کا جو ذخیرہ کسی نہ کسی طرح دماغوں میں بھر لیا گیا ہو، اسی کو اگلوایا جائے۔ بلکہ طلبہ کا فرض تھا کہ سبق پڑھنے سے پہلے ہر سبق کے متعلق وہی طریقہ کار اختیار کریں، جس کی طرف حضرت شمس الدین کبیری بن کبیری کے بیان میں اشارہ کیا گیا ہے، یعنی

”شہادت تحقیق می کردیم، و آنچه لازم ان سبقا بودے از شہادت دتیود مستحضری کردیم“ ص ۲۲

اسی کا نام ”مطالعہ“ تھا۔ مسئلہ کے بیان کرنے میں مصنف کتاب نے جو طریقہ بیان اختیار کیا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا، اس پر جو اعتراضات ہو سکتے ہوں ان کو پیدا کرنا اسی کا

نام ”شہادت“ تھا۔ بیان میں کس حد تک جامعیت اور مالیت ہو اس کو جانچنا، اس کے لیے جن قیود اور شرائط کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہو ان کو پرکھنا، کتاب کی عبارت کے سوا خود مسئلہ میں جو پیچیدگیاں ہوں، ان کو خود سلجھانا، جو نہ سلجھ سکتے ہوں تو ان کو استاد پر پیش کرنا الغرض خود مسئلہ پر اوجہ عبارت کے ذریعہ سے مسئلہ ادا کیا گیا ہو، اس پر اپنی اپنی حد تک حادی ہونے کی کوشش کرنا، اس کوشش میں جو نقص رہ جائے استاد سے روزانہ اس کے متعلق دریافت کرنا، یہ کام تھا، جو پڑانے طریقہ درس کا ایک لازمی جز تھا۔ کتاب مطلع الانوار جو استاد السلطان حضرت مولانا انوار اللہ خاں حیدر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختصر سی سونہ عمری ہو۔ اسی میں مولانا کے حقیقی بھانجے مفتی رکن الدین مرحوم نے یہ لکھتے ہوئے کہ ہنگام طالب علمی میں مولانا انوار اللہ خاں مرحوم کے مطالعہ کا کیا طریقہ تھا۔ بجنسہ ان کے الفاظ میں یہ نقل کیا ہے:

”ہم کوشش کرتے تھے کہ مضمون کسی صورت سے مطالعہ میں حل ہو جائے۔ طریقہ یہ تھا کہ پہلے عبارت و ترجمہ کی جانب توجہ کی جاتی تھی جو نئے الفاظ آتے تھے ان کو لغت کی مدد سے حل کیا جاتا، پھر مطلب کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی۔ اگر ایک دفعہ مضمون حل نہ ہوتا تو دوبارہ سبارہ سعی کی جاتی۔ اگر کوئی اتنا ہی مشکل مضمون ہوتا جو سعی ہی میں نہ آتا تو دل میں ایک خلش رہتی، جب استاد مولانا عبدالحی ذہنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سبق شروع ہوتا تو بجز شہادت کے جو مطالعہ میں حل نہ ہو سکے ہوں اور کوئی بات دریافت طلب نہ رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ روزانہ کسی صفحہ درس ہوتا تھا۔“

اسی کے بعد لکھا ہے کہ

”استاذ کی قدر و منزلت معلوم ہوتی تھی کہ جو مضمون گھنٹوں میں حل نہ ہو سکا تھا استاد نے ذرا سی دیر میں حل کر دیا۔ یہ بھی مولانا انوار اللہ خاں ہی کا بیان ہے اور اس سے میرے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ درس کے اس طریقہ میں استاد کا بھی امتحان ہوتا رہتا تھا۔ آخر میں مولانا کے الفاظ اس فقرہ پر ختم ہوئے ہیں کہ ”جب استاد سے مطلب حلوم ہوتا تھا تو فطرت سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں سے بیش قیمت خزانہ

مل گیا۔“

اور یہ تھا وہ علی ذوق جو طلبہ میں درس کا یہ عجیب و غریب ماحول قدرِ ثاپید کر دیتا تھا۔ اس طریقہ سے پڑھنے کا نتیجہ تھا کہ خاکسار مولانا اتوار اللہ خاں مرحوم کے اس حلقہ میں بطور استفادہ کے جب کچھ دن کے لیے شریک ہوا جس میں مولانا مرحوم فتوحاتِ مکہ صبی سخت و درخت کتاب کا درس دیا کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی کہ کتنی آسانی کے ساتھ اس عجیب و غریب پیچیدہ کتاب کے مشکلات کو باتوں باتوں میں وہ پانی بنا کر سمجھا دیتے تھے رحمۃ اللہ علیہ و تعالیٰ بخیر اندہ۔ بہر حال طلبہ مطالعہ کرتے ہیں یا نہیں، اساتذہ اس کی پوری نگرانی کرتے تھے کہ وہ اس کام کو کرتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کا پتہ ”طریقہ بحث“ سے چل جاتا تھا، یعنی سوال و جواب جو استادوں سے اور شاگردوں سے ہوتا تھا، اسی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ کون طالب العلم تیار ہو کر آتے ہیں، اور کون بغیر کسی تیاری کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میرا اسماعیل نے جب کوئی بات نہیں پوچھی تو فوراً ملا صاحب نے لٹکا، اور یہ کوئی خاص بات نہ تھی طالب العلم اگر چند دن بھی چُپ رہا فوراً اساتذہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور مجبور کرتے کہ رد و دفع سوال و جواب میں وہ حصہ لے۔ اس کا ایک فائدہ وہی تھا کہ خود فکری کے ساتھ ساتھ دوسرے مصنفین و مفکرین کی باتوں کے سمجھنے کا سلیقہ دن بہ دن بہتر ہوتا جاتا تھا۔ اسی لیے طلبہ پر سخت تاکید کی جاتی تھی کہ مطالعہ کے وقت وہ کسی تشریحی نوٹ یا حواشی وغیرہ سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ کسی طالب العلم کے متعلق اگر استادوں کو محسوس ہو جاتا کہ یہ مطالعہ کے وقت حاشیہ وغیرہ دیکھنے کا عادی ہو، تو اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا جاتا۔ بقینۃ السلف حضرت قاری عبدالرحمنؒ پانی پتی جو مولانا حالی کے استاد تھے ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ اپنا قصہ خود یہ بیان فرماتے تھے

”بچپن کا زمانہ تھا عربی کی ابتدائی کتابیں والدین سے پڑھتے تھے۔ ایک دن مطالعہ اچھی طرح نہیں کیا تھا اس پر والد صاحب نے سبق نہیں پڑھایا مجھے اتنا غم ہوا کہ رات کو کھانا نہیں کھایا۔“ ^{۲۹} تذکرہ صفحہ ۲۹

بچوں کی اتنی نگرانی مطالعہ کے معاملہ میں کی جاتی تھی اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ اساتذہ کا کیا رنگ ہو سکتا تھا۔

اور دوسرا اہم فائدہ بحث و تحقیق کے اس طریقہ درس کا یہ تھا کہ استادوں کو اپنے شاگردوں کی قابلیت کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ سوالات میں گہرائی، اشوک و شجاعت میں قوت جتنی زیادہ بڑھتی جاتی تھی، سمجھا جاتا تھا کہ اسی حد تک وہ علم میں ترقی کر رہا ہو۔ میرے نزدیک طلبہ کا اس ذریعہ امتحان بھی ہونا رہتا تھا۔ مگر یہ ایسا امتحان تھا جس میں طلبہ کو علم کے امتحان گا ہوں میں اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا جس نظر سے چوروں اور ڈاکوؤں کو پولیس والے دیکھتے ہیں۔ اس امتحان کے لیے قطعاً کارڈ کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ نہ اس میں سوالات کے فاش ہو جانے کا خطرہ اربابِ محاسن کو لگا رہتا تھا، نہ اس امتحان میں سالانہ لاکھوں روپیہ کے وہ مصارف عائد ہوتے تھے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہو، نہ امتحان کی مہشت میں طلبہ اور ان کے والدین مبتلا ہوتے تھے، گویا نتیجہ کا دن، نتیجہ کا دن نہیں بلکہ طالب العلم اور اس کے ماں باپ بلکہ شاید سارے خاندان کے لیے وہ قیامت کا دن ہوتا ہو، نہ طالب العلموں سے کتابیں چھینی جاتی تھیں، نہ ان کو اس پر مجبور کیا جاتا تھا کہ جیسے بندر جلدی جلدی کر کے اپنے گلوں میں چنے کے دانے دباتے ہیں اسی طرح ٹھیک وہ امتحانی معلومات کو جلدی جلدی دماغوں میں کسی طرح ٹھونس لیں اور امتحان گاہوں میں جا کر اُگل دیں اور اس کے بعد بھی بسا اوقات ہوتا یہی ہو کہ اکثر ناقابل اور جاہل لڑکے جنھوں نے معلومات کے نگلنے کے اس خاص طریقہ میں مہارت حاصل کی ہو، وہ تو کامیاب اور عموماً اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اچھے اچھے ذہین طبائع سوچنے والے جو امتحانی کربتوں اور اس کے خاص تدبیروں سے نادانف ہیں باوجود قابلِ لائق ہونے کے بسا اوقات بُری طرح ناکامیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ بہتوں کی صحت دل و دماغ پر اپنی اس غیر متوقع ناکامی کا نہایت خراب اثر پڑتا ہو۔ خصوصاً جب ان کی آنکھوں کے سامنے

ابہاں راہمہ شربت زگلاب و قند دست	قوت داناہمہ از خون جگر می بینم
اسپ تازی شدہ مجروح بزیر پا لاں	طوق زرتیں ہمہ در گردن خرمی بینم

کا نظارہ پیش ہوتا ہو۔ اور یہ ساری خرابی امتحان کے اس "آموختائی" طریقہ کا نتیجہ ہی، جو زیادہ سے زیادہ ان بچوں کی حد تک مفید ہو سکتا ہو، جن کا دماغ بجلئے سوچنے اور سمجھنے کے صرف یاد کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہو، کتنی عجیب و غریب بات ہو کہ امتحان لیا جاتا ہو، قابلیت کا ذہنی لچک اور فکری گہرائیوں کا اور پوچھا جاتا ہو کہ تم کو اپنی آموختہ اور سیکھی ہوئی باتوں میں سے کتنی باتیں یاد ہیں۔ بہر حال اب تو جو کچھ ہو، حکومت جب تک اپنے رویہ کو نہ بدلے گی، مجبوراً ملک میں "فضیلت" اور بلندی کا معیار امتحان کا ہی آموختائی طریقہ رہے گا۔ اس کی وجہ سے خونِ جگر کو قوت بنانے پر اگر کوئی مجبور ہوا اور پالان "کے نیچے تازی گھوڑوں کو مجروح ہوتا پڑے تو ہونے دیجیے۔

جس زمانہ کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اُستاد کے سامنے "بحث و تحقیق" کی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لئے طلبہ کو مطالعہ میں کافی محنت کرنی پڑتی تھی۔ کہ اپنی جماعت میں امتیاز کا سارا دار و مدار ہی اسی پر تھا، شیخ محدث اپنی طالب علمی کا حال درج کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ

"درائشائے مطالعہ کہ وقت از نیم شب در می گذشت، والدہ قدس سرہ مرا فریاد میزدہ بابا چہ می کنی؟ یعنی آپ کے والد کو رحم آ جاتا اور کہتے کہ کب تک جاگو گے۔ شیخ فرماتے کہ والد کی آوازیں کرنی الحال "در ازمی کشیدم" یعنی لیٹ جاتے لیکن کیا ہو گا اس کی فکر سونے کب دیتی تھی، فرماتے ہیں کہ

"تا دروغ نہ شود می گفتم کہ خفتہ ام چہ می فرمایند"

مگر پھر

"باز بر می نشستم و مشغول می شدم"

شیخ ہی نے یہ بھی لکھا ہو کہ

"چند بار دستار و موی سر آتش چراغ در گرفته باشد و مرا تا رسیدن حرارت آن بجز دماغ خیرہ"

بلاشبہ یہ انہماک شیخ کا غیر معمولی تھا، اگرچہ اس زمانہ میں یہ مثالیں چنداں غیر معمولی نہ تھیں۔
 لیکن محدث کا یہ بار صرف امتحان ہی کے چند دنوں میں اکٹھا ہو کر نہیں پڑتا تھا بلکہ سال
 کی ساری راتوں پر یہ بار بٹھا ہوا رہتا تھا۔ کیوں کہ امتحان کا یہ سلسلہ تو روزانہ جاری تھا۔ اس لئے
 ظاہر ہو کہ طلبہ کے دل و دماغ پر اچانک امتحان کا بوجھ چند محدود دنوں میں جو پڑ جاتا ہو اور
 اس کی وجہ سے صحت و تندرستی کو جو نقصان پہنچا ہو یا پہنچ سکتا ہو یقیناً اس سے وہ محفوظ
 رہتے تھے۔ اب آپ "بحث و تحقیق" کے اس طریقہ کو چاہیں امتحان تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن
 اس زمانہ میں طلبہ کی قابلیتوں میں باہمی تفاوت کا اندازہ اسی سے ہوتا تھا۔ مولانا غلام علی آزاد
 نے اپنے استاد میر طفیل محمد کے تذکرہ میں لکھا ہے

”در طلبہ علم بہ وجود طبع، وقت مطالعہ و مباحثہ اشتہار داشتند“

”مباحثہ“ سے وہی ”بحث و تحقیق“ کی طرف اشارہ ہو جس میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے مطالعہ
 ایک ناگزیر ضرورت تھی۔ حضرت سلطان المشائخ کے تذکرہ میں عموماً یہ لکھا جاتا ہو کہ طالب علمی
 کے زمانہ میں

”بخطاب بحث و محفل شکن مخاطب گشت“ ملنا تذکرۃ الاولیاء

یعنی استادوں سے رد و قدح سوال و جواب کرنے، اور شجاعت و خدشات پیش کرنے
 میں آپ کو خاص امتیاز حاصل تھا، اسی لیے آپ کا نام ہی طالب العلوم میں مولوی نظام الدین
 ”بحث“ ہو گیا تھا۔ ”محفل شکن“ سے شاید مراد یہ ہو کہ درس کی محفل میں اساتذہ کو اپنی طرف
 متوجہ فرما لیتے تھے۔ لکھا ہو کہ ان ہی وجوہ سے

”میان متعلمان در طلبہ تیز طبع و دانش مندان کامل مشہور گشت“

گویا اسی ”بحثی اور محفل شکنی“ کے ان امتیازات نے آپ کو نہ صرف طلباء در فقہاء درس ہی میں
 بلکہ ”دانش مندان کامل“ یعنی اس زمانہ کے اساتذہ اور اہل علم میں مشہور کر دیا تھا کہ امتحان
 اور طلبہ کی اندرونی لیاقت و قابلیت کے جانچنے کا اس وقت یہی طریقہ تھا۔ اور اب بھی اگر

سوچا جائے تو اس سے بہتر طریقہ اعلیٰ جماعتوں کے طلبہ کے امتحان کا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
 اور سچ پوچھیے تو استادوں کی قابلیت کے جانچنے کا بھی یہ ایک کارگر طریقہ ہو سکتا
 ہے، طلبہ چپ چاپ رد و قدح کے بغیر سنتے رہیں اور استاد کے جو جی میں آئے ان کے سامنے
 تقریراً کچھ بول کر یا تحریراً کچھ لکھوا کر چلا جائے یہ خود ہی سوچیے کہ اس سے کیا اندازہ ہو سکتا
 ہے کہ پڑھانے والے کا مطالعہ کتنا وسیع ہے، اس فن کے اندر جسے وہ پڑھا رہا ہو کتنی صداقت اسناد
 کو حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ عہد حاضر کے گونگے درس میں بسا اوقات اساتذہ کو کشش پیروی کے
 تعلیم گاہوں میں گھس جلتے ہیں۔ چونکہ عمر بھر ایسے شاگردوں سے معاملہ پڑتا ہی جن کا فرض صرف
 سننا ہے، اس لیے ان کی اصل حقیقت چھپی رہتی ہو بخلاف اس زمانہ کے جس میں ”مطالعواد“
 مباحثہ“ طالب علم کا ضروری جز تھا۔ خام اور کچے استادوں کا زیادہ دن تک تعلیمی عہدہ
 پر باقی رہنا مشکل ہوتا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد جتنے پانی میں وہ ہوتے اس کا لوگوں کو پتہ
 چل جاتا تھا۔ ملا عبد القادر بدآونی نے شیخ عزیز اللہ کے ذکر میں لکھا ہے کہ طلبہ

”بارہ امتحان پیش آمدہ اسوالات“ شیخ کا امتحان لینے کے لیے ایسے حالات کرنے جن کا اپنے
 لہامی آورد شیخ مشارالہ در وقت نزدیک سمجھے کہ جواب نہیں ہو سکتا لیکن شیخ موصوف درس کے
 اندہ حاصل ساختہ“ ۳۲۵ بدآونی وقت ہی ان سوالوں کو اسی وقت حل فرما دیتے۔

آپ خیال کر سکتے ہیں جس طریقہ درس میں سوال و جواب کا حق طلبہ کو اتنی فیاضی سے دیا جاسکتا
 ہو کہ تین تین دن تک ایک ہی مسئلہ میں استاد و شاگرد اُبھے ہوئے ہیں، جیسا کہ ملا عبد الحکیم اور
 میر اسماعیل کے قصہ میں آپ نے چکے۔ اگرچہ ایسا ہوتا تو بہت کم تھا، لیکن اس سے اندازہ کیا
 جاسکتا ہے کہ ”مباحثہ“ کے اس طریقہ کو ہمارے نظام تعلیم میں کتنی اہمیت حاصل تھی۔ اس زمانہ
 میں خام کاروں کے لیے یہ ناممکن تھا کہ مجازی ڈگریوں یا اسناد کو لے کر تنخواہ کی لالچ میں تعلیم
 جیسے اہم کام کو اپنے ہاتھ میں لیں بالضررہ تہور سے کام لے کر کوئی ہمت کر ہی لیتا تھا تو طلبہ اس
 کو زیادہ دن تک ٹھیرنے نہیں دیتے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ طلبہ اور اساتذہ دونوں ہی کے امتحان کا بھی اور علمی جدوجہد کو تیز تر کرنے کا بھی یہ واحد طریقہ تھا۔ ساتویں اور آٹھویں صدی میں اسلام کے مغربی ممالک یعنی اندلس، مراکش وغیرہ میں تعلیمی انحطاط کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے

فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب
الکثیر من اعمارهم في ملازمة الجالس
العلیة سکوناً لا یفقطون ولا یفادضون
وعنائهم بالحفظ اکثر من الحاجة
فلا یحصلون علی طالب من ملکة
التصرف فی العلم والتعلیم -
(مقدمہ ص ۳۷)

تم (اس ملکہ) طالب علم کو پاؤں کے ان کی عمر کا بیشتر حصہ
جلسوں (یعنی تعلیمی مجلسوں) میں صرف سکوت اور خاموشی کے
ساتھ گزر گیا، اس طور پر کہ وہ ان مجلسوں میں کچھ نہیں بولتے۔
معاوضہ یعنی سوال و جواب نہیں کرتے، ان کی توجہ زیادہ تر
غیر ضروری طور پر یاد کرنے اور حفظ میں صرف ہوتی ہے اس سے
کوئی نفع ان کو حاصل نہیں ہوتا یعنی علم اور تعلیم میں خود سوچنے
سمجھنے اور تصرف کی قابلیت اور ملکہ ان میں پیدا نہیں ہوتا۔

اسی بنیاد پر اس نے اپنی رائے یہ قلم بند کی ہے کہ

والیسر طرق هذا الملکة فتق
اللسان بالمحاورۃ والمناظرۃ فی
المسائل العلیة فهو الذی یقریب
شاخها ویحصل مرادها - ص ۳۷

اس ملکہ اور قابلیت کے چل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ
زبان سوال و جواب اور مناظرہ کے لیے علمی مسائل میں کھولی
جائے اور یہی چیز اس ملکہ اور قابلیت سے آدمی کو قریب کرتی
ہے اور جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔

یہ وہی زمانہ ہے جب عام مشرقی ممالک خصوصاً ہندوستان کی تعلیم میں ”معاوضہ اور محاورہ“
یعنی وہی ”مباحثہ“ کا طریقہ درسوں میں جاری تھا۔ ابن خلدون کی شہادت ہے کہ مشرقی
ممالک کے اہل علم کی اعلیٰ قابلیتوں اور علمی ملکات کو دیکھ کر

فیظن کثیر من رحالة اهل المغرب
الی المشرق فی طلب العلم ان عقولهم
طلب علم کے لیے جو لوگ مغرب مشرقی ممالک کی طرف
جاتے ہیں ان میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مشرق کے باشندے

علی الجملة اکمل من عقول اهل
 المغرب وانهم انشد نبأ کھتہ واعظم
 کے عقول مغرب والوں کی عقلوں سے زیادہ کامل ہیں اور
 یہ کہ وہ لوگ عظمت دانش میں مغرب والوں سے زیادہ بہتر ہیں
 کیسا لفظ تہم الاولیٰ وان نفوسہم
 سمجھتے ہیں کہ مشرق والوں کے نفوس ناطقہ ہی مغرب والوں
 الناطقة اکمل یفطر تہا من نفوس
 سے زیادہ کامل ہیں اور ان دونوں میں نقص و کمال کا
 اهل المغرب یعتقدون التفاوت
 تفاوت اس پر مبنی ہو کہ دونوں کی حقیقت میں کمال و
 بینا و بینہم فی حقیقة الانسانیۃ ملا
 نقص کا اختلاف ہو۔

جیسا کہ چاہیے تھا ابن خلدون نے اس خوش اعتقادی کی توفیق کی ہے۔ اور وجہ وہی بتائی
 ہو کہ مشرق والوں کی تعلیم کا طریقہ بہتر ہو رطلہ وہاں گونگے بن کر نہیں رکھے جاتے، اسی لیے
 علمی نکتہ ان میں زیادہ راسخ اور استعداد ان کی زیادہ بالغ ہو جاتی ہے، اور مغرب والوں میں
 اس کی کمی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ تعلیم کا یہ نکتہ مسلمانوں کے سامنے شروع سے تھا، حضرت عمر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ اور ابن عباس کے قرب کا تذکرہ کسی موقع پر کیا گیا تھا۔ منجملہ اور باتوں کے ابن عباس
 کو دوسرے صحابہ کی نوجوان اولاد پر حضرت عمر جو ترجیح دیتے تھے اس کی ایک وجہ آپ نے
 یہ بھی بیان فرمائی تھی، جیسا کہ بخاری کے حاشیہ میں مصنف عبدالرزاق سے یہ اضافہ نقل
 کیا گیا ہے:-

ان لا لسانا مسئل ولا قلبا (ابن عباس میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے
 عقول لا۔ ۷۷۷) پاس ایک پوچھنے والی زبان اور سوچنے والا دل ہو۔

یقیناً اس روح کا فقدان عصر حاضر کی جامعاتی تعلیم کا بڑا نقص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی
 نقص کے احساس کا نتیجہ ہے کہ کچھ دنوں سے ہندوستانی یونیورسٹیوں میں ٹیوٹوریل کلاسوں کو
 مروج کیا گیا ہے، لیکن اس میں جو طریقہ عمل اختیار کیا گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ”مفید“
 اور مطالعہ کے فوائد کی تلافی ہو سکتی ہے۔

اعادہ یا تکرار ”مطالعہ“ اور ”مباحثہ“ کے سوا تیسری خصوصیت ہمارے قدیم درس کی وہ چیز تھی، جس کی تعبیر کچھلے زمانہ میں ”دعاوہ“ کے لفظ سے کرتے تھے، ادھر کچھ دنوں سے اب اس کا نام ”تکرار“ ہو گیا ہے۔ شیخ محدث دہلوی نے اپنے تعلیمی مشاغل کا ذکر فرماتے ہوئے جو یہ لکھا ہے:

”احاطہ اوقات، و شمول ساعات یہ مطالعہ و تذکار و بحث و تکرار ہرچہ اذکتب خواندہ باشد“ ص ۱۳۴ اخبار اس میں ”بحث و تکرار“ سے ان کا اشارہ درس کی اسی خصوصیت کی طرف ہے۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب الغزالی میں درس قدیم کے اس طریقہ عمل کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں:-

”اس زمانہ میں نامور علماء کے ہاں معمول تھا کہ جب وہ درس دے چکے تھے تو شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لائق ہوتا تھا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا تھا، اور استاد کے بتائے ہوئے مسامین کو بھی طرح ذہن نشین کرتا تھا یہ منصب جس کو مہل ہوتا تھا اس کو معید کہتے تھے“ ص ۱۳۵ الغزالی ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامہ میں بغداد کے ایک مدرسہ کا ذکر ان الفاظ میں کرنے کے بعد

المدرسۃ المستنصریہ و نسبتہا الی
امیر المؤمنین المستنصر بالله الی جعفر
بن امیر المؤمنین الظاہر بن امیر المؤمنین کی طرف ہے، اس
مدرسہ میں چاروں فقہی مکاتب کی تعلیم ہوتی تھی، ہر مذہب
و پھر المذہب الاربعۃ کل فہم یوان فی المسجد
و موضع التدریس و جلوس الدرس فی قیۃ
خشب علی کرسی علیہ البسط و یفعل الدرس
علیہ بالسیکنۃ و الوفاق لا یسا ثیاباً و اعماماً
مدرسہ مستنصریہ کی امیر المؤمنین المستنصر بالله ابو جعفر
بن امیر المؤمنین الظاہر بن امیر المؤمنین کی طرف ہے، اس
مدرسہ میں چاروں فقہی مکاتب کی تعلیم ہوتی تھی، ہر مذہب
و پھر المذہب الاربعۃ کل فہم یوان فی المسجد
و موضع التدریس و جلوس الدرس فی قیۃ
خشب علی کرسی علیہ البسط و یفعل الدرس
علیہ بالسیکنۃ و الوفاق لا یسا ثیاباً و اعماماً

اعادہ اور تکرار کے اس دستور کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے

و علی یمینہ و یسارہ معیدان یعیدان
کل ما یعمل علیہ . رملہ بن بطوطہ ص ۱۰۱
اور اس کے دائیں اور بائیں جانب دو معید بیٹھے ہیں جو ان
پگڑیوں کو دسراتے ہیں جسے استاد شاگردوں کو دیتا ہے۔

میر سید شریف جرجانی کے متعلق اسی اعادہ و تکرار کے سلسلہ میں ایک قصہ مشہور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اعادہ اسباق کی کیا صورت تھی کہتے ہیں کہ میر صاحب پڑھنے کے لیے قطبی کے مصنف علامہ قطب الدین رازی کے پاس اس وقت پہنچے جب وہ پیر فرقت ہو چکے تھے۔ علامہ نے بڑھاپے کا غدر کیا، اور اپنے ایک شاگرد مبارک شاہ کے پاس پھر بھیج دیا۔ انہ کان لہ عبد ربکا من صغیرہ علیہ۔ یہ مبارک شاہ علامہ قطب الدین کے غلام تھے، بچپن سے انہوں نے حق کان ملد ساسا و فاضلہ فی کل۔ نے مبارک شاہ کو پالا پوسا اور پڑھایا تا ایں کہ مبارک شاہ العلوم و کان یلدی بمبارک شاہ مدرس ہو گئے، اور ہر علم میں فاضل، عام طور سے ان کو المنطقی۔ منہاج ۱۳۲، ج ۱

لوگ مبارک شاہ منطقی کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

لیکن خدا جلے کیا صورت پیش آئی کہ مبارک شاہ نے میر صاحب کو اپنے حلقہ درس میں صرف بیٹھنے اور سننے کی اجازت دی۔ پوچھنے اور قراۃ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن مبارک شاہ رات کو یہ دیکھنے کے لیے کہ طلبہ کیا کر رہے ہیں، چُپ چاپ نکلے، میر صاحب جس حجرہ میں رہتے تھے وہاں سے آواز اعادہ کی آرہی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ میر صاحب کہہ رہے تھے، کتاب کے مصنف لے تو اس مسئلہ کی یہ تقریر کی، اور اُستاد نے اسی کو یوں بیان کیا۔ اور میں اس مسئلہ کی

سہ مسلمانوں کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا اس کی مثال یہ واقعہ بھی ہے۔ علامہ قطب الدین کے بیٹوں میں کوئی عالم شہ نہیں ہوا لیکن غلام کو اپنے انہوں نے پڑھایا اور اس توجہ سے پڑھایا کہ اپنے وقت کے فاضلوں میں اسی غلام کا شمار ہوا حضرت سلطان جی کے حوالہ سے یہ ہندوستان کا قصہ بھی نقل کیا ہے کہ لاہور کے ایک قاری صاحب نے اپنے ہندو رشتہ (غلام شادی نامی کو قرآن کا اس قاری بنادیا کہ وہ شادی مہری کہلاتے تھے سلطان جی نے بھی بچپن میں ان سے پڑھا تھا اور یہ تو معمولی واقعات ہیں۔ اس کا کہ غلام عکرم ابن عمر کے غلام نفع حدیث کے اساطین میں ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے موائی کو جب سلطنت و حکومت تک پہنچایا۔ فقہ و حدیث تفسیر کے ائمہ میں غلاموں کا ایک سلسلہ ہے۔ ایسی صورتیں ان کے غلاموں کو غلام کو نہ کہ سکتا ہے بلکہ مسلمانوں میں علماء کو۔ مولانا کے لفظ سے خطاب کرنے کا جو عام دستور ہے، اس کی ابتداء میر سے خیالی ہے اس وقت ہوی جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا۔ بجائے خود جواب دینے کے حضرت نے خواجہ حسن بھری کی طرف اشارہ کر کے فرمے "سلوا من لیذا الحسن" یعنی حسن بھری سے پوچھو فرمایا۔ اور کہہ نہیں جانتا کہ حسن بھری کا تعلق بھی سوالی سے تھا۔ دیکھو مناقب ابی حنیفہ الموفق ص ۵۵

تقریریوں کرتا ہوں "مبارک شاہ ٹھہر گئے، اور کان لگا کر غور سے سننے لگے، میرا صاحب کی تقریر کا انداز اتنا دل چسپ تھا کہ لکھا ہر

لحقہ البجۃ والسرور بحیث رقص ایسی مسرت اور خوشی ان کو ہوئی کہ مدرسہ کے
فی الفناء المدراستہ - مفتاح ۱۲۱ ج ۱ صحن میں ناپختہ لگے۔

طالب علمی کے زمانہ میں ہمارے نظام تعلیم کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت جو بظاہر معمولی درس دتدریس کا مشغلہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر سوچا جائے تو کتنے دور رس منافع کی وہ

حامل تھی، مطلب یہ ہے کہ مغلہ اور دستوروں کے ایک دستور اس زمانہ میں یہ بھی تھا کہ عموماً بڑی جماعت کے طلبہ یعنی اوپر کی کتابیں پڑھنے والے فارغ ہونے سے پہلے، طالب علمی ہی کے دنوں میں اس کی کوشش کرتے تھے کہ اپنی پڑھی ہوئی کتابیں نچلی جماعت کے طلبہ کو پڑھاتے رہیں، خصوصاً جو لوگ آگے چل کر مدرسہ اور پڑھنے پڑھانے میں زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے رہتے، حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نوشتہ سوانح عمری میں لکھا ہے،

وکلہما فرغت من تفہیم کتاب شریعت جس کتاب کے پڑھنے سے میں فارغ ہوتا، اسی کو
فی تدریسہ نفع المفق والاسائل ۲۵ پڑھانا بھی شروع کر دیتا۔

کہا کہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی صورت ایک دو کتابوں کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی، بلکہ ہر کتاب کے ساتھ آپ کا یہی دستور تھا جس کا پہلا فائدہ تو یہی تھا جیسا کہ مولانا ہی فرماتے ہیں۔

فحصل لی الاستعداد التام فی جمیع تمام علوم میں میری لیاقت بختہ ہوتی چلی گئی، اللہ
العلوم بعون اللہ المحی القیوم جی وقیوم کی امانت سے۔

اور یہ واقعہ بھی ہے، کہ علم کو جویوں مسلسل تازہ بہ تازہ نو بنو حالت میں رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کی قابلیت جتنی بھی بڑھتی چلی جائے کم ہے، خصوصاً تجربہ کی بات ہے کہ کسی چیز کے سمجھنے میں آدمی پڑھنے کے وقت اتنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا جتنی ذمہ داری پڑھانے کے وقت

خود بخود اس پر عائد ہو جاتی ہے۔ خود سمجھ لینا، اور سمجھ کر دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے، مولانا نے لکھا ہے کہ اس طریقہ کار کا یہ نتیجہ تھا کہ

لم یبق نعسر فی ای کتاب کان من مجھے کسی کتاب کے سمجھنے سمجھانے میں کوئی دشواری محسوس
ای فن کان حتی انی درست مالہ نہیں ہوتی تھی، خواہ کوئی بھی کتاب ہو اور کسی فن کی ہو حتی
اقرہ حضرت الاستاذ کشرح الاشکال کہ اس فن کی بنیاد پر ایسی کتابوں کو میں نے پڑھا دیا جنہیں
للطوسی والافق المبین وقانون الطب کے سامنے میں نے نہیں پڑھے تھے مثلاً طوسی کی شرح اشارات
ورسائل العروض۔ اور افق البین طب میں قانون شیخ، عروض کار سالہ

مولانا مرحوم نے بے پڑھے جن کتابوں کے پڑھانے کا ذکر کیا ہے، جو ان کتابوں کی خصوصیتوں سے ناواقف ہیں، وہ کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں "الافق المبین" میرا قمر کے ادبی اور ذہنی زور کا شہ کار ہے، پڑھانے والے کو آسمان کے قلابے زمین سے اور زمین کے قلابے آسمانوں سے ملانے پڑتے ہیں، یا طوسی کی شرح اشارات تو اذن دماغی کا جتنا اچھا نمونہ ہے، ابن سینا اور امام رازی کی بحثوں کو انتہائی سفیدگی کے ساتھ چمکانے میں یہ شخص جتنا کامیاب ہوا ہے، اسی لیے اس کتاب کے پڑھانے میں پڑھانے والوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے احساسات کو جادہ اعتدال سے ہٹنے نہ دیں، ورنہ بات ہی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اسی طرح قانون گو طب کی کتاب ہر نسبتاً اسے زیادہ مشکل نہ ہونا چاہیے، لیکن قلم تو ابن سینا کا ہے، جن حقائق و نکات کی طرف مختصر لفظوں میں اشارہ کرنا ہے، ان کا انہی الفاظ سے اخذ کرنا طلبہ کو سمجھانا، یہ ساری باتیں آسان نہیں ہیں، لیکن یہ اس زمانہ کے طرز تعلیم کا ثمرہ تھا کہ معلومات کی گرد اداری کے لحاظ سے خواہ آپ اس طریقہ پر جس قدر چلے ہیے اعتراض کیجیے، لیکن جس قوت کے ذریعہ سے معلومات فراہم کیے جاتے ہیں، اس قوت کی پرورش و پرداخت نشوونما کے لیے درس و تدریس کا یہ طریقہ جتنا مفید تھا۔ مشکل ہی سے یہ فوائد کسی اور ذریعہ سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

غور تو کیجیے مطالعہ، مباحثہ، اعادہ اور فراغت سے پہلے ہمارے یعنی پڑھنے کے

ساتھ ہی پڑھی ہوئی کتابوں کو پڑھاتے چلے جانے ان تمام ذرائع سے دماغوں کو جب مانجا جائے ان میں جلا پیدا کی جائے تو ایسے دماغوں کی صلاحیتوں میں جتنا بھی اضافہ ہو، غور و فکر کا مادہ جتنا بھی بڑھتا چلا جائے۔ احساسات میں نزاکت، شعور کی بیداری میں جتنا بھی اضافہ ہونا چلا جائے وہ غیر متوقع نہیں ہو سکتا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جن لوگوں کا آئندہ بھی ارادہ ہوتا کہ ہم زندگی تعلیم و تدریس میں بسر کریں گے۔ وہ اس چوتھی بات کی خاص طور پر کوشش کرتے تھے، چند ملکوں کے لیے ٹیوشن کے نام سے ورنہ اس زمانہ میں سالکوں پر عصری جامعات کے طلباء جو مارے مارے پھر رہے ہیں، ان کے سامنے یہ دلی جذبہ نہ تھا۔ بلکہ نجی جماعت کے طلبہ کی خوشامد کر کے کچھ اپنی طرف سے پڑھنے والوں کی امداد کر کے پڑھانے کے اس مقصد موقع کو پیدا کرنا چاہتے تھے، چون کہ خود شوق سے پڑھاتے تھے۔ اس لیے ان کا حال ٹیوشن والے پیشہ در طلبہ کا نہ تھا کہ صرف تنخواہ واجب کرنے کے لیے وقت پر جانسری دے دی، کچھ ادھر ادھر سے بچوں کو اُلٹ پلٹ کر بتادیا، وقت گزر گیا، سالکل لی، اور اس دروازہ سے اُٹھ کر دوسری ڈیوڑھی پہنچے، علم کی خاطر نہ ہی، پیسوں ہی کی خاطر، رضا نہ ہی جبراً ہی سہی مگر یہ واقعہ ہے کہ جن طلبہ کو ان غیر ذمہ داریہ ٹیوشنوں کا موقع طالب علمی کی زندگی میں مل جاتا ہو یا ہمسلا پروائی ان کی قابلیت اور علمی مشق ان طلبہ سے غوراً بہتر ہوتی ہو، جو اس قسم کی ٹیوشن پر مجبور نہیں ہوتے ہیں، اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس زمانہ میں اوپر کی جماعت والے طلبہ خود اپنے شوق سے نجی جماعتوں کے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، اس طرز عمل سے ان کی لیانٹوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہوگا۔

طالب علمی ہی کے زمانہ سے درس دینے کا ذوق بعضوں پر تو اتنا غالب ہوتا تھا کہ بعض اوقات اسی کتاب کو جسے وہ ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی جو جلد یا جو حصہ ختم ہو چکا ہو، دوسرے طلبہ کو وہی پڑھی ہوئی جلد یا پڑھا ہوا حصہ پڑھانا بھی شروع کر دیتے تھے مولانا غلام علی آزاد نے اپنے استاد میر طفیل محمد کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ

”اکثر ان بود کہ ہر کتابے کہ خود می خوانند بہ تلامذہ خود درس می گفتند“ منہا ماثر الکرام
خیال کرنے کی بات ہو کہ جس کتاب کو ابھی ایک شخص پڑھ ہی رہا ہو اسی کو اس نے پڑھانا شروع
کر دیا ہو۔ جو تعلیم اس استعداد کو طلبہ میں پیدا کرتی تھی، آج اسی کو موردِ صدقین اور محلِ ہزار شہادت
ٹھہرایا جا رہا ہو مولانا آزاد نے اسی واقعہ کے بعد بالکل سچ لکھا ہو کہ
”قوت طبع اقدس ازین چاہنم توان کرد“

بالشبہ یہ معمولی استعداد کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پختی جماعت ہی کے طلبہ
ہیں، لیکن اس زمانہ کا جیسا کہ دستور تھا مطالعہ اور مباحثہ کے بغیر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا
تھا، یقیناً خود پڑھنے والے طلبہ سے جو لوگ پڑھا کرتے تھے، وہ ان سے رد و قدح میں کمی
کیا کرتے ہوں گے لیکن ان کو راضی رکھتے ہوئے پڑھاتے چلا جانا کوئی آسان بات نہیں
ہو سکتی، مولانا عبدالحی مرحوم نے تو اس کا ذکر بھی کیا ہو کہ اس طریقہ سے جس زمانہ میں طلبہ کو یں
پڑھایا کرتا تھا

رضیت بدسی طلبۃ العلوم - نفع مفتی ۱۵۱۰ اپنے درس سے یں طلبہ کو خوش رکھتا تھا۔

مولانا عبدالحی مرحوم کے مشہور شاگرد رشید مولانا محمد حسین الہ آبادی جن کا ذکر ابتداء کتاب میں بھی کہیں چکا
ہو ان کے حالات میں بھی لکھا ہو کہ مولانا عبدالحی صاحب نے تمام اسباق آپ کے سپرد کر دیئے
تھے سوا آخری کتابوں کے باقی سب آپ (یعنی شاگرد) پڑھاتے تھے۔ ص ۱۱۱

اس عجیب و غریب دستور سے طلبہ کی استعداد کے بڑھانے اور چمکانے میں جو مدد ملتی
تھی، وہ تو خیر بجائے خود تھی، اگر غور کیا جائے تو اس ذریعہ سے تعلیمی مصارف کا بار کتنا ہلکا ہوتا
تھا خواہ اس بار کو حکومت اٹھاتی ہو، یا عام پبلک، میرا مطلب یہ ہو کہ کسی شہر اور قصبہ
میں دس بیس مدرسین مختلف علوم و فنون کے ماہرین جمع ہو جاتے تھے، اور درس دینا
شروع کرتے تھے۔ ان مدرسین کے ضروریات زندگی کی کفالت عموماً حکومت
ہی کرتی تھی۔ حکومت کے بعد عام مسلمان ان مدرسین کی امداد مختلف

صورتوں سے کرتے تھے لیکن بسا اوقات ان تعلیمی شہروں اور قصبوں میں طلبہ کی تعداد سے زیادہ متجاوز ہو جاتی تھی۔ بسا اوقات رام پور، لکھنؤ، دلی، مراد آباد وغیرہ میں ہزار ہزار دو دو ہزار تک ان کی تعداد پہنچ جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ طلبہ کی اتنی بڑی تعداد کے لیے گنتی کے یہ دس بیس مدرسین کافی ہو سکتے تھے؟ پھر کیا ہوتا تھا؟ اسی پر غور نہیں کیا گیا۔ واقعہ وہی تھا کہ علاوہ ان مدرسین کے تدریسی کاروبار کا ایک بڑا حصہ ان طلبہ پر تقسیم ہو جاتا تھا جو پڑھنے کے ساتھ نچلی جماعتوں کے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، گویا ہر فن اور ہر علم کے سلسلہ میں ایک یا دو استادوں کی حیثیت تو صدر کی ہوتی تھی، حکومت یا پبلک کی جانب سے ان کی معاشی ہوتیں خواہ بہ شکل تنخواہ و وظائف یا بہ شکل جاگیر بہم پہنچا دی جاتی تھیں، لیکن ہر مضمون کے صدر کے ساتھ بیسیوں مددگار یا اسسٹنٹ مدرسین ان ہی طلبہ کے گروہ سے مفت پڑھانے والے پیدا ہو جاتے تھے۔

ہمارے زمانہ میں تعلیم کا جو نظم اسکولوں اور کالجوں کی شکل میں قائم کیا گیا ہے جن میں اوپر سے نیچے تک ہر جماعت کے پڑھانے والے تنخواہ دار مدرسین ہیں۔ عموماً بیس بیس پچیس پچیس دو پیسے کم جن کی تنخواہیں نہیں ہوتیں۔ اگر اس کو پیش نظر رکھ کر اس بچت کا حساب لگایا جائے جو مذکورہ بالا طریقہ کار اور سسٹم سے قدرتا پیدا ہوتی تھی، تو یہ مبالغہ نہیں ہے کہ اس بچت کا تخمینہ

سے مقصد یہ ہے کہ چندہ کاروان تو حال سے ہوا، اور نہ حکومت کی بربادی کے بعد عموماً قوم کے ارباب ثروت و دولت اپنا وظیفہ سمجھتے تھے کہ ان اساتذہ کے مصارف کی پابجائی کا سامان کریں حضرت مولانا لطف اللہ (علیہ السلام) رحمتہ اللہ علیہ جو اپنی کثرت درس سے پچھلے زمانہ میں واقعہ اساتذہ العلماء ہو گئے تھے، مدت تک جیسا کہ میں نے سنا آپ کی گزر بسر کا دار و مدار علی گڑھ و نواح علی گڑھ کے دوسلکی خدمات پر تھا۔ عموماً ان رئیسوں نے اپنے اپنے اسٹیٹ سے حضرت کے لیے کچھ ماہوار جاری کر دیا۔ سرٹاس کول برک نے منسل حکومت کے زوال کی وجہ سے ہندوستانی نظام تعلیم کو نقصان پہنچا ہی اس کی طرف برطانوی حکومت کو متوجہ کرنے ہوئے ایک شہور یا داشت لکھی تھی جس میں انھوں نے بھی اس کی توثیق کی ہے کہ سلطنت کے مٹ جانے کے بعد ہندوستان کے لاوارث طبقہ اہل علم کی سرپرستی بھی مسلمان امرا کو رہے ہیں۔ لکھا ہے ”اب بھی شاہزادے نواب اور زمیندار جنھیں اپنے باپ دادا سے علم کا شوق پہنچا ہے تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے ہیں۔“ رسالہ اردو سماجی اپریل ۱۹۲۳ء

لاکھوں لاکھ تک پہنچ سکتا ہو،

پڑھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ ہی پڑھاتے چلے جانے سے جو تعلیمی منافع پڑھانے والے طلبہ کو پہنچتے تھے مزید برآں ایک بڑا عظیم معاشی فائدہ اس دستور کا یہ بھی تھا۔
پُرانی تاریخوں میں ہندوستان کے متعلق مشرقی اور مغربی مولفین کی جو اس قسم کی رپورٹیں پائی جاتی ہیں مثلاً صبح الاعشی میں قسطلندی نے دلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

فیہا الف مدرستہ واحدہ للشافعیۃ ہندوستان کے پارتھ دہلی میں اس وقت ایک ہزار مدرسے تھے

دیباقیہما للحنفیۃ جن میں شافعیوں کا ایک اور باقی سبغنیوں کے تھے۔ ج ۱۰ ص ۱۴۸

یا اورنگ زیب کے زمانہ کے مشہور مغربی سیاح ہسلٹن کا بیان ہو کہ

”شہر ٹھٹھہ میں مختلف علم و فن کے چار سو مدرسے تھے“ (ہندوستان مالگیر کے عہد میں۔ نواب مرزا یاجنگ)

میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ان عبارتوں کو پڑھ کر اپنے ذہن میں کیا نقشہ قائم کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ غلط بیانی اور شاید دوسروں کو دھوکہ دینا ہوگا اگر ”مدارس“ کے لفظ کو پا کر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اسلامی عہد میں بھی ان مدارس کی نوعیت وہی تھی، جو آج عصری جامعات و کلیات، مدارس اور اسکولوں کی ہو جن کے لیے الگ الگ چھوٹی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، میل دو دو میل کے رقبے گھیرے جاتے ہیں، اور ان میں درسگاہوں اور قیام گاہوں، بازی گاہوں وغیرہ کے نام سے ہال (قاعات) کمرے حجرات اور میدان کوٹس وغیرہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کے مصارف سے تیار کیے جاتے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر چھوٹی بڑی کتابوں کے پڑھانے کے لیے باضابطہ سرکاری تنخواہ پاسنے والے مدرسین نوکر ہیں۔ اور

تدریس ہی نہیں، امتحان، امتحان کے سوالات، امتحانات کی نگرانی، جوابی بیاضوں کی جانچ، سوالی پرچوں کے تبصرے، تصحیح، الغرض جو قدم بھی اٹھایا جاتا ہو، روپیہ کے ساتھ اٹھایا جاتا ہو۔ یہی وجہ ہو کہ سالانہ حکومت بھی تعلیم کی نہ پرکردوں روپے صرف کرتی ہو، لیکن اس کے بعد بھی جب تک میں بچپن روپے ماہوار خرچ کرنے کی صلاحیت کسی میں نہ ہو، عام حالات میں

وہ عصری تعلیم سے نفع نہیں اٹھا سکتا ہے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا لفظ ”مدرسہ“ کا ناجائز نفع ہوگا اگر ان کچھلے دنوں میں بھی تعلیم کا یہ نقشہ بنا کر پیش کیا جائے۔ علم و دین کی خدمت پر حکومتیں اس میں شک نہیں کہ اسلامی عہد میں بھی اپنے خزانوں سے پیش قرار رقم صرف کرتی تھیں، فیروز تغلق کے عہد میں لکھا ہو کہ

وكانت الوظائف في عهدك للعلماء فيروز کے زمانہ میں علماء و مشائخ کی تنخواہوں اور
والمشاغمة ثلثه ملامن، وستمائة الف وظائف پر تین ملین اور چھ لاکھ یعنی چھتیس لاکھ تنکے
تذکرہ ص ۱۱۱۱ نزهة الخواطر خرچ ہوتے تھے۔

فیروز تغلق کا زمانہ اور (چھتیس لاکھ تنکے) روپے کی گرانی اور چیزوں کی ارزانی کے اس زمانہ میں خیال تو کیجیے کہ موجودہ زمانہ کے حساب سے یہ رقم کتنی ہو جاتی ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہو کہ علم و فن کی قدردانیاں جو مغلوں کے زمانہ میں بہت نمایاں معلوم ہوتی ہیں، یہ کچھ مغلوں ہی کے عہد کی خصوصیت نہ تھی بلکہ ابتداء سے اسلامی سلاطین کو علم و معرفت کے ساتھ ہی شغف رہا، اور آخر وقت تک یہ ذوق ان کا باقی رہا۔ حکومت آصفیہ کا وہ زمانہ جب اورنگ آصفی پر نواب ناصر الدولہ بہادر مرحوم و مغفور جلوہ فرماتھے، چند دلائل جیسے وزراء کی وزارت تھی، ہر طرف ملک میں ابتری پھیلی ہوئی تھی خزانہ خالی تھا، لیکن اسی زمانہ کے مورخ صاحب گلزار آصفیہ راوی ہیں

”و ببلدہ حیدرآباد از قدر دانی حضور پرنور نواب ناصر الدولہ مرحوم (قریب یکصد علماء و فضلاء

ارباب علوم عقلی و نقلی بدر ماہے پیش قرار بقدر تقدیر ملازم ہستند۔“ ۱۲۵۰ گلزار آصفیہ۔

ادل و آخر کی یہ دو مثالیں میں نے صرف اس لیے پیش کر دیں تاکہ معلوم ہو کہ علم کی سرپرستی شاہان اسلام کا ہندوستان میں ایک قدیم و طیرہ تھا تفصیل اگر دیکھنا منظور ہو تو ہمارے مرحوم دوست مولانا ابوالحسنات ندوی بہاری کی کتاب ”ہندوستان کی اسلامی درسگاہیں“ نامی میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں انھوں نے دار الخلافہ مدنی کے سوا ہر صوبہ کے مدارس اور تعلیم گاہوں کو جہاں تک ان کے امکان میں تھا جمع کرنے کی کوشش کی ہو، اگرچہ اضافہ

کی اس میں بہت کچھ گنجائش ہے، ڈھونڈنے سے تو یہاں تک سرسرخ ملتا ہے کہ ہندوستان میں ایسے مدرسے بھی قائم کئے گئے تھے جن میں طلبہ کے قیام و طعام کا بھی نظم تھا، باضابطہ سرکاری امتحانات بھی ہوتے تھے، اور ان ہی مدارس کے طلبہ کو سرکاری ملازمتیں بھی دی جاتی تھیں، بیجاپور کی مشہور تاریخ بستان السلاطین میں محمد عادل شاہ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ

”در آثار شریف دو مدرس تعین نموده کہ درس حدیث وفقہ و علم ایمان بر یاد آرند“

اسی کے بعد اس مدرسہ کے ”طعام خانہ“ کا ذکر صاحب کتاب ابراہیم زبیری نے جو کیا ہے اس کے سننے کے بعد تو شاید اس زمانہ کے فردوسی اقامت خانوں کے وارڈنس کے منہ میں بھی پانی بھر آئے گا۔ وہ لکھتے ہیں:

”شاگرداں را از سفرہ آثار آتش و نان بوقت صبح بریانی و مزعفر و بوقت شام نان گندم و کچھڑی“

کبھی کبھی نہیں روزانہ دن کے کھانے میں طلبہ کو بریانی و مزعفر کی پلیٹیں بغیر کسی معاوضہ کے آج بھی دُنیا کے کسی بورڈنگ ہوس میں میسر آتی ہیں، اور کھانے پینے ہی کی حد تک نہیں مزید یہ تھا

”دنی اکم ہوں و بدو لایں (ماسوا اس کے) کتابہ لے فارسی و عربی مددی نمائند“

سنہ ہون سلاطین دکن کا ایک شہور ظلمی ہے کہ تھا جسے اس زمانہ کے انگریزی روپے کے چار سارٹھ چار روپے کے مساوی سمجھا جاتا ہے ہندوستان میں ”ہن برساتی“ کی ضرب المثل میں اسی ہون کی طرف اشارہ ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ جنوبی ہند کا کوئی لفظ ہے لیکن السیوطی نے اپنی کتاب حن الحاقہ میں احمد بن طولوں کے بیٹے خوارزمی کے متعلق یہ لکھتے ہوئے کہ اس نے خلیفہ بغداد مستند کے پاس جب اپنی لڑکی قطر الندی کو رخصت کیا تو خیمہ اور چیزوں کے مائتہ ہن ڈھب (سونا بھی تھا) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں بھی اس لفظ کا رواج تھا، کیا تعجب ہے کہ دکن میں یہ لفظ مصر سے آیا ہو۔ میرے خیال میں تو دکن کے قدیم باشندے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصر سے کوئی گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ پانی کو آج تک یہ لوگ نیل (پاپیٹ) کہتے ہیں، سامری قوم کے باشندے بھی یہاں پائے جاتے ہیں، املا عبد اللہ نے دستور العلماء میں لکھا ہے کہ وجیا نگر کے راجہ رام راج کی پوری احمد نگر میں سامری قوم نے لے لی تھی۔ ہر سال اس کا جلوس بھی نکالنی تھی، جن کے متعلق السیوطی کی جس عبارت کا میں نے حوالہ دیا ہے، وہ پوری عبارت یہ ہے: دنی سنتہ اذنتین و مائتین دستہ، خرافت قطر الندی بنت خمار دہ بن احمد بن طولوں من مصر الی الخلیفہ المعتضد و نقل ابو ہاشم جہازہا مالہ میر منلہ کان من حملتہ الف ننگہ الجوہر و عشری صنادیق جوہر و مائتہ ہون ڈھب حسن الحاضرہ ۵۴۱ ج ۲۔ (باقی بر صفحہ ۳۴۱)

کھانے اور کتابوں کے سوا ایک ہون (جو تقریباً ساڑھے چار روپیہ انگریزی کے مساوی تھا) بھی غالباً کپڑوں جوتوں و دیگر ضروریات کے لیے طلبہ کو ملتا تھا اور یہ تو صرف ایک (نثار شریف کے مدرسہ کا ذکر تھا، غالباً کوئی عمارت تھی، جس میں تبرکات رکھے جاتے ہوں گے، اسی عمارت میں یہ مدرسہ تھا۔ زبیری نے لکھا ہے کہ جامع مسجد میں بھی چند مکاتب قائم تھے، ان کے الفاظ یہ ہیں: ”در مسجد جامع دو ملا مکتب دار اطفال، دو دو مکتب تحصیل علوم عربی و یک مکتب علم فارسی مقرر و اشہ۔“ ان سب مدارس و مکاتب میں بھی ان کا بیان ہے کہ طلبہ کو یریانی و مرغفر کچڑی و نان گندم اور ہون ملا کرتے تھے اور غالباً ہندوستان میں بیجا پور ہی کے مدارس ایسے تھے جن کے متعلق الزبیری نے لکھا ہے کہ

”امتحان بتاریخ سلخ ذبیح می شد“

یعنی ہجری سال کے اختتام پر سالانہ امتحان بھی طلبہ کا ہوتا تھا، دوسری جگہ تصریح بھی کی ہے۔

”ہر سال امتحان می شد“

امتحان کے تذکرہ میں اس کی تفصیل نہیں بتائی ہے کہ تحریری ہوتا تھا یا تقریری لیکن یہ لکھتے ہیں کہ

”دوازا نام ہون سرفرازی فرمودند“

غالباً پاس والے طلبہ کو انعام دیا جاتا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ

”دکے کے دران (طلبہ) ہوشیار از علم می شد بعدہ عمدہ و بہتر نوکر و ملازم می درشتند“ ^{۲۵} بستان السلاطین

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ الزبیری صاحب بستان السلاطین کا یہ بیان اگر صحیح ہے تو تعلیم کے

در بقیہ صفحہ ۳۴۰) یعنی سلسلہ میں خوارزمی بن احمد بن طولون نے اپنی لڑکی قطر الزدی کو خلیفہ معتقد کے پاس رخصت کیا لڑکی کے باپ نے جہیز میں اتنی چیزیں دی تھیں جس کی نظیر نہیں دیکھی گئی جو چیزیں سچی تھیں ان میں ہزار گندیاں جو اہرات کی تھیں علاوہ اس کے دہل صدقوں میں بھی جو اہرات تھے اور نوٹس سونا بھی تھا ”واللہ اعلم“ میں سے یہاں سکھ مراد ہے یا کوئی اور چیز لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے ساتھ تھیں کا تعلق تھا یہ بھی کون کہہ سکتا ہے کہ مصری ہیں کا وزن کیا ہوتا تھا۔ یہ تیسری صدی ہجری کا قصہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ مصر میں تھیں کے لفظ کا رواج بہت قدیم زمانہ سے ہے، یہ ظاہر اسلام سے پہلے ۱۲

عصری نظام کی گونہ جھلک اس میں ضرور محسوس ہوتی ہو اور اس زمانہ میں جزییات سے کلیات کے پیدا کرنے کا جو تحقیقاتی قاعدہ ہو چاہئے والا چاہئے، تو اس کی بنیاد بنا کر ایک بڑی عمارت اکھڑی کر سکتا ہو کہ ہندوستان کے نظام تعلیم میں لاجنگ بورڈنگ، امتحان کا باضابطہ نظم حکومت کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ اور موجودہ زمانہ کے تعلیمی اداروں کو حکومت نے کج نوکریاں یا "کلرک بافی" کی جو شین بنا رکھا ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہو۔

سہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بجا پور کے ان مدرسوں کو موجودہ زمانہ کے کلیات و جامعات کا قائم مقام قرار دینا، موجودہ زمانہ کی تحقیقاتی (ریسرچ) والی شاعری تو ہو سکتی ہو، لیکن حقیقت سے یہ بات بہت بعید ہو اگرچہ بجا پور کی حکومت کا مغربی باشندوں سے جو تعلق ہو گیا تھا، خصوصاً پرتگیزیوں نے گواندہ پر قبضہ کر کے بجا پور کی حکومت پر اپنے جزا اثرات قائم کر لیے تھے اور اس کی وجہ سے مغربی اقوام میل جول کی ایک راہ کھل گئی تھی، اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ سکتا ہو کہ اس میں کچھ یورپ کی کئی ساسی باتوں کو بھی دخل ہو، ابراہیم زبیری ہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ بجا پوری دربار میں ابراہیم عادل شاہی کے زمانہ سے یورپین ڈاکٹر سرجن ہونے کی حیثیت سے گھس گئے تھے۔ فروب نامی ڈاکٹر کا تو ایک دلچسپ نظم بھی نقل کیا ہو۔ خلاصہ یہ ہو کہ ابراہیم عادل شاہ کو بھگند رو الاچھوڑا مہرزیں ہو گیا۔ غالباً جسے فس چولا اور لو اسیر کہتے ہیں۔ فروب حالانکہ اس زخم کے اپریشن سے واقف نہ تھا لیکن بادشاہ پرنس جراحی کیا۔ نتیجہ بالعکس نکلا، حالت زیادہ خراب ہو گئی مگر رحم دل ابراہیم نے فروب کو بلا کر سمجھایا کہ میرے مرنے سے پیچھے بجا پور چھوڑ دو، ورنہ میرے بد بچے لوگ مار ڈالیں گے ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ فروب نہ جاسکا، خواص خاں نے ناک اور چنچالاب اس کا غصہ میں کاٹ دیا۔ مگر فروب نے کھنچ کر اپنے ایک غلام کی ناک اور لب کو کاٹ کر پھر اپنے چہرہ پر چسپاں کر لیا، اور اس کا یہ عمل کامیاب ہوا۔ زبیری نے لکھا ہو کہ "وہ ہنشد" فروب اچھا ہو گیا، جس سے معلوم ہوتا ہو کہ جراحی کے فن میں ان لوگوں کو اسی زمانہ سے کمال حاصل تھا لکھا ہو کہ "تازمانہ در شہر بجا پور بہ حکمت و معاجزت گذر ایند حکیم بے بدل بود" بادشاہ کے قتل کرنے والے عیسائی ڈاکٹر کا زندہ رہ جانا صرف بیٹی و لب تراشی پر قناعت کرنا، اور غلام کے ساتھ اس بے دردی کے ساتھ فروب کا پیش آنا، اس پر بھی حکومت بجا پور کی خاموشی بلا وجہ نہ تھی، آپ کو اسی کتاب سے معلوم ہو گا کہ بجا پور کی حکومت گودا کی مغربی قوت سے ڈرتی تھی، علانیہ حاجیوں کے جہازوں کو گودا بند رہیں، قید کیا جاتا تھا اور حکومت منت ساجت کے سوا ان ڈاکوؤں کا کچھ نہیں کر سکتی تھی، حضرت سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بجا پور کی حکومت کو کیوں ختم کیا؟ بلکہ دکن کی ساری کمزور چھوٹی چھوٹی راج و دھانیوں پر حملہ کیا کیونکہ تھا، ایک گروہ ہو جو اوزنگ زیب پیر زبان ملحق نواز کر رہا ہو حالانکہ کبھی ہو کہ سمندر کی طرف مغربی لیٹر سے اور خشکی میں مرہٹوں کی کمزوریوں سے نفع اٹھا کر اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے تھے۔ بوجہ شیعہ ہونے کے دکن کے عام مسلمانوں کو جو عواما ستی تھے، حکومت نہیں پوچھتی تھی بلکہ مسلح ایرانیوں کا تانا باندا بھا ہوا تھا، عہدوں پر رہی قابض تھے۔ رفیع الدین شیرازی کے حوالہ سے جو بجا پور حکومت میں (باقی بر صفحہ ۳۴۳)

لیکن اگر اس پر غور کیا جائے کہ آثار شریف کے مدرسہ میں کل دو مدرس تھے۔ اسی طرح جامع مسجد کے مدرسوں میں بھی ایک دو استادوں سے زیادہ ایسے آدمی نظر نہیں آتے ہیں جو حکومت سے تنخواہ پاتے ہوں، نیز طعام و قیام کا نظم ان مدرسوں میں بھی حکومت کی جانب سے تھا پڑھنے والوں پر فیس کا وہ بار نہیں ڈالا جاتا تھا، جس کے بوجھ سے آج ہندوستان کی کمر ٹوٹی چلی جا رہی ہے، تعلیمی حلقوں میں چیخ و پکار برپا ہے۔ امتحان اگر لیا بھی جاتا تھا، تو اس کی فیس نہیں لی جاتی تھی، بلکہ اگر الزامی کے بیان میں اپنی طرف سے یہ الفاظ نہ پڑھ لے جائیں کہ کامیاب ہونے والوں کو انعام ملتا تھا تو جو کچھ انھوں نے لکھا ہے، وہ صرف یہ ہے:-

(بقیہ صفحہ ۳۵) منصب جلیل پر سرفراز تھا، نقل کیا ہے:

”ہندہ انجمنی داند از اہل شیراز کہ مولد و متشاد راست دہ ہزار اہل استحقاق آمدہ باجمیت و اسباب تجمل بازگشت و صلا سوچنے کی بات ہے کہ ایک شیراز شہر جو دس ہزار اگر رفیع الدین کے زمانہ میں واپس گئے اسی سے خیال کیجئے کہ دکن کی ان حکومتوں کے یہاں ایران کے مختلف شہروں سے کتنے آتے تھے جن میں بڑی تعداد تو نوکر ہو جاتی تھی اور بہت سے بے دے کر واپس ہوتے تھے۔ ایسی صورت میں ان چھوٹی چھوٹی حکومتوں سے خود میاں کے دکنی سنی مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہوگا، ظاہر ہے۔ الزامی نے اورنگ زیب کا وہ فرمان بھی نقل کیا ہے جب بیجا پور کی حکومت نے کہلا بھیجا کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم پر حملہ کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اورنگ زیب نے جواب میں لکھا تھا۔

”انچہ شما گفتند درست و راست ہست مارا از شہر شہاد ملک شام و کردارے نیست و فقہ جنگ و قتال نداریم مگر اس کا رفاہ جو عربی شہری کہ در شان او صادق است نہ حرم میں چھپے بھی تو ہر کشتنی، در بغل شہا گرفتہ و در پناہ شہا آمدہ فسادات و خرابیاں کہند اسلامیاں بلاد و غربا ملک و دیار از اس جاتا دہلی از اندکش رنج کش“

ظاہر ہے کہ اس سے سیوا جی مراد ہے، آخر میں عالمگیر کے الفاظ ہیں:-

”اطاعت (دشنام) و استیصال یزید فساد برباکہ شہر ملکیم واجب و محتمم“ مطلب یہ ہے کہ بحیثیت اقتدار اعلیٰ ہند ہونے کے مسلمانوں کو اس میں ہر قسم کی چھوڑ دینا میرے لیے کسی حیثیت سے جائز نہیں ہے۔ دکن اورنگ زیب کی ردائی گس نصب العین کے تحت تھی۔ اسی فرمان میں مزید اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے:-

”از سقط الراس (وطن مالوت) آمدن جزا میں نیست کہ آں حربی (سیوا جی) را بدست آرم دہانیاں را از اذیتش رہانیم جو کہ اور در پناہ شہاست اور از شہامی ظلم“

آخر کے یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ ”ہمیں کہ بدست آمدہ ہیں ساعحت بردیم دراہ خویش گیریم“۔ بستان السلاطین صلاہ لیکن اس معمولی شرط کی تعمیل پر بھی جو حکومتیں آمادہ نہ تھیں اگر ان کو اپنے لیے کاغذیادہ بھگتنا پڑا تو اس میں قصور کس کا ہے۔

”و انعام ہوں سرفرازی فرمودند“

جو ایک عام بیان ہو، کامیاب اور ناکام پرامتحان دینے والے کی طرف اس انعام کو منسوب کیا گیا ہو، خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کے مدارس بھی ہندوستان میں ضرور تھے، لیکن ان ہی چند سرکاری مدرسوں پر تعلیم کا دار مدار تھا، یہ قطعاً غلط ہے۔

اور میرا ذاتی خیال تو ہے کہ ہندوستان میں بعض بادشاہوں یا امیروں کی طرف مدرسہ کی تعمیر کا انتساب جو تاریخوں میں کیا جاتا ہے، عموماً ان مدارس کی زیادہ تر غرض تعمیری ذوق کی تسکین تھی جہاں اس ذوق کے تقاضے کو لوگ محل سراؤں، کوشکوں، قلعوں وغیرہ کی تعمیر سے مطمئن کرتے تھے وہیں کسی مقام کی دل کشی چاہتی تھی کہ یہاں عمارت ہو، عمارت بنادی جاتی تھی، بن جانے کے بعد اگر تعلیم دتے رہیں گے تو اس میں بٹھادیا گیا، تو وہی عمارت ”مدرسہ“ کے نام سے مشہور ہو جاتی تھی۔ مثلاً دلی میں ہم دیکھتے ہیں سیری کے بنداب پر یا حوض (تالاب) علائی پر جو مدارس تھے، ان کے متعلق میرا بھی گمان ہے، کسی ندی کو روک کر بند بنانے کا عام رواج ہندوستان میں تھا، سلسلے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندر چھلک رہا ہو، عہد عثمانی کے عثمان ساگر اور حمایت ساگر اور نظام ساگر کا جن لوگوں نے معائنہ کیا ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے بند دکتے، پر مباحثہ دل چاہتا ہے کہ کوئی عمارت ہوتی۔ دل کی اسی خواہش کی تکمیل کی جاتی تھی، جو اس تکمیل کی قدرت رکھتے تھے، ورنہ آپ ہی بتائیے کہ جن مدرسوں میں ایک دو مدرس سے زیادہ کسی زمانہ میں نہ ہوں۔ کیا موجودہ زمانہ کے لحاظ سے مدرسہ کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں اور دلی کے ان مدرسوں کا یہی حال تھا۔

”ہندوستان کے اسلامی مدارس“ کے مصنف جو اس میں شک نہیں ہے، اس موضوع کے محقق ہیں وہ اسلامی عہد کے ایک مدرسہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”تمام ہندوستان میں اس سے زیادہ عظیم الشان اور وسیع سلسلہ عمارت درگاہ کے لیے کسی کسی دور میں نہیں بنا۔“

کتاب مذکور ص ۱۱۱

ذرا عظیم الشان وسیع کبھی اور کسی کے الفاظ کو پیش نظر رکھیے اور سنیے جس مدرسہ سے زیادہ عظیم الشان وسیع کبھی کسی زمانہ میں اس ملک میں مدرسہ نہیں بنا، اس کا طول و عرض کتنا تھا۔ یہ الفاظ انہوں نے بیدار کی اسلامی حکومت کے مشہور وزیر خواجہ عہاد الدین محمود گیلانی المعروف ”بہ محمود گاہاں“ کے متعلق لکھے ہیں، گو اس مدرسہ کی عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو چکا ہے، خصوصاً ایک بڑا اینار اس کا گر چکا ہے لیکن باوجود اس کے دوسرا اینار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور مدرسہ کی عام حالت بھی دستبرد زمانہ سے محفوظ رہ گئی ہے۔ خاکسار جب اس مشہور مدرسہ میں تماشائی کی حیثیت سے داخل ہوا، تو دیر تک متحیر تھا کہ کیا یہی ہندوستان کا سب سے بڑا وسیع مدرسہ تھا۔ خیال گذرا، اوہ شاید اپنے ساتھیوں سے بولا بھی کہ غالباً مدرسہ کا صرف دروازہ اور دروازہ کی عمارت رہ گئی ہو، لیکن غالباً جو اصل مدرسہ تھا، وہ ویران ہو کر شہر کے دوسرے مکانوں میں شریک ہو گیا۔ لیکن بعد کو تاریخوں میں جب پڑھا کہ شرقاً و غرباً پچھتر اور شمالاً جنوباً پچھتر گز میں اصل عمارت ہی تیار ہوئی تھی، تب سمجھے اپنا خیال بدلتا پڑا۔ اور یہی توجیہ سمجھ میں آئی کہ اصل مقصود تو خواجہ جہاں کا ایرانی طرز کے ان دو میناروں کا بنانا تھا، جو اس میں شک نہیں اپنے حسن و خوبی بلندی رنگ ہر اعتبار سے ہندوستان کے میناروں میں اپنی آپ نظیر ہیں۔ میلوں دور سے بیدار کی طرف آنے والوں کی جب ان میناروں پر نظر پڑتی ہوگی، اس کو ہستانی صحرا میں اچانک اس کے سامنے آجائے قیامتاً عجیب کیف و سرور کو پیدا کرتا ہوگا، اور اسی زمانہ سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان عمارتوں کی تعمیر میں تعلیمی اعراض سے زیادہ دہی ذوق تعمیر کی تسکین بخشی ہوگی۔

اب تو مینار کا رنگ بہت کچھ اڑ گیا، تاہم جہاں جہاں باقی رہی یہ چمکدار نیلا رنگ ہے، معلوم ہوا کہ بیدار کے اطراف میں رہنے کے ذرات میں ملی ہوئی مٹی چوہائی جاتی ہے اور لوہے کے رنگ نے مٹی کو سرخ رنگ دے دیا ہے، اسی رنگ کو دوسرے رنگوں سے مرکب کر کے نیلگوں رنگ پیدا کیا جاتا تھا اور سب کو کاٹ کاٹ کر اس کے ٹکڑوں کو جو دو دو لہج کے ہونگے اسی رنگ سے رنگا جاتا تھا اور پھر سب کے انہی رنگین ٹکڑوں کو شیشے سے اوپر تک میناروں کے چاروں طرف چسپاں کر دیا گیا تھا، چمک اس میں انہی صد فی صد کی تھی، کیا اولوالعزمیاں تھیں؟ بیدار میں اس قسم کی رنگین عمارتوں کے بنائے کا عام رواج تھا۔ قلعہ میں بھی رنگین محل، اسی صنعت کا نمونہ ہے۔

ورنہ انصاف کی بات یہی ہو کہ اُس زمانہ کے بڑے سے بڑے مدرسہ کی عمارت طول و عرض میں شاید عہدِ حاضر کے معمولی اسکولوں کی عمارتوں کے بھی برابر نہ تھی اگر ان بیچاروں کی غرض بھی مدرسہ کی تعمیر سے کسی تعلیم گاہ کی تعمیر مقصود ہوتی تو ان کے پاس کیا زمین کی کمی تھی یا سامانِ تعمیر کی قلت تھی۔ مگر سچ وہی ہو کہ علم کو جس زمانہ میں سنگِ دشت کی چار دیواریوں میں مقید کر دیا گیا ہو، پرائمری اور الٹ بار کی تعلیم بھی اس وقت تک ناقابلِ تصور ہو جب تک کہ ایک مستقل عمارت کے ذریعہ سے اس کی تعلیم گاہ کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اس زمانہ کو اُن گدرے دنوں پر قیاس ہی کرنا غلط ہو، جب علم آزاد تھا۔ اس انیل بے جوڑ ضرورت کی زنجیریں اس کے پاؤں میں نہ ڈالی گئی تھیں۔

خود مولانا ابوالحسنات ندوی مرحوم نے اپنی اس کتاب میں ”مدرسہ“ کا لفظ جس میں استعمال کیا ہو وہ اس معنی سے بالکل جدا ہو جس کی طرف ہمارا عادی ذہن مدرسہ کے لفظ کے سنسنے کے ساتھ ہی منتقل ہو جاتا ہو جس کی ایک اچھی مثال ان کا یہ بیان ہو سکتا ہو۔ انہوں نے صوبہ ہمارے کے مدارس کے عنوان کے نیچے منجملہ دیگر مقامات کے ایک تعلیم گاہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہو۔

”گیلانی مولوی احسن صاحب مطلق کا مولد و مسکن (کتاب اسلامی درگاہیں)

یہ گیلانی وہی گیلانی ہو جس کی طرف خاکسار اپنے نام کی اضافت کرتا ہو۔ فقیر کا مولد و منشا، ہمارا کا یہی گاؤں ہو جس کی آبادی بمشکل پانچ چھ سو سے زیادہ ہوگی۔ ممتاز آبادی واسطی زیدی سادات کی ہو جو چند صدیوں سے اس گاؤں میں آباد ہیں۔ مولانا محمد احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ خاکسار کے جدِ امجد ہیں چونکہ یہ میرے گھر کی بات ہو اس لیے ”صاحبِ البیت اور نبی ہایفہ“ کے رو سے میں بتا سکتا ہوں کہ اس کی اصل حقیقت کیا تھی، یہ صحیح ہو کہ مولانا محمد احسن گیلانی مرحوم نے اس گاؤں میں تقریباً تیس چالیس سال تک درس و تدریس کا بازار گرم رکھا۔ نہ صرف ہمارا بلکہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں حتیٰ کہ سرحد و کابل تک کے طلبہ کی ایک اچھی خاصی تعداد مولانا سے پڑھنے کے لیے اس گاؤں

میں آئی۔ ہزارہ ضلع کے ایک بزرگ مولانا عبداللہ بنگالی وطن، گیلانی تریلا تو پڑھنے کے لیے آئے اور اسی گاؤں میں متوطن ہو کر اپنے وعظ و تلقین ارشاد و ہدایت، درس و تدریس، افتاء و تصنیف کا سلسلہ نصف صدی کے قریب برابر جاری رکھا۔ وہیں کی خاک میں آسودہ ہوئے اور ایک ہی کیا ہمارے بعض جلیل القدر علماء مثلاً مولانا رفیع الدین مرحوم رئیس شکرانواں، مولانا عبدالغفور

سے مولانا عبداللہ نے ہمارے ضلع پٹنہ و دیگر خصوصاً ضلع مونگیر میں جو کام انجام دیا وہ یادگار رہے گا، خدا جانے کتنے مسلمانوں کے گھر سے بت نکالنے اور شراب و ناٹھی سے لوگوں کو تائب کیا۔ آخر میں تو آپ کے دستِ حق پرست پر ضلع مونگیر کے ایک راجہ آف مرچا مسلمان بھی ہو گئے، جن کا خاندان جمہوری سب ڈویژن کے مسلمان رئیسوں میں بجا اشراف وقت امتیاز رکھتا ہے۔ عقیدہ محمدیہ عربی میں آپ کی اچھی کتاب ہو اس کے سوا اور وہیں بھی چند رسالے ہیں۔

سے شکرانواں ضلع پٹنہ کا مشہور گاؤں ہے، مولانا اس اطراف کے سب سے بڑے مسلمان رئیس تھے، لاکھوں روپے کی جائیداد کے مالک تھے لیکن علم کا نشہ آخر وقت تک سوار رہا۔ نادر خطوطات کا ایک قیمتی کتب خانہ آپ نے شکرانواں میں جمایا، تفسیر جریر طبری کا کامل نسخہ تیس جلدوں میں آپ کے پاس موجود تھا۔ اب چھپ جانے کے بعد تو اس کی اہمیت نہ رہی، لیکن طباعت سے پہلے اس کتاب کے کُل تین نسخے ساری دنیا میں پائے جاتے تھے۔ جن میں ایک نسخہ شکرانواں کا تھا۔ ہزار ہا ہزار روپیہ خرچ کر کے آپ نے اس کی نقل پر مشنر کے کتب خانہ سے حاصل کی تھی۔ آپ کے کتب خانہ میں حافظ ابن قیم اور ابن تیمیہ کی تصنیفات کا کافی ذخیرہ بقا جمع ہو گیا ہے، شاید ہندوستان میں تو کمین اتنا بڑا سراہ نہ ہوگا۔ حافظ ابن عبد البر محدث کی کتابیں اسناد کار اور تہذیب آپ کے یہاں موجود ہیں۔ محلی ابن حزم حبشی ناباب کتاب کی چودہ جلدیں آپ کے یہاں میں نے دیکھی تھیں۔ طباعت سے پہلے ان کا دیکھنا ہی میرے لیے باعثِ فخر تھا۔ پٹنہ کا مشہور مشرقی کتب خانہ خدابخش لائبریری کے متعلق مولانا کے صاحبزادے برادر محترم مولانا عبدالمتین نے مجھ سے بیان کیا کہ مولوی خدابخش خاں اور مولانا رفیع الدین ان کے والد کے درمیان گہرے تعلقات تھے نادر کتابوں کے ذوق میں اضافہ اور ان کی نشان دہی و فہم میں بہت زیادہ مشورہ ان کے والد ہی نے

خدابخش خاں کو دیا ورنہ ظاہر ہے کہ خاں صاحب تو ایک مکمل آدمی تھے۔ اس لائبریری کی تاریخ میں اس حقیقت کو ظاہر کرنا چاہیے کہ اس کی نادر خطوطات کے پیچھے ایک ملا علی مشورہ بھی چھپا ہوا تھا۔ وائسراٹم یہ کہاں تک صحیح ہے کہ شرح حون المہجور جو غایۃ المقصود کا خلاصہ ہے مولانا شمس الحق ڈیوانوی نے اس کی تالیف میں مولانا رفیع شکرانوی کی شرح ابو داؤد سے بہت نفع اُٹھایا، لیکن انوس کہ خود مولانا شکرانوی کی شرح ضائع کرادی گئی یا ہو گئی۔ مولانا رفیع نے شکرانواں میں ایک عربی پریس بھی قائم کیا تھا اور ابن قتیبہ کی تالیف حدیث کے کچھ اجزاء اس میں طبع بھی ہوئے لیکن یہ پریس چل نہ سکا ایک سو نو مسلم عالم کو مولانا نے ہربہ کر دیا جو گیلانی ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ (بقیہ حاشیہ بر صفحہ ۳۴۸)

رضوان پوری مولانا حکیم عبدالسلام بھاگلپوری، مولانا حکیم داکم علی ٹوٹکی، مولانا اسماعیل رمضان پوری وغیرہ بیسیوں مشاہیر گیلانی کی اس درس گاہ سے اُٹھے۔

لیکن تعلیم و تدریس کا یہ سارا کاروبار جہاں انجام دیا گیا وہ صرف برگد کا ایک طیلن عریض درخت تھا جس کی ایک طرف متوسط درجہ کی ایک مسجد اور ایک طرف مولانا مرحوم کا ایک خام چھوٹا سا چند حجروں کا ایک مکان تھا، اسی مکان کے سامنے کویلو کا ایک چھپر اینٹ کے دو پایوں پر پڑا ہوا تھا۔ برگد کے درخت کے نیچے چند تخت وہ بھی گھلے ہوئے بغیر کسی فریش و فروش کے پڑے رہتے تھے، مولانا درخت کی چھاؤں میں طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، برسات یا سردی کے موسم میں یہ مدرسہ کویلو کے اسی سائبان میں منتقل ہوتا تھا جس کا کُل فرنیچر لے دے کر ڈوچکیاں تھیں۔ طلبہ کچھ تو اسی خام مکان کے حجروں میں رہتے یا مسجد میں اور زیادہ تر گاؤں کے ارباب ثروت کے مکانوں میں ان کو جگہ بھی مل جاتی تھی اور کھانے کا نظم بھی ہو جاتا تھا۔ بس اس مدرسہ کی کل کائنات برگد کی چھاؤں اور مولانا کا وہی خام مکان تھا۔ اسی کو مدرسہ خیال کیجیے، یا مولانا کا مطب اس کو قرار دیجیے، یا دیوانخانہ یا طلبہ کا اقامت خانہ۔ کیونکہ وہی سب کچھ تھا۔ سنگ و خشت سے آپ نے دیکھا اس لفظ ”مدرسہ“ کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۴۷) رمضان پور بہار میں رئیسوں کی مشہور رستی ہے، انہی رئیسوں میں آپ بھی تھے۔ آپ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں مثلاً الامناف، معین الاحناف، مرغوب القلوب وغیرہ۔ آخری کتاب طب یونانی کے نقطہ نظر سے اغذیہ یا کولات و مشروبات کی بہترین کتاب ہے۔ آپ کا تذکرہ تذکرہ علماء حال کے صفحہ ۱۴ میں بھی ہے۔ (حاشیہ صفحہ ۱۶) حضرت استاد مولانا برکات احمد ٹوٹکی کے والد ماجد بہار کے رہنے والے تھے، ٹوٹکی میں نواب کے طبیب خاص تھے، بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ بستر بہتر سال کی عمر میں فوت ہوئی، آخر عمر تک تنہا کتوں نفلی نمازوں کا پویمہ التزام باقی رہا یہ تہجد، اشراق، چاشت کے سوا تھی۔ حضرت حاجی ایداد اللہ ماہر تکی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت بھی ملی تھی۔

لے بہار کے مشہور مدرسہ عزیز اور صغریٰ وقف اسٹیٹ آپ ہی کی کوششوں کا کارنامہ ہے۔

لے اب فقیر کا مسکن یہی مکان ہے اگرچہ اس کی صورت بدل گئی ہے، بجائے خام کے پختہ ڈرنر ہو گیا ہے، ناصیب پر تحراب الہدایت والا رشا و گیلانی اس کا تاریخی نام لکھا ہوا ملیگا۔ کچھ مالی خرابیاں تو صورت آتی تھیں (باقی صفحہ ۳۴۹)

کوئی تعلق ہو؛ لیکن اس سے ہٹ کر اگر دیکھیے تو کوئی شبہ نہیں کہ اُس زمانہ میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا برگدی کی چھاؤں میں ان سب کی گنجائش تھی اسی کے نیچے شمس بازغہ، شرح چہنئی حتی کہ الافق المبین، شفاء، اشارات کے اسباق بھی ہوتے تھے اور ہدایہ، بیضاوی، تلویح، مسلم کے لیے بھی گاؤں کی اتنی زمین کافی تھی۔ اور برگد کے اسی درخت کے سایہ میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو مرچا کے اسلامی اسٹیٹ صغریٰ وقت اسٹیٹ اس کے مدرسہ عزیزہ اور شکرانولہ کے اس قیمتی کتب خانہ کو بھی دیکھ سکتا ہے، جس کی بعض نادر کتابوں کی نظیر شاید اس وقت بھی

(فقیرہ جلد ۱ صفحہ ۳۴۸) جس کے تحت یہ نام رکھا گیا تھا، قرآن میں مسجد، صوامع، بیچ کے ساتھ "خواب" کا ذکر بھی چند مقامات پر کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید مذہبی عمارتوں کی ایک قسم خاص یہ بھی تھی، کیا شیطان اور کفر سے حرب و مقابلہ کی تجویز اس میں سوچی جاتی تھیں۔ یاد رکھو اسی طرف ایما کو تازہ ہدایت جن تک نہیں پہنچتی ان کے لیے ہدایت اور ہدایت کے بعد جنہیں ارشاد و رہنمائی کی ضرورت ہو ان کے لیے ارشاد ان ہی تجویزوں کی طرف منسوب کر کے کچھ ارادہ تھا جو شاید ارادہ سے آگے نہ بڑھے کہ وقت گزر گیا قبرجھا تک رہی ہو، عزرائیل کی پیشانی طلوع ہو رہی ہے۔ غرتکم الامانی (آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا) جس حسرت نصیب کا یہ انجام ہے، اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہے کہ شاید دوسروں کو کفرستان ہند کے اس طول و عرض میں "محاربا" بنانے کی توہین ہو کہ اسلام اس ملک میں نرغہ میں ہو۔ ان پادریوں سے عبرت گیر ہونا چاہیے جو نہ اس ملک کی زبان سے معاشرت سے واقف ہیں نہ یہاں کا موسم ان کے موافق ہے لیکن جس قوم کے بزرگوں نے اس کو اس ملک کے چپے چپے پر آباد کر دیا تھا اب اسی قوم کے فرزندوں کا کیا فرض ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے ارشاد کی ضرورت بھی بقیہ ضرورت ہے لیکن کروڑوں کی تعداد جو ان لوگوں کی ہے جنہیں ہدایت کی کوئی کرن بھی اٹھ نہیں آئی ہو یا وہ مستحق توجہ نہ تھے۔ لفظ "محاربا" لائن جذبات میں تلاطم پیدا کرے ۱۲۔

(معاذ اللہ صفحہ ۴۸) ایک لادلسلمان خاتون بی بی صغریٰ مرحومہ نے میں سے کہیں لاکھ روپے کی قیمتی جائیداد جو وقف کی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ مولانا اسماعیل رمضان پوری مرحوم جو مسافر کے اس اسٹیٹ کے منبر تھے ان ہی کے اہل سے اس ایک بی خاتون نے اس وقت کے بہت بڑے حصہ کو ایک اسلامی تعلیم گاہ کے لیے بخش کر دیا جو اب مدرسہ عزیزہ کے نام سے ہمارے قائم ہے، ہمارے حکومت نے "جامعہ عربیہ" کا ایک نظام اس صوبہ میں جو قائم کیا ہے جس کے تحت تختانی، وسطانی، فوقانی، مکاتب (اسکول) کے سوا کلیات متوسطہ (انٹرمیڈیٹ کالج) ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، اور مدرسہ شمس الہدیٰ مدرسہ عزیزہ غالباً ہی دونوں مدرسے کے کلبہ عالیہ (اعلیٰ کالج) کی حیثیت رکھتے ہیں، عالی جناب سید عبدالعزیز صاحب صدر الامام عدالت و امور مذہبی سرکار آصفیہ حبیبہ حکومت ہمارے کے وزیر تعلیم تھے تو ایک کمیٹی سے اس "جامعہ عربیہ" کا انصاب بنوایا تھا جس کا ایک رکن یہ ناکار بھی تھا مولانا سید سلیمان ندوی اس کمیٹی کے صدر رہے ۱۲

سارے ہندوستان میں نہیں مل سکتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ خدا بخش خاں کی مشہور عالم شرقی لائبریری کی ترتیب میں بھی دیکھنے والوں کو اس دماغ کی راہنمائی محسوس ہو سکتی ہے جو بڑے اسی درجے کے نیچے سنوارا گیا تھا، منٹ نوٹس میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو ان نتائج کا کیا انکار کیا جاسکتا ہے جو یقیناً اسی تعلیم گاہ کے نتائج تھے جس کے لیے یہ کبھی اینٹ پر اینٹ رکھی گئی، اور نہ اس کی بلڈنگ کے لیے بھیک کا ہاتھ پدک کے سامنے دراڑ کیا گیا۔

مولوی ابوالحسنات مرحوم نے گیلانی کی جس درگاہ کا تذکرہ کیا ہے اس میں تو براہ راست تعلیم پانے کا موقع مجھے نہ مل سکا، لیکن دارالعلوم دیوبند کی حاضری سے پہلے سات آٹھ سال تک خود اس فقیر کو جس مدرسہ میں پڑھنے کا ذاتی تجربہ حاصل ہوا ہے علم حدیث کے سوا شہد کی جو کیفیت بھی اپنے اندر پاتا ہوں وہ زیادہ تر اسی مدرسہ کی تعلیم کا نتیجہ ہے، میری مراد سیدی الاستاذ حضرت مولانا سید برکات احمد ٹوکی نزلاً دہلوی و ملّا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم گاہ سے ہے جس سے صرف ہندوستان اور اس کے مختلف صوبوں پنجاب، یوپی، بہار، بنگال، دکن وغیرہ ہی کے طلبہ کی ایک معقول تعداد فارغ ہو کر ملک کے مختلف گوشوں میں علم و دین کی خدمت میں مصروف رہی ہیں، بلکہ ہر زمانہ میں بیرون ہندوستان افغانستان، بھارت، تاشقند کو قند، سمرقند، ہرات، ترمذ کے طلبہ بھی تحصیل علم میں مصروف رہتے تھے اور فاتحہ فراعظہ کہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس ہوئے کم و بیش چالیس سال تک تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ ان ہی خصوصیتوں کے ساتھ جاری رہا۔ مگر مکانی حیثیت سے اس تعلیم گاہ کی نوعیت کیا تھی؟ مولانا برکات احمد مرحوم کا شاریوں تو ٹوٹنے کے امر میں تھا، والی ملک کے طیب خاص تھے، معقول تنخواہ کے علاوہ گاؤں بھی جاگیر میں تھا، فیس اور دوا کی بھی آمدنیاں تھیں۔ بڑے صاحب ثروت، باپ حکیم دائم علی خاں کے صاحبزادے تھے، اس لیے ان کا ذاتی مکان کیا سارا متحدہ تھا جس میں ان کے کہنے کے لوگ بھرے ہوئے تھے، لیکن بایں ہمہ اللہ کا یہ بندہ علم کے اس دریا کو جس جگہ ٹھیک کر ہندو بیرون ہند میں جاری کیے ہوئے تھا، میں اس کا چشم دید گواہ ہوں کہ وہ صرف غلام دیوار پر

اور کیمبلو کے چھپر کا ایک سہ درہ دالان تھا جس کا طول شاید بارہ ہاتھ اور عرض غالباً پانچ ہاتھ سے زیادہ نہ تھا۔ جاجم کا ایک فرسٹ بچھا رہتا، چھوٹے چھوٹے پائے کی ایک میز آستانہ زم حوم کے سامنے رہتی جس پر طالب علم کتاب رکھ کر ان کے سامنے پڑھتے اور طلبہ کے لیے بھی معمولی ککڑی کی دستی تپائیاں تھیں جن پر وہ اپنی کتابیں رکھ کر سبق سنا کرتے تھے، یہ حیثیت تھی اس دارالعلوم کی اور اس کے فرنیچر سازو سامان کی بھماں سے پڑھ پڑھ کر ایک طرف لوگ ہندستان کے شہروں میں پھیل رہے تھے، اور دوسری طرف بخارا کا بل سمرقند اپنے اپنے اوطان کی طرف جا رہے تھے۔ مٹی کے اسی دالان میں بخاری ترمذی ہدایہ تلویح کے اسباق بھی ہوتے تھے اور حضرت قاضی مبارک شمس باز غفر صدر جیسی معقولات کی عام درسی کتابوں کے سوا شرح تجرید توحیدی مع حواشی دوانی و صدر معاصر شفا و اشارات، الافق المبین جیسی کتابیں جنہیں دہاں کی اصطلاح میں قدما کی کتابیں کہتے تھے، ان کا درس بھی اس خصوصیت کے ساتھ جاری تھا کہ اب دنیا کے طول و عرض میں ان کتابوں کے پڑھنے والے اس علمی خاندان کے سوا اور کہیں پڑھ نہیں سکتے تھے، بلکہ بسا اوقات اسی دالان میں نفسی و شرح اسباب قانون شیخ طب کی کتابوں کا درس دن کو ہوتا تھا اور رات کو حضرت استاد اسی میں بیٹھ کر طبی طلبہ کو طب کے نسخے بھی لکھواتے تھے، کبھی کبھی اس میں تصوف کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں، اور درس کا کام ختم ہو جاتا تھا، تو چند طلبہ کی خواب گاہ کا بھی کام اسی دالان سے لیا جاتا تھا۔ یہ کانوں کی سنی ہوئی نہیں، برسوں آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات ہے۔

میں شاید دور نکل گیا، یہ کہنا چاہتا تھا کہ ”درسہ“ کا لفظ جب ہماری کتابوں میں بولا جاتا ہے تو خواہ مخواہ اس کے متعلق یہی فرض کر لینا کہ وہ کوئی عصری جامعات اور یونیورسٹیوں کی مانند اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ ہوگا، خود بھی دھوکہ کھانا ہو اور دوسروں کو بھی دھوکہ دینا ہو اب وہ غلط تعلیمی نظریہ تھا یا صحیح، لیکن تعلیم و تعلم کے لیے بجائے قید و بند کے حتی الوسع ہمارے بزرگوں کے سامنے اشاعت تعلیم جیسی اہم ضرورت کے لیے اطلاق اور عزمیت ہی کے

اصول کو پیش نظر رکھا جاتا تھا، صاحب ہدایہ نے مسئلہ رہو پر بحث کرتے ہوئے ایک موقع پر لکھا ہے کہ جن چیزوں میں منافع کے وجہ اور پہلو زیادہ ہونگے، یہ اسلام کا اصول ہے کہ السبیل فی مثلہا کالطلاق بابلغ ایسی چیزوں میں جہاں تک ممکن ہو، اطلاق اور عسیت کو پیش نظر الوجہ لشدة الاحتیاج الیہ دون رکھا جاتا ہے کیونکہ آدمی ان کا شدت سے محتاج ہے نہ کہ ان میں التضمین فیہ تنگی پیدا کی جائے۔

یہ اپنا اپنا مذاق ہے کہ ضرورت بھی کسی چیز کی شدت سے محسوس کی جائے اور کرائی جائے لیکن باوجود اس کے کوئی اس میں "تضمین" اور تنگی کے اصول کو پسند کرتا ہے اور کوئی اطلاق کو جب تک ڈاکٹر کا حکم قائم نہ ہوئے، جب تک اس محکمہ کے مصارف کے لیے سالانہ لاکھوں روپوں کی منظوری نہ صادر ہوئے، جب تک عمارت نہ تیار ہوئے، جب تک اتنی رقم کا نہ بندوبست ہوئے کہ باضابطہ معقول تنخواہوں کے مدرسین کے تقرر کا امکان پیدا ہو جائے جب تک پڑھنے والے بچوں کے باپ کی اتنی آمدنی نہ ہوئے جس سے ہر سال بدل جانے والی نصابی کتابوں قیمتی کاپیوں، کھیل کود کے قیمتی آلات، ریٹ، ریکیٹ، فٹ بال، قیمتی یونیفارم، نیز ماہوار قیام طعام کے مصارف، اور اسکول و کالج کے مطالبات وغیرہ وغیرہ کی تکمیل کے لیے کافی نہ ہو اس وقت تک "تعلیم" کا لفظ کوئی زبان پر نہیں لاسکتا۔

اشاعتِ تعلیم کے حامیوں کا ایک اصول یہ ہے، اور اسی کے مقابلہ میں تعلیم ہی کا ایک دستور وہ بھی تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی کسی گھنے درخت کی چھاؤں اور ٹہنی کی کچھ دیواروں کا احاطہ کافی سمجھا جاتا تھا، مدرسے بھی بنتے تھے تو جہاں ہم محمود گاہاں کے رنگین میناروں والے اور بالائے بندیری اور حوضِ علانی کی شاندار عمارتوں کو دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہندوستان کی تعلیمی تاریخ میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ

ملا علاء الدین لاری بہ اگرہ آمدہ مدرس مشغول شدند و مدرسہ از خس ساختند (بدلوانی ص ۲۱۳)

یہ ملا علاء الدین لاری وہی ہیں، جن کا شرح عقائد نسفی پر مشہور حاشیہ ہے اگرہ میں ان کا

مدرسہ مدرسہ خُس کے نام سے مشہور تھا لیکن خُس سے کیا وہ خُس مُراد ہو جس سے "خُس خانہ و برفاب" والی لذت گرمیوں میں حاصل کی جاتی ہو، اور غالب خُس کے بغیر روزہ رکھنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ خُس کو آج جس معنی میں ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ہندوستان کی ایک حبسید اصطلاح ہے، جس کی ابتداء اکبری عہد سے ہوئی، ورنہ خُس کے وہی عام مشہور معنی گھاس پھوس کے ہیں۔ "فروع شعلہ خُس یک نفس ہو" کے مصرعہ میں غالب ہی نے جس معنی میں اس کو استعمال کیا ہے "مدرسہ خُس" یعنی گھاس پھوس کا مدرسہ اگر وہی مولانا نے بنایا تھا، الغرض وہی اصول کہ جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہوگی اسی حد تک اس کو قیود و شرائط کی پابندیوں سے آزاد رکھنا چاہیئے۔ اصل کام کمیشن نظر رکھتے ہوئے اس کے غیر ضروری لوازم کی پابندیوں کو

لے آئیں اکبری میں ابو الفضل نے ہندوستان کی مداحی کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے: "انکی آپ سرودا فردونی گرمی، و کمیابی انکور و جزبہ و گسترنی و شتر طنز گاہ کاراگا ہاں بود" کاراگا ہاں سے غالباً بابر کی طرف اشارہ ہے جس نے ترک میں "جزبہ" لے انکور سے برف نے، کے الفاظ سے ہندوستان کو طنز گاہ بنایا تھا، ابو الفضل نے لکھا ہے کہ اس طنز کے ازالہ کے لیے بھی اور ترکستانی امراء کے لئے ہندوستان کی گرمی ناقابل برداشت بنی چلی جا رہی تھی، گیتی خداوند اکبر، ہمہ را چارہ گرد آمد، ابو الفضل کے گیتی خداوند کی چارہ گرمی ہی کا یہ نثر ہے کہ پیانی کو "بشورہ سرکردوں روائی گرفت و از شالی کوہ (ہمالہ) برف آوردن کہ وہ داستانہ" گویا ہندوستان کے "گردہ مر" چھوٹوں بڑوں کی رسائی عہد اکبری ہی سے برف تک ہونے لگی، اسی کے بعد "خُس" کا نقشہ بھی لکھا ہے کہ "سیخے بود پویا بس خنک آں را خُس گویند بفرمائش گیتی خداوند اکبر، ازاں نے بست خانہ ساختن رولج بیت و چوں آب افشانہ زمستانے دیگر در تابستان پیدا آمد" جس سے معلوم ہوا کہ خُس اور خُس کی ٹیڈوں کا رواج اکبر کے زمانہ سے اس ملک میں شروع ہوا۔ کیا شبہ ہے اکبر کی ذہانت اور طبعی میں اور سچ پوچھیے کہ بگاڑنے والوں پر طبیعت اسی لیے تو زیادہ بگڑتی ہے کہ اسلام کے ایسے قیمتی سرمایہ کو چند ذاتی عداوتوں کے بت پر نشانہ کر دیا گیا۔ اور ہندی اسلام کے جگر پر اب کار ی زخم لگایا گیا کہ با این ہمہ چارہ گرمی آج تک اس کی کسے محسوس ہو رہی ہے، خُس کی ایجاد پر خیال آیا کہ حجاج بن یوسف جب بنی امیہ کی طرف سے کوفہ کا گورنر ہو کر آیا، تو طائف جو حجاج کا وطن تھا اس کے سرد موسم کی عادت نے کوفہ کو حجاج کے لیے جہنم بنا دیا لکھا ہے کہ قریب قریب خُس خانہ کے حجاج نے بھی سبزید کی شاخوں سے ایک چیز بنائی تھی۔ ابن عساکر میں ہے کہ حجاج گرمیوں میں فی تبرس غلاف ای صفعات میدک شاخوں سے بنائے ہوئے ایک قمیص رہتا تھا ان شاخوں کو پھاڑ پھاڑ کر پیچ میں پٹ مستحقا بالشیخ دہو یقین علیہ۔ بھری جاتی تھی وہی ٹپک ٹپک کر حجاج پر پڑتی رہتی تھی۔

مسلمانوں نے اپنے لیے کبھی ضروری قرار نہیں دیا۔ ایک ایک شہر میں ہزار ہزار اور پان پان سو سات سات سو مدرسوں کی گنجائش کیا ان پابندیوں سے نکلے بغیر پیدا ہو سکتی ہے۔

آج جب تعلیم و تعلم کی دنیا کو بھی ساموکارہ کا بازار بنا دیا گیا ہے نئی نئی شکلوں کے قلم نیچنے والوں، بھانت بھانت، طرح طرح کی دوائیوں کے بنائے والوں، کتابوں کے فروخت کرنے والوں، الغرض انسانوں کا ایک ہجوم ہر مختلف بھیسوں میں علم کے طالبوں اور علم کے خادموں کو نشانہ بنا کر ان پر ٹوٹ پڑا ہے حکومت کی پشت پناہی میں لوٹ جچی ہوئی ہے کچھ فریب سے کچھ بچوں کی خام عقلی اور کچھ حکومتی جبر سے کام لے کر طالب العلوم سے رپڑ وصول کرنے کی نیت نئی پیچیدہ ترکیبیں بنائی گئی ہیں۔ علم کے دائرہ میں قدم رکھنا شرط ہے کہ ڈاکوؤں کا جو گروہ بھیس بدلے مختلف موٹروں پر بیٹھا ہوا ہے کچھ اس طرح لپٹ پڑتا ہے کہ ان سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ صبح ہوئی اور سائیکلوں کے پیچھے کتابوں، کامیوں، سیلٹوں اور خدا جلنے کن کن چیزوں کا پستارہ باندھے غریب طالب العلم اسکول کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے یہ وہ نقشہ ہے جو اس نظام تعلیم نے پیش کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے لیکن یہی ہندوستان تھا یہی ملک اس کا یہی آسمان، یہی زمین تھی جس میں تعلیمی فرائض کو مفت انجام دینے والے جہاں اوپر کی جماعتوں کے وہ طلبہ نظر آتے تھے جو آج ٹیوشن زدگی کے عارضہ میں مبتلا ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں کہ علم ان سے روپیہ مانگتا ہے، اتنا روپیہ مانگتا ہے جو ماں باپ فراہم نہیں کر سکتے اور ساری رسوائیاں وہ اسی مطالبہ کے ماتحتوں آج برداشت کر رہے ہیں۔

لیکن خیر اگر طلبہ مفت پڑھاتے تھے تو یہ تعلیم و تعلم کی دنیا کے آدمی ہی تھے نیز پڑھانے

رحمۃ اللہ علیہ (۳۵) حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا نودعوئی تھا کہ تشریف تو ان میں ہی کی حرکت نہیں بلکہ تکریم تو ان میں بھی قدرت کی کار فرمایاں اسی اصول کے تحت ظاہر ہوتی ہیں، انہوں نے مثال دی ہے کہ ہوائی کا چونکہ ہر شخص محتاج ہے اس لیے ہر جگہ یہ چیزیں میرا کرتی ہیں لیکن الماس، یا قوت، اصل و زمرہ کی کوئی حقیقی ضرورت آدمی کو نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ انہیں اتنا نایاب کر دیا گیا کہ بادشاہوں اور نوابوں کے سوا عام لوگوں کو ان کا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا ۱۲۔

کی اس مشقت سے ان کا علم تازہ ہوتا تھا۔ اسی ذریعہ سے بتدیج ان کی شہرت و عظمت کا آوازہ
بلندی حاصل کرتا تھا مگر تعجب تو اس پر ہوتا کہ اتفاقاً اُس کے دُکے نہیں تقریباً ہر معتبہ
آبادی و لے شہر اور قصبات بلکہ دیہاتوں میں مفت بالکل مفت پڑھانے والوں کا ایک
بڑا طبقہ آخر وقت تک اس ملک میں ان لوگوں کا پایا جاتا تھا جن کا معاشی مشغلہ درس و
تدریس نہ تھا۔ وہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہوتے تھے، یا تجارت کرتے
تھے، زراعت کرتے تھے، لیکن سب کچھ کرنے کے ساتھ روزانہ بالالتزام پڑھانے کا کام
بھی آخر دم تک انجام دیتے رہتے تھے، عہد بین کے مستوفی الممالک اور صدر کل شمس الملک
جن کے متعلق تاج ریزہ کے قصیدہ کا مشہور مطلع ہے۔

صدر اکنوں بہ کام دل و ستاں شدی مستوفی ممالک ہند و ستاں شدی
لیکن سننے ہیں کہ ”مستوفی ممالک ہندوستان کے منصب عالی پر جو سرفراز تھا، اُس کا سب
سے بڑا امتیازی وصف کیا تھا۔

”کنز العمال شہر شاگرد ابوودہ“ مثلاً اخبار الاخبار۔

جن میں ایک حضرت سلطان المشرق نظام الاولیا، قدس سرہ العزیز بھی ہیں، حریری کے
چالیس مقالے جو سلطان جی نے زبانی یاد کیے تھے یہ اُسی زمانہ کی بات ہو جب شمس الملک
سے آپ پڑھتے تھے۔

دربار اکبری کے حکیم و عالم ملا فتح اللہ شیرازی کے متعلق تو پہلے بھی گزر چکا کہ
ایک طرف وہ مغل امپائر کا بھٹ (موازنہ) تیار کر کے بادشاہ سے خوشنودی حاصل کرتے تھے
ٹوڈرل کی وزارت کے شریک غالب تھے۔ اور اسی کے ساتھ صرف اعلیٰ جماعت کے ہی
طلبہ کو نہیں بلکہ ملا بدوائی کا بیان گزر چکا کہ پانچ پانچ چھ چھ برس تک کے بچوں کو قاعدہ اور
ہجاء نویسی بھی سکھاتے تھے اور تعلیم و تدریس کے اس مشغلہ کے ساتھ اپنے آپ کو مقید کر رکھا تھا۔
ان ہی باتوں کا یہ نتیجہ تھا کہ خواہ بہ ظاہر معاشی پیشہ کسی کا کچھ بھی ہو لیکن اپنے پاس جو

جو بھی کسی قسم کا علمی کمال رکھتا تھا، عموماً بغیر کسی معاوضہ کے اس علم کو دوسروں تک پہنچا ناگوار یا اپنا ایک لاشیٰ بلکہ اگر کوئی علم ہوا تو مذہبی فرض خیال کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ کے قاضی (نچ) و مفتی، صدر الصد و غیرہ کے عہدوں پر جو لوگ سرفراز ہوتے تھے، چونکہ علما ہی کے ساتھ یہ عہدے مخصوص تھے، اس لیے علاوہ اپنے سرکاری فرائض کے عموماً سرکاری حکام کے اس طبقہ کا مکان یا دیوان خانہ یا محلہ کی مسجد وغیرہ ایک مستقل درس گاہ کی حیثیت بھی رکھتی تھی، بلکہ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں تاریخوں کی پڑھنے سے بھی اثر دل پر پڑتا ہے کہ کوئی قاضی ہو مفتی ہو، صدر الصدور یا صدر جہاں ہو، اور علمی کا کام نہ کرتا ہو، قریب قریب یہ بات ناقابل فہم تھی، اسی طرح ناقابل فہم جیسے اس زمانہ میں کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ضلع کا کوئی نچ بھی ہو اور بچوں کو اپنے مکان پر مفت پڑھاتا بھی ہو سرکاری اوقات میں ہائی کورٹ کی ججی کا کام بھی انجام دیتا ہو، اور گھر پہنچ کر طلبہ کے حلقہ میں بیٹھ کر کتابیں پڑھاتا ہو۔ دراصل ایک رواج تھا جو قرنہا قرن سے مسلمانوں میں جاری تھا، اور یہ رواج اس وقت تک باقی رہا جب تک کہ عدالتوں اور سرکاری محکموں پر بچے بی اے اور ایم اے۔ ایل ایل بی۔ سول سردس وغیرہ کی ڈگری داروں کے بچے کمولیوں کا قبضہ تھا، اور محاکمے کی تعلیمی رپورٹ کے انعقاد بی نتائج سے پہلے سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا چرلغ اگرچہ چھ چکا تھا، لیکن سرکاری عہدوں پر مولویوں ہی کا تقرر ہوتا تھا، موروثی روایات ہی کا یہ اثر تھا کہ انگریزی حکومت کے زمانہ میں بھی ان غریب مولویوں نے سلف کے اس طریقہ کو حتی الوسع باقی رکھنے کی کوشش کی، حکومت کو دار السلطنت بنا کر انگریزوں نے کاکوری سے مولانا نجم الدین کا کوروی کو طلب کیا اور "قضی القضاۃ" کا عہدہ یعنی کلکتہ کے چیف جسٹس کا عہدہ آپ کو دیا گیا، مگر باوجود اس کے ان کے حالات میں لکھتے ہیں :-

بمنصب انقی القضاۃ کلکتہ ممتاز بود معہذا بہ تد ریس افادہ طلبہ علوم ہنایت می کو شید

(تذکرہ علماء ہند ص ۲۳۳)

اسی کلکتہ میں اودھ کی انجمنی حکومت کی طرف سے مشہور شیعی فاضل خان علامہ
تفضل حسین خاں انگریزی دربار میں سفیر تھے لیکن اس سفارت کے ساتھ ساتھ
بہ مطالعہ کتب و اسناد و طلبہ علوم می گذرانید

حکومت مرشد آباد کے سفیر اور نائب السلطنت کلکتہ میں شاہ الف حسین فرید عظیم آباد
تھے ان کا کام یہ تھا کہ ”نظامت“ (حکومت مرشد آباد) کے پولیٹیکل امور کا تصفیہ گورنر جنرل
کلکتہ سے کرائیں۔ تین گورنر جنرلوں لارڈ الینبر، لارڈ ہارڈنگ، اول، لارڈ ڈنلو اول کے زمانہ
تک مسلسل اس عہدہ پر ممتاز رہے، تنخواہ کئی ہزار ماہوار ملتی تھی نوابوں کی شان و شوکت،
تزک و احتشام سے کلکتہ میں زندگی گزارتے تھے ان کے بیٹے مسٹر ہایوں مرزا مرحوم اپنی خود
نوشت سوانح عمری میں لکھتے ہیں: ”اس زمانہ کے امرا کی جو تعلیمی شان تھی چونکہ اس کی یہ
ایک چشم دید تصویر ہے میں انہی الفاظ میں نقل کرتا ہوں :-

”آفتاب ادھر نکلا گاڑی پر سوار ہو جاتے پھر گاڑی تیز گھڑ تک آئی، گاڑی سے اتر کر لنگ
کے کمرہ میں جا کر پوشاک بدلنے اور نشست کے کمرہ میں آکر اپنی مسند پر گاؤں کی لگا کر بیٹھے،
آدمی بیچوان حقہ لاکر لگاتے میں لوگ آنا شروع ہوتے۔“

یہ لوگ کون ہیں، کیا مصاحبوں اور احباب کا مجمع مراد ہے؟ ہمایوں مرزا لکھتے ہیں :-

والد مرحوم کو پڑھانے کا بہت شوق تھا اور لوگ بہت اصرار سے ان کے حلقہ درس میں شریک

۱۔ تفضل حسین خاں اُس زمانہ کے ان مولویوں میں ہیں جنہوں نے علوم عربیہ کی تکمیل ملا حسن فرنگی جلی، مولوی
وجہ، مولوی محمد علی سندس وغیرہ سے کر کے ”زبان انگریزی و یونانی و لاطینی نیکی دانست“ لکھا ہے کہ کلکتہ میں انہوں
نے یورپ کے فاضلوں سے یونانی اور لاطینی زبان سیکھی اور ان زبانوں پر ان کو اتنی قدرت حاصل ہوئی
تھی کہ بے تکلف ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، انہوں نے مغربی زبان کی معلومات کو پیش نظر رکھ کر
متعدہ کتابیں فنِ ہیئت اور جبر و مقابلہ میں لکھی ہیں جو افسوس کہ اب نہیں ملتیں، واللہ اعلم طبع بھی ہوئی ہیں
یا نہیں، جامعہ عثمانیہ کے ایک استاد مولوی عثمان جعفری بیان کرتے ہیں کہ ان کے وطن چھٹی شہر ضلع جونا
میں تفضل حسین خاں کی کتابوں کے قلمی نسخے موجود ہیں لیکن جن صاحب کے پاس ہیں وہ دوسروں کو
نہیں دکھاتے۔

ہوتے دس بجے تک دو ڈھائی گھنٹے درس و تدریس کی صحبت رہتی، اس کے بعد

برخاست کا حکم ہوتا طلبہ بسلام کر کے رخصت ہو جاتے۔ (ص ۷۵)

یہ جلی ہوئی رسی کی آخری ڈٹھن تھی جو ابتدائے عہد انگریزی تک باقی تھی۔

تذکرہ علماء ہند کے مصنف رحمان علی نے اپنے استاد مولانا عبد الشکور چھلی شہری کے

حال میں لکھا کہ ”ہمارے بہ مناصب جلیلہ از سرکار انگریزی عزائم تیارداشتند“ لیکن اسی کے ساتھ نام

عمر مدرس صرف فرمودہ ”دس ۱۹۲۰ جہاں جہاں تبادلہ ہوتا، طلبہ کا مجمع بھی ان کے ساتھ جاتا،

مولوی رحمان علی بھی اس سلسلہ میں ان کے ساتھ فتح پور ہسپتال، غازی پور اور خدا جانے کہاں

کہاں رہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ لوگ بغیر کسی معاوضہ کے پڑھایا کرتے تھے، بلکہ با اوقات

اپنی وسعت و گنجائش کی حد تک طلبہ کے قیام و طعام کا نظم بھی ان کی ذاتی آمدنی سے کیا جاتا

تھا، مفتی صدرالدین دہلوی جو اپنے تخلص آزرہ کی وجہ سے مفتی آزرہ کے نام سے مشہور ہیں

ان کے متعلق لکھا ہے:-

”از سرکار انگریزی بعہدہ صدر الصدوری و افتادہ ملی سر بلندی داشت“

مگر باوجود اس جلیل عہدہ کے

”مردم از بلا و امصار بعیدہ از مستفیدی شدند بوجہ کثرت درس بہ تصانیع کم توجہ داشت“

”اس کثرت درس کے ساتھ حال یہ تھا کہ

اکثر طلبہ مدرسہ دارالبقا کہ زیر جامع مسجد دہلی بود طعام و لباس می داد (ص ۹۳)

اوپر دوسروں کی کیا کہوں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خود ہمارے استاد حضرت مولانا سید

لے مولوی رحمان علی کے نام کا عجیب لطیفہ ہے۔ اس نام کی وجہ سے ہندوستان کی کتاب تذکرہ علماء ہند کے دیکھنے

سے گریز کرتا رہا۔ سمجھتا تھا کہ کسی غیر عالم آدمی کی کتاب ہے، لیکن اتفاقاً ایک دن نظر پڑ گئی، پڑھنے سے معلوم ہوا

کہ آدمی تو عالم ہیں، پھر ان کا یہ نام ایسا کیوں تھا اس کا خطرہ برابر ہی لگا رہتا، اسی کتاب سے معلوم ہوا کہ

ان کا اصلی نام عبد الشکور تھا، لیکن ریوان کی ہندو ریاست میں جب ملازم ہوئے تو ولی عہد ریاست نے کہا کہ

عبد الشکور کا لفظ میری زبان پر نہ چڑھے گا اس نے ان کا نام رحمان علی رکھ دیا، مجبوراً مولوی صاحب نے قبول کر لیا۔

برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ والی ملک کے طیب خاص تھے۔ دولت و ثروت عزت و عظمت کے لحاظ سے آپ کا شمار امیروں میں تھا، لیکن ساری عمر ان کی طلبہ کے پڑھنے پڑھانے میں گزری جس کا صلہ تو کسی سے کیا لیتے شاید ہی کوئی زمانہ ایسا گزرتا تھا کہ آپ کے یہاں سے پندرہ بیس طالب علموں کو کھانا نہیں ملتا تھا جب ان سے پڑھا کرتا تھا کم سنی کا زمانہ تھا اس وقت اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھا اور اب ان کی اس عجیب و غریب خصلت نے قربانیوں کا خیال آتا ہو تو گھنٹوں سوچتا ہوں کہ یا الہی وہ کیا تماشہ تھا آج یہ کیا حال ہو کہ اساتذہ کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، الاؤنس ملتے ہیں، امتحانی آمدنیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن عموماً اس کے بعد بھی اجیر معلموں کا عام طبقہ صبح و شام اسی فکر میں رہتا ہے کہ جہاں تک علم سے دور رہ سکتے ہیں دور رہیں، پڑھانے سے جتنا بھاگ سکتے ہوں بھاگیں۔ عربی مدارس کے قلیل المعاش اساتذہ کو تو شاید ایک حد تک معذور بھی سمجھا جاسکتا ہو کہ ان کی قلیل تنخواہوں میں عصر حاضر کی گراں زندگی کے اندر اس کی توقع بجا ہوگی کہ طلبہ کی وہ امداد کیوں نہیں کرتے جیسے ان کے اسلاف کا حال تھا، لیکن مغربی طرز کی درس گاہوں کے معلموں کو تو معقول مشاہرے ملتے ہیں۔ ہزار ہزار، بارہ بارہ سو ماہوار تک یہ کالجوں سے اٹھا رہے ہیں لیکن ان کے دسترخوانوں یا میزوں پر بھی کبھی کسی طالب علم کو دیکھا گیا ہے؟

تعلیم کا پیشہ ہے، معاش کا وہی واحد ذریعہ ہے لیکن اس پر بھی امکانی حد تک علم سے گریز، فرصت کے اوقات زیادہ تر کلبوں اور نر نہت گاہوں کی گلچینوں میں گزرتے ہیں یہ ہر عام حال اس دور میں ان لوگوں کا جن کا کاروبار ہی پڑھنا پڑھانا ہے۔

بلاشبہ چوبیس گھنٹوں میں ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ کچھ تفریحی مشغلوں میں وقت گزاریں جسمانی صحت کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے اور دماغی سکون کے لیے بھی ہم جن بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کی زندگی بھی تفریحی و انبساطی مشاغل سے خالی نہ تھی لیکن کس شان کے ساتھ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی مرحوم فتنۃ المند کے ہنگامہ میں انگریزوں نے

بالزام غدر جنہیں عبور دریا سے شور کی سزا دی اور اسی اسرو قید کی حالت میں آپ کا انتقال جزیرہ
انڈمان میں ہوا، ابتدا میں انگریزی حکومت کے ملازم بھی تھے لیکن جیسا کہ اس زمانہ کا دستور تھا
ملازمت کے ساتھ بھی درس تدریس کا فتنہ جاری رہتا تھا، مولانا بھی اپنے وقت کے مشاہیر بار
درس میں تھے بلکہ عربی تعلیم کے حلقوں میں خیر آبادی خاندان کے نام سے تعلیمی اسکول موسم ہر
سجے پوچھیے تو اس اسکول کو فروغ دے کر ایک خاص طرز تعلیم کا اس کو نامزد بنا دینا اس میں
سب سے زیادہ موثر حضرت آپ ہی کا ہو گا آپ کے پدر بزرگوار مولانا فضل امام صاحب مرقۃ المطلق
جو دہلی میں صدر الصدور تھے اور حسب دستور درس بھی دیتے تھے، اسی طرح مولانا فضل حق
کے صاحبزادے مولانا عبدالحق خیر آبادی ان حضرات کو بھی خیر آبادی طریقہ تعلیم کی ترویج میں
خصوصی دخل ہے، لیکن اس سلسلہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا واسطۃ العقد اور دورۃ التاج
کا مقام مولانا فضل حق ہی کو حاصل ہے، محقولات کی تعلیم اپنے والد مولانا فضل امام سے پائی
تھی اور حدیث کی سند حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی سے حاصل کی تھی، اسیری فرنگ
سے پہلے باوجود امارت و دولت کے زندگی بھر درس دیتے رہے، چونکہ امیر آدمی تھے، ایک
وقت خاص تفریح کا بھی مقرر تھا مولانا کو شطرنج کا شوق تھا، بسا اچھٹی تھی اور شطرنج کی بازی
ہوتی تھی، لیکن تفریح کے اس وقت میں بھی سنتے ہیں، اور سنتے کیا ہیں، دیکھیے تذکرہ علماء ہند
کے مصنف مولوی رحمان علی خود اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی شطرنج کی اس مجلس کی تصویر
ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں :-

لسال دوازده صد و شصت و چهار ہجری مؤلف پیمبراں بہ مقام لکھنؤ بجد قش رسیدہ، دید کہ درین
حلقہ کشی شطرنج بازی تلمیذے و اسبق افق امین میداد و مطالب کتب را با حسن بیانے دل نشین

لے شطرنج بازی کے متعلق اس میں شک نہیں کہ حنفی مذہب کی رو سے اسے جو کچھ بھی آپ چاہے قرار دیجیے لیکن بہر حال
اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام متقی نے اس حنفی فرقے سے اختلاف کیا ہے اور فقہ کیا ہو تو کیا اس کی شاعت بھی
باقی رہتی ہے جو معتقد جرائم کی جو حنفی عالم کو بھی حکم لگاتے ہوئے امام شافعی جیسے امام کا خیال کرنا ہی پڑتا ہے اور مولانا
کے فضل کی توجیہ کے لیے شاید یہ عذر نا قابل استماع نہیں قرار پا سکتا۔

می نمود۔ (تذکرہ علماء ہند، ص ۱۶۵)

دیکھ رہے ہیں نفرت بھی ہوتی ہو تو کس شان کے ساتھ ہو رہی ہو، وہی تباہی ہفوات و خرافات کی جگہ اس وقت بھی کچھ نہیں تو افاق المبین کا درس ہی جاری ہو قطع نظر اس سے کہ افاق المبین جیسی صبر آزما ژوبیدہ و پیچیدہ کتاب کا حسن بیان کے ساتھ شطرنج کھیلنے ہوئے پڑھانا مولانا کے اس غیر معمولی کمال کی دلیل ہو جو فن معقولات میں آپ کو حاصل تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی تفریح کا سامان بھی پڑھنا پڑھانا ہی بن گیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ العزیز کو چوبیس گھنٹوں میں تھوڑی دیر کے لیے اختلاج کا دورہ آخر میں ہونے لگا تھا اور بینائی تو مدت سے جا چکی تھی کہ اختلاج کا دورہ جوں ہی شروع ہوتا تھا شاہ صاحب قبلہ مکان سے باہر نکل کر جامع مسجد تک ٹہلنے تھے لیکن اس ٹہلنے کے زمانہ میں بھی ثقافت سے سنا گیا ہے کہ ادب کی مشہور کتاب مقامات حریری کا درس بحالت مشی جاری رہتا تھا۔ حریری کے پڑھنے کا وقت ہی یہ مقرر تھا۔ ختم خانوں کو جن پینے والوں نے خالی کیا یہ وہ لوگ تھے۔ آہ!

اب انہیں ڈھونڈھ چرلغ رخ زیبائے کر

واقعات کہاں تک بیان کروں نظائر و اشباہ کی حد بھی ہو، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ علاوہ ان لوگوں کے جن کا کام ہی تعلیم و تدریس تھا اور جن کی امداد حکومت یا پبلک کی طرف سے ہوتی تھی تعلیمی کاروبار کے ان چلانے والوں کے سوا جو ایک حد تک معاوضہ کے ساتھ کام کرتے تھے ملک میں ایک بڑا گروہ ان لوگوں کا تھا جو لے کر نہیں بلکہ بسا اوقات خود اپنی طرف سے کچھ دے کر لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا اور یہ طبقہ ان طلبہ کے سوا تھا جو خود تو پڑھ لکھیں اپنے استادوں سے پڑھاتے تھے، اور چھوٹی پڑھی ہوئی کتابیں دوسروں کو پڑھاتے تھے، اور یوں تعلیم کا ایک بڑا حصہ بغیر کسی خرچ اور معاوضہ کے مفت انجام پاتا رہتا تھا لیکن آج جب پیسے کے بغیر کوئی ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں کیا اس نقشے کو پھر کوئی قائم کر سکتا ہے؟

ایک بات تھی جو چل پڑی تھی، ورنہ زطلبی کا جذبہ انسان میں کب نہیں رہا ہو، یہ زر زمین ہی کا
توقصہ تھا جس نے پہلی صدی ہجری میں واقعہ حرہ اور دشت کربلا کے فاجعات کو تاریخ کے
اوراق پر خوئیں حروف میں ثبت کیا ہے، خود درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے دائروں میں بھی ایک
گردہ ان لوگوں کا بھی تھا جو اسی ذریعہ سے دولت پیدا کر رہا تھا مگر تعجب تو اسی پر ہوتا ہے کہ جن
علوم و فنون کی قیمت اس زمانہ میں بایں شکل مل رہی تھی مولانا آزاد بلگرامی نے شیخ ابوالمعالی ہامی
کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ یہ خوش الحان قادی تھے، دلی پہنچے، شاہ جہاں کا عہد تھا، امراء دربار سے
کسی نے قادی صاحب کا ذکر کیا، زطلبی کا حکم ہوا، حاضر ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا شاہجہاں
نے فرمائش کی کہ رمضان کے متعلق جو آیتیں ہیں ان ہی کی تلاوت کیجیے مولانا آزاد لکھتے
ہیں کہ شیخ ابوالمعالی نے۔

”شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن شروع کر دئے باوڑل فریب خواند کہ
بادشاہ راستے دست داد، استدعا عاودہ نمود لوبت ثانی در قرأت دیگر خواند (یعنی دوسری
قرأت میں وہی آیتیں سنائیں) بادشاہ خیلے محفوظ گشت“

پھر کیا ہوا، صرف شمس القراء کا خطاب دے کر بادشاہ نے قادی صاحب کو گھر
روانہ کر دیا، یا کوئی چھڑی یا سگریٹ کی ڈبیہ تحفہ میں دے کر قصہ ختم کر دیا گیا۔ اللہ اللہ کیا دن
تھے، چند آیتیں پڑھ کر سنانے والے نے سنا لی ہیں، اسی ہندوستان کا واقعہ ہے جہاں آپ
ہم بھی موجود ہیں کہ

”قریب سیر حاصل از توابع بلگرام کردہی نام حسب الاستدعا شیخ بر طریق مدد معاش
مرحمت فرمود“ (ماثر الکرام ص ۶۷)

اودھ کا ایک سیر حاصل گاؤں جاگیر میں مل گیا، چند آیتوں کے سنانے کا یہ صلہ
تھا، آج قطبی دمیہ مختصر المعانی و مطول کے پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کا جو حال بھی
ہو، لیکن اس سرزمین میں ان ہی کتابوں کے مدرسین کے متعلق کوئی باور کر سکتا ہے کہ

”بزر سنجیدہ شد“

یہ فقرہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کے ترجمہ میں مولانا آزاد نے لکھا ہے، دلی شاہ جہاں کی دلی
تھی، مولانا ارقام فرماتے ہیں کہ

”ہر گاہ وار حضور (شاہ جہاں) می گردید بر رعایت نفوذ نامحدود مخصوص گشت“

دوبار بزر سنجیدہ شد و مبالغہ ہم سنگ ہم گرفت“

ایک دفعہ نہیں ڈو دفعہ ملا صاحب زر کے ساتھ تولے گئے اور اپنے ہموزن رسم
لے کر گھر روانہ ہوئے، یہی نہیں بلکہ

چند قریہ برسم سیور غال (جاگیر) انعام شد - (ص ۲۰۵)

جمع کیا جائے تو اس قسم کے واقعات سے دفتر تیار کیا جاسکتا ہو۔

لیکن باوجود اس کے پھر بھی ایک طبقہ علماء و فضلا و طلباء کا اسی ہندستان میں
ان ہی درخیز دربار، زرخیز دنوں میں تھا جس کے استغنا اور تحفہ کا کنگرہ اتنا بلند تھا کہ مغل
مپا کر کے سلاطین کی بھی وہاں رسائی نہ تھی، منظرہ کی مشہور درسی کتاب رشیدیہ کے مصنف
شیخ عبد الرشید جو پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ملا محمود صاحب شمس باغیچہ کے رفیق درس ہیں زمانہ ان
کا بھی دہری ہے، جب تخت تیموری پر شاہ جہاں جیسا دین پرور معارف پڑوہ بادشاہ جلوہ فرما ہے،
قدر دانوں کا شہرہ سن کر اقطارِ ارض سے علماء و فضلا و شاہی دربار کی طرف کھینچے چلے آئے تھے
پنجاب سے ملا عبدالحکیم آتے ہیں اور بزر سنجیدہ ہو کر روانہ ہوتے ہیں، پورب سے ملا محمود جو پوری
آتے ہیں اور بادشاہ کے مقربین خاص میں داخل ہو جاتے ہیں انہی مولویوں میں ایک

ملا صاحب کے ایک ہموطن عالم حدائق الحنفیہ کے مصنف ایسی کتاب میں لکھتے ہیں:-

جہانگیر شاہ جہاں بادشاہ کے دربار میں آپ کی بڑی عزت و توقیر تھی اور آپ شہزادگان کے استاد تھے
چنانچہ شاہ جہاں بادشاہ نے دو دفعہ میزان میں تلویا اور ہر دفعہ چھ ہزار روپیہ دیا، آپ کو سیالکوٹی میں مولا
روپڑ کی جاگیر ملی ہوئی تھی جو آپ کی اولاد کے پاس سلاسلِ نسلیں موجود رہی۔ آخر میں گھٹتے گھٹتے اب سرکار انگلیش
کے عہد میں بسبب انقطاع خاندان کے بالکل ضبط ہو گئی۔ (حدائق، ص ۲۱۵)

مولوی ملا سعد اللہ نامی جو صیوٹ پنجاب کے رہنے والے تھے، بالآخر اسی زمانہ میں وزارت عظمیٰ کے عہدہ تک پہنچ جاتے ہیں۔

اسی بادشاہ تک شیخ عبدالرشید جو پوری کے علم و فضل، تقویٰ و زہد کا چرچا پہنچا کر مولانا آزاد ارقام فرماتے ہیں :-

”صاحبِ قرآن شاہ جہاں بہ استماع اوصاف قدسیہ خواہش ملاقات کرد“

خود نہیں جاتے ہیں بلکہ بادشاہ خود خواہش ملاقات کرتا ہے، بلکہ بختیار کی کوشش کے ساتھ ؟

”منشور طلب مصحوب یکے از ملازمان ادب داں فرستاد“

”ادب داں ملازم“ جو علم دین کی قدر و قیمت کا جوہری تھا، فرمان شاہی اسی کے حوالے ہوتا ہے مگر سنئے ہیں کہ شیخ عبدالرشید نے کیا کہا۔

”شیخ اباکر در انکار کیا، دقدم از کنج عزلت بیرون نگذاشت (ص ۲۴۰)

جس دربار میں ایک ایک آیت کی تلاوت کے صلہ میں مسلم مسلم سیر حاصل گاؤں جاگیریں مل رہی تھیں، جب وہ خود بلا رہا تھا، کیا کیا توقعات اُس کی ذات سے قائم کیے جاسکتے تھے،

لیکن ”کنج عزلت“ کی حلاوت سے جس کا ایمانی ذوق چاشنی گیر ہو چکا تھا اُس نے دکھا دیا کہ

شاہ جہاں جیسے دراز کندہ والے بادشاہوں کی رسائی بھی ان بلند اشیانوں تک نہیں ہے

جنہوں نے ہر قسم کی غیر اللہی شاخوں کو کاٹ کر اللہ کی بلند ترین شاخ پر اپنا ٹھکانہ بنالیا ہے

حالانکہ اسی ہندوستان میں علم اور دین کی خدمت کو باشندوں کی ایک بڑی اکثریت

دان پہن، بھکشا کے استحقاق کا ایک قدرتی ذریعہ یقین کر رہی تھی، اس ملک میں جیسا کہ کہا

جاتا ہے صحرائی اور جنگلی آئینوں یا دوسرے الفاظ میں تعلیم کا ہوں کے اساتذہ اور طلبہ دونوں کی

لے یہاں اس کا ذکر شاید نامناسب نہ ہو، کہ ہندوستان کے متعلق عام طریقہ سے جو یہ مشہور ہے کہ ہندی لوگ جنگوں میں آئین بن کر رہتے تھے، اور دین تعلیم و علم درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، ان آئینوں کا جو نقشہ کنہوں میں کھینچا جاتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بظاہر بہت دلاویز معلوم ہوتا ہے، مہا بھارت کے قصص جن کے متعلق ملاحظہ در بدلاؤ نے نے لائبریری جو اس کتاب کے ترجمہ کے لیے اکبر کی طرف سے مامور تھے (رقبہ بر صفحہ ۱۶۵)

گذیر کا ذریعہ صرف بھیک، اور لقمہ لگائی بنا ہوا تھا، اگر واقعی ہندی اسلام نے ہندی تمدن و تہذیب کے عناصر جذب کیے تھے۔ جیسا کہ کہنے والوں کا ایک گروہ کہہ رہا ہو، تو جس چیز کو ہزار سال سے اس ملک میں بجائے ذلت و اہانت کے عز و شرف کا ذریعہ ٹھہرایا جا چکا تھا۔ اسی کے اختیار کرنے میں ان بزرگوں کو کونسی چیز روک سکتی تھی، لیکن کسی موقعہ پر شیخ مبارک محدث رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر گزر چکا ہو، فاقہ کی شدت نے چکر اکر زمین پر گرا دیا ہو، شاگرد حال سے مطلع ہوتا ہو، گھر سے مرغوب کھانا تیار کر کے لاتا ہو، لیکن بھوک کی شدت سے جو زمین پر گرا ہوا تھا، وہ یہ کہہ کر کھانے کو سامنے سے اٹھوا دیتا ہو کہ اشرفِ نفس پہلے کھانے کا کھانا اوروں کے لیے جائز ہوتا ہو، لیکن دین اور علم کے خادموں کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہو سکتا۔

استاذ کی اتنی تعلیم کا اثر تھا کہ جب میر مبارک کے یہی شاگرد یعنی میر طفیل محمد بلگرامی نے مسند درس و تدریس، افادہ و استفادہ پر قدم رکھا تو مولانا غلام علی آزاد کو جو میر طفیل محمد کے شاگردوں میں ہیں ان کے تعفف و استغناء کے جو تجربات ہوئے تھے ان میں سے ایک تجربہ کی تفصیل یہ بیان کی کہ جن دنوں میں میر طفیل محمد بلگرامی میں پڑھایا کرتے تھے، طرح طرح کے طلبہ مختلف علاقوں سے ان کے پاس آکر پڑھا کرتے تھے ان ہی طالب العلوم میں سے ایک طالب العلم کے متعلق بلگرام کے سناروں نے میر صاحب تک مختلف طور پر یہ اطلاعیں پہنچائیں کہ آپ کا فلاں طالب العلم ہمارے یہاں عموماً چاندی فروخت کرنے کے لیے لایا کرتا ہو، میر صاحب کا بیان ہو کہ یہ خبریں اگر مجھے ملتی رہتی تھیں، لیکن میں نے اس طالب العلم سے کبھی نہیں پوچھا کہ قصہ کیا ہو، کچھ دن بعد جب وہ طالب العلم رخصت ہونے لگا تو دست بستہ مجھ سے کہنے لگا۔

”من کیما سازم استاذ من در کوہ سواک می باشد، عمل قمری (چاندی) بنانے کا طریقہ مرا

تعلیم کردہ است و فرمود کہ بعد ہفت سال دیگر عمل شمسی (سونا بنانے کا طریقہ) ہم تعلیم کیں گے۔“

طالب العلم نے کہا یہ سات سال کی مدت میں نے آپ کی خدمت میں گزاری اور اب میں بھی اپنے استاذ کے پاس عمل شمسی سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اُس نے کہا :-

”حق استاد ہی شمایلی ثابت شدہ خدمت میں ہیں کہ ان عمل را یاد دی دہم“

یہی تعلیم کے صلہ میں اس نے خواہش ظاہر کی کہ چاندی بنانے کا یہ طریقہ مجھ سے سیکھ لیجیے، میر صاحب کہتے ہیں ”ہر چند مراتب مبالغہ طے کر دآستیں انشاءم“ اُس نے شدید اصرار کے ساتھ چاہا کہ میر صاحب یہ چیز اس سے سیکھ لیں لیکن وہ کسی طرح اس پر راضی نہ ہوئے، میر صاحب کا بیان ہر کہ اس کو شاید شبہ ہو کہ اس کے قول پر مجھے اعتقاد نہیں ہر اسی لیے انکار کر رہا ہوں، یہ خیال کر کے ”خاکسترے از کاغذ پیچیدہ برآوردہ“ خاک کی ایک چٹکی اُس نے گھمیلی ہوئی رانگ پر میر صاحب کے سامنے ڈالی ”فی الفور فقرہ رست“ مگر جو آستیں جھاڑی جا چکی تھی وہ پھر اس نسخہ کے لینے کے لیے نہیں چڑھائی گئی، ناپلوس ہوا اور ”رخصت شدہ باز نیامد“ (ص ۱۵۴)

اور دوسروں کو کیوں دیکھیے خود مولانا غلام علی آزاد بلگرامی کا کیا حال تھا، میر تقی میر نے میر مبارک محدث سے اگر اس انٹر کو اپنے اندر منتقل کیا تھا، تو کوئی وجہ تھی کہ میر تقی میر سے یہ جوہر ناپا ان کے شاگردوں تک منتقل نہ ہوتا؟ مولانا غلام علی باڑا لکرام میں اپنے متعلق لکھتے ہیں:-

”از ان روزے کہ ناصیر اخلص بآستان بیت اللہ آفا شد بے گانگی اور سوم بنائے روزگار

ہم رسید

ج سے لٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو چیز اندہ بھی ہوئی رہتی تھی حجر اسود کے مس نے اس کو باہر کر دیا، حجاز سے واپسی کے بعد اورنگ آباد کن میں قیام اختیار کر لیا تھا۔ یہ آصف جاہ اول کے صاحبزادہ نواب ناصر جنگ شہید کا عہد تھا، احمد شاہ سلطنت آصفیہ یوں تو اس وقت بھی ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست ہر لیکن ناصر جنگ شہید کے زمانہ میں تو آصفیہ پر حکم کے نیچے جنوبی ہند کا اکثر حصہ ساحل ہند تک حجر و آصفیہ میں داخل تھا، مولانا غلام علی ہی نے حضرت آصف جاہ اول کے تذکرہ میں ان کے مقبوضات کے متعلق لکھا ہے:-

”از انکار در دیلے تربدانا انفصلے بر رزمیش در قبضہ تصرف داشت (ص ۳) رقبۃ لاویلا

جس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ موجودہ وسعت کے لحاظ سے حکومت آصفیہ کا رقبہ تقریباً دو گنا تھا، اتنی

عظیم حکومت کے مطلق العنان بادشاہ نواب ناصر جنگ شہید اپنے والد مرحوم کے بعد ہوئے تھے،
مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ

”نواب نظام الدولہ ناصر جنگ شہید خلف آصف جاہ (بابائی سلطنت آصفیہ) ربط عجیب
اتفاق افتاد“

اس عجیب ربط کی نوعیت کیا تھی خود ان کا مختاطم اس کی تفسیر کرتا ہے۔

”موافقتیہ کہ بالاتر از اس منصوبہ باشند دست ہم داد“

ایک مستقل والی ملک کبیر سے ایسی موافقت میسر آتی ہے جس سے زیادہ موافقت ناقابل تصور
ہے، لیکن اس موافقت سے ہندوستان کے اس مولوی نے کیا نفع اٹھایا خود ہی لکھتے ہیں:۔
چون نواب نظام الدولہ (ناصر جنگ) بعد در (آصف جاہ اول) ہندوستان دکن نشست بعض
بار این دلالت کردند کہ حالاً ہر مرتبہ کہ خواہید میسر است اختیار باید کرد و نت را غنیمت باید شمرد“

ہر مرتبہ میں یقیناً ”ذرات غلطی“ بھی داخل ہے چاہتے تو ممالک آصفیہ کی مدارالہمامی مل سکتی تھی، اور جن
گوناگوں قابلیتوں کے سرمایہ دار تھے بحسن و خوبی وہ اس منصب حبیل کے فرائض بھی انجام دے
سکتے تھے، مگر دلالت کرنے والوں کو اپنی دلالت اور راہنمائی میں سخت باؤسی ہوئی، جب وہی
مولوی جو آج دنیا کی حقیر ترین ہستی ہے اسی کی زبان سے سُن ہے تھے۔

آزاد شدہ ام، بندہ مخلوق نمی توانم شد“

حالانکہ موروثی جائیداد جو بلگرام میں تھی جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اوہ کی حکومت اس سے دوسرے
ارباب استحقاق کے ساتھ ان کے خاندان کو بھی محروم کر چکی تھی، جس کا مفصل قصہ گزر چکا، تلمانی مافقا
کی بہترین صورت سامنے آگئی تھی، عمر بھی ساری از دغمت میں گزری تھی، عالمگیری ایسی
میر عبد الحلیل نے جو ان کے حقیقی ناما تھے، ان ہی کے آغوش میں پرورش پائی تھی، لیکن بایں ہمہ فرما
ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا:۔

دنیا نہر طاوت می نماید غرنازاں طلال ستیادہ دنیا کی حالت طاوت کی نہر جیسی ہے کہ چلو تو اس کا

سلسلہ اس سچ سے تو اہل علم واقف ہی ہیں، لیکن ناواقفوں کے لیے لکھا جاتا ہے کہ قرآن میں اس نقشہ کا ذکر ہے۔ طاوت بادشاہ
نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ راستہ میں نہر آگئی اس سے کوئی پانی ایک چلو سے زیادہ نہ پیے۔

حرام واپس شعر فرمودہ خود خواند سے حلال ہے، اس سے زیادہ حرام۔ اور اپنا کہا ہوا شعر سنایا جس کا
 دریاں دیا کہ شہابی بہر گد بخشد مطلب یہ ہے کہ جس دنیا میں ہر بھیک شنگے کو بادشاہی تک عطا
 غنیمت مست کہ مارا ہیں با بخشد ہو رہی ہوس میں یہی غنیمت ہے کہ میں اپنے آپ کو دے دیا جا رہا ہوں
 اللہ اللہ سوچنے کی بات ہے کہ امیر گھرانے کے آدمی ہیں، ان کے ساتھ بھگت سندھ میں قتل ہو گئی
 جیسی اہم خدمت خود بھی انجام دے چکے تھے، دولت و ثروت سب لٹ چکی ہے۔ اور اسی لیے بچا
 بلگرام (وطن اصلی) کے جنازے کوٹ کر بندر سورت سے سیدھے اورنگ آباد چلے آئے خود فرمائے
 ہیں۔ ”از انجا (سورت بندر سے) سرے بہ دیار دکن کشید و از نجستہ دنیا دور گشت آباد گردید و در مکتبہ شاہ بابا ساغر
 نقشبندی قدس سرہ گوشہ انزوا گرفت (ص ۱۶۳ تاثر)

جہاں تک مجھے علم ہے اسی خانقاہ کے گوشہ انزوا سے آپ کا جنازہ غلہ آباد کی پہاڑی تک پہنچایا
 گیا، جہاں اس وقت تک آسودہ ہیں۔

اور ان تصویروں کو کوئی کہاں تک بیاں کر سکتا ہے، حضرت مولانا برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ
 کے ساتھ ایک دفعہ یہ صورت پیش آئی کہ نواب مرحوم کی چیتھی سیکم ورن میں ان بن ہو گئی، سیکم
 نے جواہرات کا ایک صندوقچہ مولانا کے حوالہ کیا کہ آپ اس کو لے کر اپنے وطن بہار چلے جائیے
 اور اس سے چند گاؤں خرید لیجیے میں اپنی زندگی آپ ہی کے ساتھ گزار کر مر جاؤ گی، سیکم اس وقت
 جلال میں تھیں، مولانا نے شدید اصرار کے بعد صندوقچہ لینے کو تو لے لیا لیکن سیکم کا غصہ جب کچھ دھما ہوا

سہ آگ کی آگ اب یہ خانقاہ پن چکی کے نام سے مشہور ہے، اب اس گدی کا کوئی وارث باقی نہیں رہا۔ حکومت نظام کے محکمہ
 امور مذہبی کی نگرانی میں ہے، عجب پرفضا مقام ہے ایک بہتے ہوئے نالے کے اوپر خانقاہ کی عمارت بنی ہوئی ہے میلوں
 سے ایک نہر نکال کر خانقاہ تک لائی گئی ہے جو ایک بلند دیوار سے چادرین کر خانقاہ کے حوض میں مسلسل گرتی رہتی
 ہے، دیکھنے کا سماں ہوتا ہے۔ اس خانقاہ میں کہتے ہیں کہ ایک بڑا عظیم الشان کتب خانہ تھا، لیکن دستبرد خانہ
 نے اس کو تباہ کر دیا۔ کچھ کتابیں باقی رہ گئی ہیں، خانقاہ کے ساتھ ایک جاگیر بھی ہے۔ امور مذہبی کا محکمہ جاگیر کی
 آمدنی سے تعلیمی سلسلہ کو جاری کرنا چاہتا ہے۔ واللہ یوفقہ لما عیب ویرضی۔ مولانا آزاد مرحوم کا قیام اس خانقاہ
 میں زیادہ تر ان کتابوں ہی کی وجہ سے تھا، میں نے ساہی کر کتب خانہ کی ایک ایک کتاب جو ہزاروں کی تعداد میں
 نہیں مولانا کی نظر سے گزری ہوئی تھی ۱۲۔

تو سمجھا اُٹھا کہ ان کو ہجرت کے غم سے باز رکھا، اور صندوق جس حال میں دیا گیا تھا واپس کر دیا گیا حالانکہ جہاں تک میرا خیال ہی پانچ چھ لاکھ روپے سے کم کا وہ سرمایہ نہ تھا، چاہتے تو اس کو لے کر ہمارے رئیسوں میں جا کر شریک ہو جاتے۔ لیکن "قیمت" است کہ مارا نہیں ہا بخشد" کو جو لوگ قیمت بارہ لکھین کر چکے تھے ان کے لیے تو اس قسم کے خطرات کا بھی احتمال نہیں، یہ کیوں تھا کیا تھا؟ لوگوں کا ہندی اسلام کے متعلق کچھ بھی خیال ہو کسی کو اس میں عجبت اور تارتاریت نظر آتی ہو کوئی اس میں ہندویت اور بودھیت کے جراثیم پاتا ہے لیکن اپنا خیال تو یہی ہو کہ زندگی کے اور شعبوں کے متعلق خواہ کچھ ہی کہا جائے کہ اس وقت ان سے بحث نہیں، لیکن علم و دین کی خدمت کے ایک استوار و محکم نظام کا جو خاکہ کھجور کے تنوں پر کھڑی مسجد میں بنایا گیا تھا، اس وقت تک جب تک مسلمان سیاسی طور پر دنیا میں مغلوب نہیں ہوئے تھے کسی کسی شکل میں اسی "خاکہ" کی راہنمائی میں مسلمان چلتے رہے، حتیٰ کہ ہندوستان کے بھی یہ سارے قصے

۱۔ اپنی خاندانی خودمانی کا خیال بار بار بعض عجیب و غریب واقعات کے ذکر میں مانع آجاتا ہے۔ مولانا محمد احسن گیلانی جن کے مدرسہ گیلانی کا ذکر کسی موقع پر کیا گیا ہے، ایسے معتبر ذرائع سے یہ خبر کچھ تک پہنچی ہے جس کا انکا مشکل ہے، واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مولانا گیلانی جب لکھنؤ کی ایک مسجد جو دبیر الدولہ کی مسجد کے نام سے موسوم ہو قیام فرماتھے۔ اتفاقاً ان ہی دنوں میں بادشاہ وقت غالباً واجد علی شاہ کا غائب کسی وجہ سے دبیر الدولہ بر نازل ہوا، قید کر لیے گئے، خاندان پر مصیبت ٹوٹ پڑی اس موقع پر مولانا نے قدیم آشنائی کا خیال کر کے دبیر الدولہ کے اہل خاندان کے لیے مکملہ امداد و ہجیم پہنچائی تھی۔ چند ہی دن کے بعد غائب شاہی کا ازالہ ہوا، دبیر الدولہ جیل سے رہا ہو کر گھر آئے تو مولانا کی مواسات و بہرہ رومی کی خبر ہوئی بہت متاثر ہوا، اور ڈیڑھ لاکھ روپے کی رقم جو اس وقت اس کے پاس موجود تھی اس کا حکم لے کر مولانا کے پاس حاضر ہوا، پہلے تو مولانا نے یہی لیت وصل سے کام لیا لیکن وہ بعد تھا کہ اس کی حقیر رقم کو قبول کیا جائے، آخر جان پھرنے کے لیے مولانا نے فرمایا آج شام ہوگئی ہے، کل صبح لینے دینے کا نظم کر دینا، شب درمیان تھی اسی سے نفع اُٹھا کر لکھنؤ کو ہمیشہ کے لیے خیر باد فرما دیا گیا کہ دبیر الدولہ کے اس روپے سے نجات حاصل ہو۔ اپنی کتاب میں جن کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا سرمایہ نہ تھا مولوی جان علی صاحب گیلانی جو بعد کو مراد آباد میں متوطن ہو کر وہیں متوفی ہوئے ان کے حوالہ کر کے سیدھے رام پور تشریف لے گئے، اور پھر دبیر الدولہ کو اس کا پتہ چلنے نہ دیا کہ بہار کا وہ مولوی کہاں غائب ہو گیا۔ ساری عمر گیلانی جیسے کوردہ گاؤں میں گذار دی۔ رحمۃ اللہ علیہ ۱۲

اگر غور کیا جائے تو ان میں بھی اسی خاکہ کی جھلک کے سوا آپ کو ان شاء اللہ اور کچھ نظر نہ آئیگا۔
میرا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم دیا تھا
ان رجاء یأتون من افطار الامراض زمین کے انتظار سے لوگ تھکے پاس دین سیکھنے کے
یتفقون فی الدین فاستوصوا بهم ایسے آئیگے، تو ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیجیو۔
خیرا۔ (مشکوٰۃ)

علم کے طلبہ کے متعلق مسلمانوں کے قلوب میں یہ عقیدہ بٹھا یا گیا تھا۔
ان الملائکۃ لتضع احجنتہا برضی فرشتے علم کے طلب کرنے والوں کے لیے اپنے پر بچھاتے
لطالب العلم۔ (مشکوٰۃ) ہیں تاکہ ان کو راضی رکھا جائے۔

اور اس بنیاد پر مسجد نبوی میں جو صفہ (چبوترہ) چھپروں کے نیچے اس لیے قائم کیا تھا کہ باہر سے جو لوگ
طلب علم کے لیے آئیں، انہیں اسی میں ٹھہرایا جائے اور تعلیم دی جائے، اس صفہ کے رہنے والوں
کی خبر گیری مسلمانوں کے سپرد تھی، کم دیش اسلام کی اس پہلی تعلیم گاہ میں مختلف اوقات کے اندر
طلبہ کی تعداد ستر اسی تک پہنچ جاتی تھی، کچھ تو لکڑیاں جنگل سے لا کر اور اس کو بیچ کر اپنا کام چلاتے
تھے، جیسا کہ بخاری میں ہے کہ دن کو صفہ والے لکڑیاں چننے تھے اور رات کو پڑھتے تھے لیکن
اصحاب ثروت و وسعت کی طرف سے بشارہ نبوت ان کی امداد بھی ہوتی تھی، آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم براہ راست ان لوگوں کے کھانے پینے کے مسئلہ کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ کوئی خراب
چیز اگر ان کے لیے بھیجتا تو حضور اس پر تنصص کا اظہار فرماتے، مگر وہ کسی بعض ممتاز طلبہ مثلاً معاذ
بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا کہ جو امداد ان طلبہ کے لیے کہیں سے آئے اس کی حفاظت
بھی کریں اور طلبہ میں تقسیم بھی کریں، یہ ساری باتیں صحاح کی کتابوں میں آپ کو مل جائیگی۔ ایک
طرف عام مسلمانوں کو تو ان طلبہ کے ساتھ استیصال و خیر کا حکم تھا، مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ
اسی صفہ کے ایک طالب العلم کا انتقال ہوتا ہے غسل کے وقت کہ سے ایک اشرفی نکلتی ہے پیغمبر کی
زبان سے کہتے ہیں النادر آگ میں دانے کا ایک آلہ کی آواز سن کر جمع تھرا اٹھتا ہے، کہتے ہیں کہ دوسرا

دفعہ ایک اور طالب علم کی کمر سے دو اشرفیاں برآمد ہوئیں کیتان من الناس راگ میں داغنے کے دو
 اُسے کی آواز لسان نبوت سے پھر سنی گئی، جس کا مطلب یہی تھا کہ مسلمانوں کو تو یہی چاہیے کہ علم کے
 ان پیاسوں کے ساتھ اپنی اپنی استطاعت کی حد تک نیکی کا بڑا ذکر کریں، لیکن خود طلبہ کو چاہیے کہ
 اپنی نگاہ بلند رکھیں۔ طلب علم کو زربطی کا ذریعہ نہ بنالیں، اور جو ایسا کر بیگا، اسی کے متعلق فرمایا گیا
 کہ اس کی یہ آمدنی آخرت میں کیہ سن النار بن جائیگی یعنی اُسی روپے سے جہنم میں وہ داغ جائیگا۔
 اسلام کے اس قسم کے احکام کا ایک سلسلہ ہے، تو اناتدرست آدمی کو کہا گیا ہے کہ بھیک اُس کے
 لیے حرام ہے، لیکن مسلمانوں کو کہا گیا کہ مانگنے والوں کو جھڑکنا نہ چاہیے۔ مردوں کو کہا گیا کہ عورتوں کو
 مسجد میں جانے سے نہ روکیں، لیکن عورتوں سے کہا گیا کہ ان کی نماز گھر کی، مسجد کی نماز سے
 بہتر ہے، اور یہی طریقہ عمل طلبہ کے علم کے ساتھ اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کو تو چاہیے کہ ان کی امداد
 جس حد تک کر سکتے ہوں کریں، لیکن طلبہ کو چاہیے کہ حتی الوسع منت پذیری سے بچ سکتے
 ہوں تو بچیں اور سچ پوچھے تو قرآن کی اس آیت کی ہی تفسیر ہے۔

للفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (مدتہ خیرات کا استحقاق ان فقیروں کو جو اللہ کی راہ
 لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ
 الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ نہیں کر سکتے جو نہیں جانتا وہ تو ان کو تو لگے سمجھتا ہے
 تَعْرِفُهُمْ سِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ کیونکہ وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، تم انہیں ان کی
 النَّاسِ الْخَافِئِ پیشانیوں سے پہچان سکتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں
 سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔

جیسا کہ معلوم ہے کہ اس آیت کا تعلق مسجد نبوی کی اسی تعلیم گاہ (صفہ) کے طلبہ سے بھی ہے،
 آیت بالا میں ایک طرف تو مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ان کے سلوک کے مستحق طلبہ بھی ہیں جو تحصیل
 علم کے مشغلہ کی وجہ سے گھر گئے ہیں اور ان کی طرح تلاش معاش میں گھوم پھر نہیں سکتے، لیکن
 دوسری طرف ان طلبہ کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں کہ تعفف، استغناء کا اظہار ان سے ایسا

کہ جو حال سے ناواقف ہو سمجھے کہ یہ لوگ تو خوش حال تو نگہ غنی ہیں، اور اگر کسی سے کچھ کہنے کی بھی ضرورت ہو تو بچے جھاڑ کر ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ گویا اس کو کھل اڑھا رہے ہیں یا محاف بن کر چھا جانا چاہتے ہیں، جیسے عام بازاری بھک منگوں کے گردوں کا حال ہو، قرآن اور سفیر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم کے وہ نتائج ہیں کہ ہر زمانہ میں ہر ملک کے مسلمانوں، اور وہاں کی حکومتوں کو ہم پاتے ہیں کہ طلبہ علم کے ساتھ استنبصا و خیر اور حسن سلوک کو اپنا ایک مذہبی فریضہ خیال کرتے ہیں، مبالغہ نہیں کہ لاکھوں لاکھ روپیہ سالانہ حکومتوں کی طرف سے بھی اور عام مسلمانوں کی طرف سے بھی تعلیمی مدین خرچ ہوتے تھے مگر باوجود اس کے ایک گروہ ان میں ایسا ہوتا تھا جو باوجود ضرورت و حاجت کے اسی قہصفت اور استغناء کو اپنا شعار بنائے ہوئے رہتا تھا، اور جو ایسا نہیں کرتے تھے سو سائٹی میں ہمیشہ بُری نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ نوامد الفواد میں سلطان الملشخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا ایک واقعہ درج ہے کہ حضرت والا سے ملنے کے لیے ایک طالب العلم حاضر ہوا، حضرت نے دریافت فرمایا، ان دنوں کس فکر میں ہو۔ بولا

”بدرسلے آمد شدی کنم تا مرا نالے دفر لغتے حاصل آمد“

یہ سن کر سلطان جی خاموش ہو گئے، متعلم بھی اٹھ کر چلا گیا، حضرت، والاتب اہل مجلس کی طرف مخاطب ہوئے اور یہ شعر پڑھا۔

دروصف حال بس سرہ است چوں بخواہش رسید سخرہ است

مطلب یہ ہے کہ حال اپنا جب بیان کرتے ہیں تو لوگ اپنے کو کھرے سکے کی صورت میں پیش کرتے ہیں، لیکن جب نفسانی خواہشوں کا غلبہ ہوتا ہے تو وہی آدمی صرف ایک مسخرہ بن کر رہ جاتا ہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ

شعر خیرے لطیف ست اپچوں مدح می کنند برہر کسی می بزد سخت بے ذوق است

مقصد مبارک یہ تھا کہ شاعری ایک بڑا کمال ہے، لیکن اس کمال کو امیروں اور بادشاہوں کی تعریف میں جب استعمال کیا جائے تو اس سے شاعر کی کتنی بے ذوقی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہی حال علم کا کر

طالب علم کے کیا کہنے، لیکن جب اس کو نانہ و فراغت حاصل آمد کا ذریعہ بنانے کے لیے در بدر آدمی مارا پھرسے تو اس کی کور ذوقی میں بھی کیا شبہ ہر حضرت نے خود اپنے منشا کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا:-

”علم ہمیں نفیس خوش بس شریف چیز ہے ست اماچوں آنرا کسب سازند پدر می روند

عزت آں می رود“ (ص ۱۸۲)

پنڈت اور برہمن ہونا جس ملک میں ہر قسم کی خیرات کا آدمی مستحق بنا رہتا تھا، اسی ملک میں اب یہ خیال پھیلایا جا رہا تھا، لیکن ان کہنے والوں کو کیا کہیے کہ جنہوں نے اس ملک میں اسلامی اصول کی اشاعت کی ان پر الزام دھرا جاتا ہو کہ اسلام میں ہندی خصوصیات کو آئینوں نے بھر دیا۔ مگر ہم کہنے والوں کی سنیں یا جو واقعات اس ملک میں پیش آرہے تھے انہیں دیکھیں، خیال تو کیجیے کہ ملبن کا زمانہ ہر مسلمانوں کے عروج و اقبال کا آفتاب اس ملک میں نصف النہار پر ہو، بادشاہ کی یہ حالت ہو کہ علماء کا وعظ مستحکم ہو اور روتے روتے اُس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہو۔ علم و طلب علم کی ہر طرف عزت ہو رہی ہو عظمت ہو رہی ہو لیکن انہی دنوں میں اسی علم دین کے کچھ مخلص ایسے بھی تھے۔ فوائد القوادیس ہی سلطان المشائخ کے حوالے سے یہ قصہ منقول ہو۔

حاصل یہ کہ مولانا عزیز زہراہ نے سلطان جی سے یہ واقعہ نقل کیا کہ مولانا برہان الدین کابلی نے ان سے اپنے طالب علمی کے دنوں کا یہ ماجرا ایک دن بیان کیا کہ کسی ضرورت سے ”برسہ سالہ جمال الدین نیشاپوری کہ کو تو ال حضرت دہلی بود رفتہ بودم“

کو تو ال کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دسترخواں چٹائی گیا مولانا برہان سے کو تو ال نے شرکت کی درخواست کی اصرار جب حد سے زیادہ بڑھا تو بیٹھ گئے سکھانے میں کہتے ہیں کہ ”حلوہ گد یغیر“ یعنی گاہر کا حلوہ بھی تھا،

کو تو ال آں حلوہ آنرا پیش مولانا برہان الدین بناد و گفت ایں حلوہ چگونہ است“

دلی کے پولیس کمشنر نے ایک غریب طالب العلم کے سامنے حلوائی کی تشریح خود پیش کی ہر اس سے ایک طرف اگر اس کا پتہ چلتا ہو کہ اسی دلی میں کبھی ان ہی طالب العلویوں کا کیا عروج تھا لیکن اس سے زیادہ دل چسپ یہ ہر کہ کو تو ال کے اس سوال پر کیسے حلوائیسا ہو؟ مولانا برہان الدین نے جواب دیا :-

متعلمان نان خشک را بچنان خوردند کہ
طالب علم تو خشک روئی کو اس طور پر کھاتے
حلوائی گزرواں دانست پس حلوائے
ہیں جیسے گاجر کا حلوا کھاتے ہوں، بھلا
گزر چہ گو نہ خوردند۔
ان بچاروں کو گاجر کا حلوا کہاں سے
مل سکتا ہو۔

مطلب یہ تھا کہ "ایں حلوائی چہ گو نہ است" کا جواب تو وہی دے سکتا ہر جس نے گاجر کا حلوا اور پیسے کھکھا بھی ہوا، وہ البتہ بتا سکتا ہو کہ اب کا حلوا اچھا تیار ہوا نہیں ہر اور جن کے لیے خشک روئی ہی حلوائے گزروائی کا قائم مقام ہو، ان سے آپ یہ کیا سوال کرتے ہیں، اور یہ کوئی اپنا ذاتی حال نہیں بیان کر رہے ہیں، عام متعلمین و طلبہ کو یہ حالت اس وقت بھی تھی جب دلی کا کو تو ال لندن اور انچسٹر، گلاسگو کے باشندے نہیں، انیشاپور اور کابل کے باشندے ہوتے تھے، دلی آتش اور بلبن کی دلی تھی "آب اندر" کے باوجود اپنے آپ کو لب تشنگی کے اصول پر قائم رکھتا، یہ تھی اس زمانہ کی خصوصیت، سب کچھ ہنٹ رہا ہر لینے والے سب کچھ لے رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، مذہب نے ان کو تعفف کا حکم دیا ہر، ایسے تعفف کا کہ دوسروں کو اس کا پتہ نہ چلے کہ کس حال میں ہیں، علاء الدین خلجی کا زمانہ وہ زمانہ ہر کہ برنی کا یہ بیان اگر صحیح ہر تو اس کے یہی ہیں کہ علم اور دین کی قدر افزائیوں میں اس وقت ہندوستان کا ہمسرہ کوئی دوسرا اسلامی ملک نہ تھا، البرنی کے الفاظ یہ ہیں۔

"در تمام عصر علانی در دارالملک دہلی حلوائے ہو ند کہ آچنان استادان کہ ہر کیے علامہ وقت

بود در بخارا و در عمر قند و بخارا و مصر و خوارزم و دمشق و تبریز و صفایان در سے و در بجمع مسکون

نہاں شد، ہر علم کے فرض کنندہ از منقولات و معقولات تفسیر وفقہ، اصول وفقہ و معقولات و اصول
 دین و نحو و لغت و معانی و بیان و بدیع و کلام و منطق موسے می شاگفتہ دہر سائلے چندین
 طالبان ازاں استادان سرآمد در جہا فادت می رسیدند و استحقاق دادن جواب فتویٰ می شدند
 و بعضے ازاں در فنون علم و کمالات علمی در جہ غالی و رازی می رسیدند (ص ۳۵۲ تا ۳۵۳) (فیروز شاہی)

یشتیدہ نہیں بلکہ مورخ کی "ذیدہ" گواہی ہے، اور مورخ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں فیروز شاہی کا
 مصنف ہے جس سے اس کی قابلیت و ذہانت، وسعت نظر سب ہی کا پتہ چلتا ہے۔
 مگر اسی عہد میں اودھ کے دو شریف لڑکے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، انہی پڑھنے
 والوں میں ایک ہندوستان کے وہ تاریخی عالم تھے جن کے متعلق حضرت چرخ دہلوی کا
 مشہور شعر ہے :-

سالت العلم من احیاء حقاً فقال العلم شمس الدین یحییٰ
 میں نے علم سے پوچھا تجھے واقعہ کس نے جلایا تو علم بولا کہ شمس الدین یحییٰ نے
 شیخ محدث نے انہی کے متعلق لکھا ہے کہ اپنے زمانہ میں

"از مشاہیر علما و شہر دہلی، بود بیشتر مردم شہر تلکید بآفتاب اومی کردند"
 اور میر خور دے نے تو خود ان کے عروج علمی کا معائنہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا۔ سیر لاویا میں لکھتے ہیں
 بیشتر علمائے شہر منسوب بہ شاگردی اس بزرگ اند و سند علم ہائے ظاہری و تحقیق علوم
 دینی نسبت براں بزرگ می کنند و فخر و مباہات ب مجلس رفیع آں بزرگ می دانند، کہے کہ
 بہ شاگردی آں منسوب است میان علما مبجل و مکرم است (سیر لاویا ص ۲۳۶)

بہر حال یہی مولانا شمس الدین یحییٰ اپنے خالہ زاد بھائی مولانا صدر الدین ناؤلی کے ساتھ
 دلی میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، مگر جانتے ہو علما و الدین یحییٰ والی علم دوست دلی میں علم ہی کے
 ان طالب علموں کے تحفہ کا کیا حال تھا، سفید پوشی بنا ہونا چاہتے تھے لیکن اتنے پیسے بھی
 پاس نہ تھے کہ دھوئی کو اجرت دے کر کپڑے دھلوا لیا کریں۔ دستور تھا دونوں بھائیوں کا کہ

”اور ان تعلیم و ادب کا تعلیل و جمعہ کے دن، ہر لے جامہ شستن حوالی غیث پور برلب

آب جون (جنما، آمدند (ص ۲۲۳۔ سیر الاولیاء)

اور ان کے پاس تو شاید صابن بھی ہوگا لیکن ہم آج جس بزرگ کے نام نامی سے برکت حاصل کرتے ہیں یعنی خود سلطان جی نظام الدین اولیا کا حال اپنی طالب علمی کے زمانہ میں کیا تھا؟ میر خور دہی نے اپنی سگی دادی کی زبانی یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت والا جب اجودھن میں اپنے پیر طریقت بابا فرید شکر گنج سے تنہید ابو الشکور اور عوارف پڑھتے تھے، عمر بیس سال سے زائد نہ تھی، بخوانی کا شوق گریس خور کی دادی جو اجودھن ہی میں مقیم تھیں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ”جامہائے سلطان المشائخ بنایت رنگین (چکٹ) شدہ ہو سبب آں کہ صابون نہ بود کہ سپید کنند“

میر خور دہی لکھتے ہیں کہ میری دادی صاحبہ سے ان کا حال دیکھا نہ گیا اور پولیس :-

”لے برادر جامہائے نو بنایت رنگین شدہ و پارہ ہم گشتہ اگر بھری من بنویم و ہوند آن بر زخم“

بڑے رو دکہ کے بعد سلطان جی اس مسنت پذیری پر راضی ہوئے اور

”جہ رحمتہ اللہ علیہما چادر خود داد کہ اس را پوشند تا اس غایت کہ جامہ را بنویم“

جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدن پر جو جوڑا تھا سلطان جی کے پاس اس کے سوا کوئی دوسری چادر وغیرہ بھی نہ تھی، اس حکم کی تعمیل کی گئی، کپڑے اٹا کر بوڑھی بی بی کے حوالے کیے گئے۔ اور ان کی چادر لپیٹ کر خود سلطان المشائخ

”کتابے در دست داشت و گوشہ گرفت و مبطا لہ آن مشغول گشت“

بڑی بی بی چاری نے کپڑے بھی دھو دیے، جہاں جہاں سے پھٹ گیا تھا ان پر یونیزنی کر کے سلطان جی کے حوالہ کیا۔

بصد معذرت آن جامہ پوشیدہ (سیر الاولیاء ص ۳۱۸)

کیس کیسی کے دل میں اس کا خیال نہ گذرے کہ اُس زمانہ میں کپڑوں کی قلت تھی اور اس لیے یہ حال تھا، اسی سیر الاولیاء میں میر خور دہی نے اپنے حقیقی چچا کا حال یہ لکھا ہے کہ :-

”بیش تر کسوت اس سید پاک صوفیانہ صوفیائے رنگا رنگ کھاب دھینی و مقلطاع و مہین بود“
اور پہننے کی کیا حالت تھی۔

از جنس جاہا چیزے پوشیدے آن را کرت دیگر ذوقیدے کپڑوں میں جو چیز بھی پہنتے تو پھر دوبارہ ان کا
وہر کہ خاطر مبارک ادا افتد، کر دے عطا فرمودے۔ ^{ذیل اولیاء} استعمال نہیں کرتے جسے بھی چاہتا دے ڈالتے
کپڑوں کی اس اوزانی اور فراوانی کے باوجود کہ چالیس چالیس گز ایک ایک تنکے میں مل سکتے
تھے، اس وقت بھی علم و دین کے طلبہ کی کستی و سرشاری کا یہ حال تھا، صنف کی تعلیم گاہ ہی سے اس
تصفیٰ کی ابتداء ہوتی تھی، وہی روایتیں تھیں جو نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی تھیں، جن میں

لہ دلی میں خصوصاً دو ہند میں عموماً اس زمانہ میں کس کس قسم کے کپڑوں کا رواج تھا اس کا کچھ تو انا زادہ میر خور د
کی مذکورہ بالا عبارت سے ہو سکتا ہے۔ مولانا عبدالحی ناظم ندوہ مرحوم نے زہرۃ النوا میں عہدِ علانی کے واقعات کا
ذکر کرتے ہوئے کپڑوں کے متعلق لکھا ہے، فی حق ان کپڑوں کی اس زمانہ میں کیا قیمتیں تھیں ترجمہ اس کا یہ ہے۔
چیرہ دہلی = ۱۶ تنکے، چیرہ کوکرہ = ۲۰ تنکے، سرسری صاف، اعلیٰ قسم پانچ تنکے متوسط تین، اونی دو تنکے، سلائی اعلیٰ چار
تنکے، متوسط تین، اونی دو۔ اگر لباس اعلیٰ جس گز کا تھا ان ایک تنکے، اگر لباس متوسط جس گز کا تھا ان دو تنکے
اگر لباس اونی چالیس گز کا تھا ان = ایک تنکے۔ سادہ کرپاس دس جینل۔

اور یہ فہرست تو اس زمانہ کی ہے جب مسلمان ہندوستان پہنچ کر یہاں نئے صناعات اور ہندو گایوں کو مروج
کیا ہے، اس کے بعد مغلوں کے عہد تک ان میں جو ترقیاں ہوئی ہیں صرف کپڑوں ہی کے متعلق ان کی فہرست
ظاہر ہے۔ آئین اکبری میں ابوالفضل نے عہد اکبری کے ریشمین اور سوئی کپڑوں کی جو فہرست دی ہے اسی کو پڑھ جلیے آپ
کو ریشمی کپڑوں میں قحط، زرقبت، فرنگی، گجراتی، کشمی، ہردی، طاس، گجراتی، دارائی، مشہور فرنگی، دیباے فرنگی، دیباے
یزدی، قارا، طلس خطائی، خز، مٹی فرنگی، خانی، سہ رنگ لفظی، کناس، تافہ، انہری، مطلق۔ یہ پچاسوں نام تو صرف
ان کپڑوں کے ہیں جو ریشم یا ریشم کی ترکیب سے تیار ہوتے تھے۔ سبکی کی فہرست بھی کچھ چھوٹی نہیں ہے۔ چوہار، مٹل،
تین سکھ، سرسری صاف، گنگا جلی، بھرونی، سالور، بہادر شاہی گریہ ہوتی، شیلو کن، اہل گل، حسن، چوہار، اسادی، محمودی،
پتھوہ، جتوہ، چھینٹ وغیرہ وغیرہ

خاندان = تنکے کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ تنخواہ کی ایک گڑھی ہوتی فضل ہے اور اب وہی تنکے بن گیا ایک تولہ کا
سکہ تھا، چاندی کا ایک سک، چالیس جینل کے مساوی تھا جینل تانبہ کا سک، ایک تولہ کا تھا، لیکن مملو طاعت عزیزہ
میں جینل = تنکے کے متعلق شاہ صاحب کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے۔ جینل بجائے دھڑی اور قسم فلوس خورد و مضروب در لکھ
سابق راج بود تنکے از قسم ہشتاد چنانچہ ہم در بخارا راج مست = ص ۳ مملو طاعت۔

صلوات علیہ الخ یعنی وہ اس کو قبول کرتے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ جس زمانہ میں تربیت کا حال یہ ہو، جیسا کہ تاریخ
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میر خور دے سلطان المشائخ ہی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جن دنوں اجودھن
میں تھے۔ دانشمند سے کہ بارہم سن بن بود و عنہما یک جاکوہ پیش آمد یعنی دلی کے زمانہ تعلیم کا ایک ساتھی
اجودھن پہنچا پڑھ لکھ کر وہ سرکاری ملازمت میں داخل ہو چکا تھا، سلطان المشائخ اپنے پیٹھے پرانے حال
ہیں اس سے ملنے گئے۔ "چوں مرا با جاہلے دیکیں و پارہ دید پر سید کہ مولانا نظام الدین ترا چہ روز پیش آمد" تم پر
کیا وقت پڑا کہ اس حال میں ہو، اس بچا رسے کو جو اس راہ کی لذتوں سے نا آشنا تھا، کیا جواب دیتے
گروہ کہتا جاتا تھا "اگر دشتر تعلیم ہی کر دے مجھد زمانہ شدے و اسبابے در روزگارے بہتر شدے" خاموشی کے
سوا اس کا جواب اور کیا ہو سکتا تھا خود فرماتے ہیں "ازاں یاریاں حسن شنیدم و بیچ نہ گفتم"

مل کر بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اب آپ اسے کشف سمجھیں یا ایمانی
فرست کہ بابا صاحب سلطان جی کو دیکھتے ہی فرماتے ہیں "نظام اگر کسے از یاراں تو پیش آید و گوید کہ
اس چہ روزست کہ ترا پیش آمد" سلطان جی چپ رہے، ایک طالب العلم کو سلطان الہند بنانے کا کام
جس کے سپرد تھا اُس نے کہا، بابا صاحب نے فرمایا کہ

گو کہ نہ ہم ہی تو مرا راہ خویش گیر برد ترا سادت باد امر انگو نسا دی (دیر ص ۲۳۹)

ساری کدورت دھل گئی، اور جامہ رنگیں ہی میں وہ مسرت لٹھرائی، جو ضلعت شاہانہ والوں کو
عمر بھر میسر نہیں آ سکتی، اور بابا صاحب کی اس تربیت کے متعلق تو شاید یہ بھی کہاجا سکتا ہے کہ
بحیثیت پیر ہونے کے مرید کی تربیت ان طریقوں سے فرماتے تھے مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس
زمانہ کی مائیں بھی اپنے بچوں میں چاہتی تھیں کہ اسی جذبہ کی پرورش ہو، خود سلطان المشائخ
فرماتے ہیں کہ والد کا سب سے پہلی میں سر سے اٹھ گیا تھا، والدہ صاحبہ کے زیر تربیت بچپن کا سا
زمانہ گزرا لیکن کس طریقہ سے؟ خود ان ہی کا بیان ہے "والدہ مرا با من چنان جمعو بود یعنی دستور مقرر
تھا کہ روز سے کہ در خانہ یافتہ نہ بودے مرا گئے" یعنی گھر میں جس دن کھانے کو نہ ہوتا تو اپنے پیٹ پر ہاتھ
کی اسلام کی وہ خانوں نظر میں بند ہی کن الفاظ سے پیدا کرتی تھیں کہتیں "امروز ماہمان خدایم"

اس لہجہ میں یہ فقرہ ماں کی زبان سے بچہ کے کان میں پہنچتا تھا کہ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں مسلسل کھانا ملے لگتا، نوین دل میں کہتا "من تنگ آدم (روز روز کھانے سے تنگ آگیا) واللہ یہ کہہ خواہند گفت من ہمان خدام"

حضرت فرماتے ہیں کہ پھر یہ صورت جب پیش آجاتی اور من ہمان خدام "واللہ فرمایا ایک ذوقے دراحتے درمن پیدا شد" (ص ۱۱۳ - سیر)

یہ تھے وہ عقاب کے پچھے جن کی فلک پیمائیاں ہوں میں قوت ان راہوں سے پیدا کی جاتی تھی، اس طالب العلم جس نے سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ "بر سر لے آمد و رفت می کنم تا مانے فراغتے دست آمد"

حضرت نے ناراضگی کا جو اظہار کیا تھا، یہ موروثی تربیت تعلیم کا نتیجہ تھا، ورنہ آج یہ بات کیا قابلِ نشاط قرار پا سکتی ہو، سیر الاولیاء میں اسی کے بالمقابل ایک اور واقعہ کا ذکر ہو، اودھ کے ایک عالم مولانا جمال الدین اودھی کسی میں فاضلہ فراغ اور تحصیل علم سے فارغ ہو چکے تھے، نوجوان ہی تھے کہ اودھ سے دلی سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی زمانہ میں ایک خراسانی مولوی دلی آیا ہوا تھا، بہ ظاہر جھگڑے اور مناظرہ و مجادلہ میں شہرت حاصل کی تھی، لوگوں میں "مولانا بجاٹ" کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، کبھی حضرت والا کی خانقاہ میں بھی آتا جاتا رہتا تھا، مولانا جمال الدین جب خانقاہ میں موجود تھے کہ یہ خراسانی بجاٹ بھی کہیں سے آگیا، اور خانقاہ کے علماء سے مختلف مسائل پر الجھنے لگا، مولانا جمال الدین نے اس رنگ کو دیکھ کر خراسانی کو اپنی طرف متوجہ کیا اور چند ایسی گرفتیں کہیں کہ "اور المزم گردانید"

مہندی مولوی کے بچوں میں یہ خراسانی کچھ ایسا ہڑی طرح پھنسا کہ لاکھ نکل بھاگے کی کوشش کی لیکن گرفت اتنی سخت تھی کہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ علماء کا جو مجمع موجود تھا "جملہ انصافاً گردند و گفتند کہ رحمت بر شما باد و علم شما کہ رعونت از سراپ عزیز دور گردید"

سلطان المشائخ کے خادم خاص و مشہور میاں اقبال بھی موجود تھے ان کو تو اتنی

مسرت ہوئی کہ بھل گئے ہوئے حضرت دالا کے پاس اوپر پہنچے اور ہانپتے ہوئے عرض کیا کہ
جوان (مولانا جمال الدین) وائٹس من راست، بامولانا بجاٹ بحث کر دو در بزدلی بجاٹ
را الزام داو، چنانکہ مولانا وجیہ الدین پائی دیاران دیگر سہ انصافنا دادند

اس خبر سے حضرت کو بھی خاص مسرت ہوئی، آپ واقف نہ تھے کہ مولانا جمال الدین فارغ التحصیل
عالم ہیں، میاں اقبال سے ارشاد ہوا، لااجوان (مولانا جمال الدین) را بایاراں طلب کن
میاں اقبال سب کو بلا کر اوپر لے گئے، اس وقت سلطان المشائخ نے مولانا جمال الدین
کو خطاب کرتے ہوئے جو بات فرمائی اس کا پیش کرنا یہاں مقصود ہے، فرمایا: رحمت برآمدن تو کہ
علم خود را نفرستی (سیر - ص ۳۱۹)

مطلب یہ تھا کہ اس علم و فضل کے ساتھ تم دلی رپا یہ تخت خلافت پہنچے، لیکن بجائے
اس کے کہ اپنے علم کا ڈنکا پیٹتے اور حکومت میں کوئی عہدہ اس ذریعہ سے حاصل کرتے تم ایک
عامی آدمی کی شکل میں میرے پاس آئے، اتفاق سے تمہارے علم کا اظہار ہو گیا، ویر تا کہ ان کی
ہمت افزائی مختلف الفاظ میں فرماتے رہے۔

لیکن اسی کے ساتھ میں اس کو صرف مبالغہ اور غلو ہی نہیں بلکہ غلط بیانی قرار دوں گا
اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ علم اور دین کے دائرہ میں جو لوگ زندگی بسر کرتے تھے سب کا یہی حال تھا
کچھ لوگ ایسے بھی تھے اور ایک گروہ ان ہی ملاؤں اور مولویوں میں ان کا بھی تھا، جو علم ہو یا دین
دونوں کو صرف حصول دنیا کا شبکہ یا جال قرار دیے ہوئے تھے، عہد اکبری مشہور قاضی نظام
بخشی جن کے متعلق ملا عبدالقادر نے لکھا ہے: بشرح عفاۃ حاجتہ و در تصوف رسائل متعدد تصنیف نمود
لیکن یہی حضرت ہیں جنہوں نے اول کسی کے اختراع سجدہ پیش بار شاہ کر دو فرخ پور او بود - ص ۱۵۳

لے لالا شاید اس زمانہ میں پیار کا کوئی کلمہ تھا، بڑے چھوٹوں کو اس لفظ سے تعبیر کرتے تھے، غالباً بیاؤں کا لالا کا
لفظ اسی کی یادگار ہے "یاران" سلطان المشائخ کے جہانست خانہ کی اصطلاح تھی "میدان خاص جو عموماً صحبت
عالی میں رہتے ان کو آپ "یاران" کے لفظ سے موسوم کرتے تھے۔

لے جس سے معلوم ہوا کہ بادشاہوں کے سامنے سجدہ گزاری کی رسم اکبری بدعات میں سے (ایضاً صفحہ ۳۸۱)

اور ایک پیچارہ یہ قاضی کیا، اکبری فتنہ میں جیسا کہ معلوم ہو زیادہ دخل انہی ساز عباد الدہلوی
والدینا بیر علما کا تھا، دین اور علم والے جب گرتے ہیں تو کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ ملا عبد القادر دہلوی
نے لکھا ہے کہ دربار میں ایک دن بایں شکل دو صاحب تشریف لائے کہ

سرور بدت و ابرور اخلق موافق برین ساختند (مست) سر موچہ، بھادس سب کو منہ ڈاکر مندی ہوئی ڈاڑھی کے برابر کیے
ان میں ایک قرآن کے مفسر جناب مولانا فیضی فیاضی ہیں اور دوسرے علامی فہامی جناب مولانا ابوالفضل
ہیں۔ آپ کے والد جناب مولانا مبارک محدث ناگوری کا آج انتقال ہوا ہے اسی سوگ میں ان علماء
دین نے مجھندروں کی یہ صورت بنائی ہے،

اور سچ تو یہ ہے کہ ان پیچاروں کو کیا کہیے ان لڑکوں کے سامنے باپ نے اپنے جس کردار کو پیش
کیا تھا اس کا نتیجہ اگر ان شکلوں میں ظاہر ہوا تو غالباً یہ حمل تعجب بھی نہیں ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے
تو صرف اپنے باپ کو دیکھا تھا لیکن خود ملا مبارک نے جن بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھیں جن کی
صحبتوں میں بیٹھے تھے حتیٰ کہ ابوالفضل کا اگر یہ بیان صحیح ہے کہ حضرت عبید اللہ احرار سے ملا مبارک
کو بیعت کا شرف حاصل ہوا تھا، حافظ ابن حجر کے بدو واسطہ حدیث میں شاگرد تھے لیکن بایں ہمہ
جس قسم کی زندگی انہوں نے گزاری اس کا اثر بیٹوں پر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا، ملا عبد القادر
جو ملا مبارک کے براہ راست شاگرد ہیں وہی ان کے متعلق یہ لکھ کر کہ

”از علماء بار روزگار راست در صلاح و تقویٰ و توکل ممتاز اہل زمان و خلایق دوران است و در ابتدا،

حال ریاضت و مجاہدہ بسیار کرد“

اسی لیے ابتدا میں آپ کے مذہبی جوش کا یہ حال تھا کہ ”اگر کسی مجلس و خطا گشتی طلبا و حریر یا موزہ شرح
یا جامعہ شرح یا زرد پوشیدہ ہی آیہ فی الحال می فرمود کہ الزن برآرد و از اسے کہ از پاشنہ گذشتہ بونے حکم یہ پارہ کر دں“

وفیہ حاشیہ ص ۳۸۰ ایک برعت ہر سالین اسلام میں اس کا رواج نہ تھا، اکبر کے زمانہ میں اسی قاضی بدخشی نے
اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ جہانگیر کے عہد میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اس
کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے حضرت کبیر کی سزا بھگتنی پڑی جس کی تفصیلات مجدد فیہ الفرقان میں ملینگی۔ مجدد رحمۃ اللہ علیہ
کی کوشش بار آور ہوئی اور شاہجہاں بادشاہ جسے قتل تحت نشین ہوئے۔ اول حکم کے اصداد یافت منع سجدہ ہود

”سمل“ اور نغمہ سے ایسی نفرت تھی کہ اگر آواز نغمہ در رہے گزرے شنو دے جت نمودے“ یعنی کوہ کو اس مقام سے دور بھاگتے تھے۔ ایک حال تو ملا صاحب کا یہ تھا، اس کے بعد قلابازیوں کا سلسلہ شروع ہوا، تاثر الامراء میں ہے:-

در ہند سلیم شاہ (پسر شیر شاہ سوری) بر بطن شیخ علائی ہندوی ہمدویت شہرت گرفت، و در عہد آغاز اکبر کہ
امرا چٹا میش تدر عرصہ بودند بطریق نقشبندیہ خود را و نمود پس از ان سلسلہ مشائخ ہندانیہ منسوب می کرد و چوں
عواقبہ (شیعہ) در بار را گرفتند برنگ ایشان سخن را ند چنانچہ بہ تشیع اشتہار یافت (تاثر الامراء ج ۲ ص ۵۸۵)
اور آخر میں ”و دین الہی“ کی تمہید لے کر اکبر کے دربار میں حاضر ہو گئے، پھر ہوا جو کچھ ہوا، بادشاہ کو پہلے

یہ شیخ علائی سید محمد جوہوری کے خلفاء میں ہیں، مخدوم الملک سلطان پوری کے اشارہ سے سلیم شاہ نے شیخ علائی کو
کوڑے سے پٹوایا، مگر کڑا آدمی تھے، چند کوڑوں کے بعد روح پرواز کر گئی۔ امرا چٹا می سے مراد تیموری (وکیل امرا دہلی)،
ان تورانی امیروں پر حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کا بہت اثر تھا، اسی لیے ان کے دیکھا دیکھی نقشبندیوں میں شریک
ہو گئے، ہمدانیہ درویشوں کا ایک خاص گروہ ہندوستان میں تھا جن کے سرخیل حضرت سید علی ہمدانی تھے، بعض خاص
اشغال و اودا کی وجہ سے ان لوگوں کو ایک امتیاز کی نظر سے دیکھا جاتا تھا عراقیہ سے مراد شیعہ ہیں۔ ہمایوں کی
آخری کامیابی چونکہ ایران کے قزلباشوں کی امداد سے ہوئی تھی جس کی وجہ سے خیال میں ایرانیوں کا وہ خطرہ تھا، جو
شیر شاہ سے ان کو پیدا ہو گیا تھا، مولانا رفیع الدین صفوی کے حالات میں لکھا کہ شیر شاہ نے ان سے کہا تھا کہ ہندوستان
کے چند باغیوں سے فرصت ہوئے تو میں آپ کو سلطان ترکی کے پاس بھیجوں گا کہ وہ ایران پر اس طرف سے حملہ کریں اور
میں ہندوستان سے جڑھونگا۔ یوں قزلباشوں کا جو فتنہ ایران میں اٹھ کھڑا ہوا کہ زبردستی لوگوں کو شیعہ بنایا جا رہا ہے ختم ہو
جائے گا، غالباً اس خطرہ نے ایرانی حکومت کو ہمایوں کی امداد پر آمادہ کیا لیکن ہندوستان میں شیعوں کے اقتدار حاصل
کرنے کا یہ ذریعہ بن گیا، ورنہ ہمایوں سے پہلے شمالی ہندوستان ہمیشہ ایک ہی خفی عقیدہ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔

مولانا رفیع الدین صفوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ شاید کتاب میں کسی اور موقع پر بھی ہو، سلطو بالابین جس اہم تاریخی انکشاف کی
طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ یعنی جہاں کی امداد ایرانی حکومت نے دوبارہ ہندوستان کے واپس لانے میں کیوں کی۔
تاریخ کا یہ کتنا اہم سوال ہے۔ نیز ہندوستان خصوصاً شمالی ہند میں شیعہ مذہب کی تاریخ کا بھی یہ بنیادی مسئلہ ہے جس نے
اسی کی طرف اجمالی اشارہ کیا ہے اس لیے کہ اسے میرا ذاتی خیال نہ سمجھی جائے۔ علامہ عبدالقادر بدایونی جو شیر شاہ کے
عہد میں پیدا ہوئے ہیں ان کی بجنسہ عبارت درج کرتا ہوں۔ یہ لکھ کر مولانا رفیع الدین صفوی جنہیں سکندر لودی نے
”مکھڑا القدسیہ“ کا خطاب دے رکھا تھا، اگر وہ میں درس حدیث کا حلقہ قائم کیے ہوئے تھے۔ شیر شاہ ہی اہم عہد میں انہوں
نے بادشاہ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ حجاز میں قیام کرنا چاہتے ہیں جس کی اجازت دی جائے جواب میں شیر شاہ
نے کہا شمارا بہ مصلحتی نگاہ و خاشعہ ام وائل امین است کہ داعیہ (ارادہ) دارم کہ در اندک فرصت بعون ہیز تعالیٰ و تقدیر
عرصہ دل کشی ہندوستان را از خاک و کفر پاک ساختہ و چند قلعہ کہ ماندہ عنقریب باندک توجہ تخییر کردہ رہائی بر صفحہ ۳۸۲

مجتہد بنایا گیا آگے بڑھایا گیا تاکہ وہاں پہنچایا گیا کہ اگر رحمت الہیہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ہاتھ
مجدد الف ثانی کو پیدا کر کے نہ کر پڑتی تو اس ملک میں اسلام کا نام لیا بھی کوئی باقی نہ رہتا۔ میرا تو خیال
ہے کہ ملا مبارک کے لڑکوں پر ملا صاحب ہی کی اس عجیب و غریب سیرت کا یہ اثر پڑا تھا، پھر نے اسی
چیز کی تکمیل کی تھی جسے پورے کھل چھوڑ کر چلا گیا تھا، ایک بچسپ لطیفہ باپ بیٹوں کا وہ جو جس کا
ابوالفضل نے آئین الہری میں ذکر کیا ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ جب ملا مبارک کے نت سے فتویٰ
نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا تو علماء نے اکبر تک ان کے حالات پہنچائے۔ اس وقت
تاک اکبر محمد اکبر تھا، اس نے گرفتاری کا حکم دیا رات کا وقت تھا، فیضی کو سب سے پہلے اس حکم
کی خبر ملی، اب تک ان لوگوں کی رسائی دربار تک نہیں ہوئی تھی۔ بہر حال فیضی نے باپ کو کھانا

(بقیہ جاشیہ صفحہ ۳۸۲) ان دنوں دریاے شکر گذشتہ تہا قزلباش مصغیر ایران، کہ سردار جماعت طاج و زوار بیت الحرام گشتہ بدھتے درویش
قوم دولت مستقیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کردہ حجاز کریم دشوار از انجا ہو کالت و رسالت نزد سلطان روم فرستہ تا میان من و او
حقد برادر دینی و البتہ خدمتے از درجہ زاد با اللہ شرفا از و التماس برلے من بگریہ آں گاہ من از ہر طرف و خون گارم از آن
طرف آمدہ قزلباش را از میان برادریم و ہر گاہ سلطان روم بر سر اوی آید قزاق شدہ و با ہر طرف من ہند و جہا از معاہدت
روی باز بہ مکان خویش مراجعت نمی کند اما اگر از ہر دو جانب احاطہ کنیم با ہر لشکر و کثرت جمعیت کہ در ہندوستان است و
با ہر شوکت و دانش باری کہ در روم است طاقت مقاومت قزلباش است معلوم است ہر چند ملاحظہ می کنیم برلے اولے این مقام
غیر از شکستہ رالائی نمی بینم و چھن برلے حصول این مطلب دل بر وضعت شامی تو اہم نہاد ارج اس (۳۱) اور اس سے
وہ باز سامنے آجاتا ہے جس نے قزلباشوں کو ہمایوں کی امداد پر آمادہ کیا۔ شیر شاہی حکومت ان کی راہ کا ناٹھی مادہ تہجور کی
اولا سے ان کو اطمینان تھا کہ یورپ کی اولاد یعنی سلاطین ترکی سے یہ ساز باز نہیں کر سکتے لیکن اسسوس فلک خدا ہانے
کا بھر کے قلعہ کے سامنے شیر شاہ کے اس عجیب و غریب پروگرام کو چلا کر خاک کر دیا۔ ورنہ میں نہیں جانتا کہ اگر کچھ بھی نہ
اس بہاری بادشاہ کو مل جاتی تو جس جنگی ہمارت کا ثبوت اس نے کل آٹھ دس سال میں پیش کیا تھا ان کو دیکھتے ہوئے
دنیا کے نقشبہ کو کس حال میں چھوڑ کر وہ جاتا۔ و لیکن فاذل اللہ فسوف یکون ۱۲۔

(جاشیہ صفحہ ۳۸۱) حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فقیر نے ایک مستقل مقالہ لکھا ہے جس میں اکبر کے دین الہی کی پوری
تفصیل کی گئی ہے۔ اسلام سے نفرت کرنے میں اکبر کو کہاں تک پہنچا دیا گیا تھا حال میں ایک اور چیز اس باب میں ملتی جو
باعث عبرت ہے۔ راجہ سانجھ کا بیٹا منہ زامی نے فارسی میں بہت اچھی دستگاہ پیدا کی تھی، تو کسی شخص کو کہا تھا اور فارسی میں
شعر کہتا تھا، اکبر اس کو بہت امانت دیا تھا۔ ملا عبدالقادر نے لکھا ہے: صاحب حسن غریب و ذہن عجیب است و محبت کی وجہ سے
اکبر شرع میں اس کو "محمد صلی اللہ علیہ وسلم" کے نام سے پکارتا تھا لیکن جب اس کا دوسرا رنگ ہوا تو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرزا منہ زامی
رکھا گیا۔ ملا عبدالقادر کا بیان ہے کہ منہ زامی کا راجہ سانجھ میں کاموں کرنے نام تھا، باوجود کفر و شرف و افتخار و مہمانت میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرنا سو بفر دہ مہمانت کرنا تھا۔ اور جو ہمایوں کے گھر پیدا ہوا تھا اس کو مانا جو گرد کیا گیا کہ "ہر چند منہ زامی

اور مشورہ دیا کہ گھر سے نکل کر کہیں روپوش ہو جانا چاہیے۔ فیضی کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کر تجربہ کار بوڑھے باپ نے تسلی دی اور کچھ صبر و تحمل وغیرہ کی تلقین کی۔ اس وقت فیضی نے اپنے باپ سے جو بات کہی وہ یہ دیکھ کر فقہ ہو کر: "کارِ معاملہ دیگر است و داستانِ تصوف دیگر"

ان لوگوں کے اندر دین کی پرورش جس رنگ میں ہو رہی تھی اس کا اندازہ اسی فقرہ سے ہو جاتا ہے۔ تصوف کی تعریف انہی لوگوں نے یہ کی ہے کہ "برائے شعر گفتن خوب است" اور واقعہ بھی یہی ہے کہ علامہ عبدالقادر کی حشمت و یدِ گواہی اگر چھوٹی نہیں ہے کہ فیضی نے جو تفسیر لکھی تھی کہ العیاذ باللہ۔

در این حالت مستی و جنابت می نوشت و سگان آن را از هر طرف پائمال می ساختند (ص ۲۸۲)
ان بدختموں کا دین ان کا تصوف ان کا علم نہ دین ہوتا ہے نہ تصوف اور نہ علم بلکہ اکل کی جہاں بیسیوں شکلیں ہیں، کو نصیبوں کا یہ گروہ اسی کی ایک شکل اپنے علمی و دینی سرمایہ کو بنا لیتا ہے۔ بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ فیضی و ابوالفضل، علامہ مبارک، قاضی بدخشی جیسے لوگ پرانی تعلیم سے نہیں پیدا ہوئے تھے۔ واقعات کا بھلا کون انکا کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ابتداء اسلام سے اس وقت تک کا یہ تجربہ ہے کہ ہر زمانہ اور ہر ملک

۱۔ صاحب نے اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ "بادشاہ بر عبادت اور فیضی در دم آخر رفتند باگ سگ بر رویاں
گردانی بحران اور بیرونی کی حالت میں کتنے کی آواز مذ سے نکال رہا تھا، ملا صاحب نے لکھا ہے کہ اکثر اس سخی را خود بر
سردیوان نقل می نمودند" یہ بالکل ممکن ہے کہ آخر زندگی کے ان ہی دردناک تجربوں نیز ان میٹوں (دنیال مراد) کا شرفِ خدائی
کی جست میں گرفتار ہو کر عین شباب میں یکے بعد دیگرے اکبر کے سلسلے مزاج میں نہ جوگ کام آیا اور نہ کیا ملیت کے
بلند ہانگ دھمے، جہانگیر کا بھی شراب میں استغراق اور اس کے ساتھ علانیہ بوڑھے باپ سے سرکشی یا اور اسی قسم
کی میسوں کا کامیاں اکبر پر اثر انداز ہوئی ہوں، پندتوں کے بواحد کہ آپ کی عمر ہزار سال کی ہوگی ان کا جوش بھی
کھتا تھا ان سب کا راکھلا ہو گا اور وہ غرور و استکبار جو ابتدائی زندگی کی غیر معمولی فائزہ کامیابیوں نے اس میں پیدا
کر دیا تھا اس کا نشہ چٹا ہوگا، کتنے واسطے جو کہتے ہیں کہ آخر میں اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی ہوئی تھی کچھ عجیب نہیں کہ ایسا
ہوا ہو اس کے فرزند ابوالفضل، میر برنام راوی کی موت سے مرچکے تھے اب دیر غلامی والا بھی تو کوئی باقی نہ رہا تھا۔
کوئی مارا کوئی گم ہو گیا کوئی خون تھوک تھوک کر دینا سے روانہ ہوا، اکبر اب تنہا تھا، نورتن کے ایک ایک رتن جدا ہو چکے تھے

میں علم و دین کے خدام کا ایک طبقہ ایسا باقی رہا ہے جس کا دامن اس قسم کے دنی چھپوے اغراض سے پاک تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان ایک ایسے نظام تعلیم کے مروج کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جس میں کام کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت کے سامنے مزداد وصلہ کا سوال کبھی نہیں آیا، میں یہ مانتا ہوں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ کہ قرآن وحدیث کی تعلیم وتبلیغ پر معاوضہ لینا ناجائز ہے، علماء مسلمانوں میں امام کا یہ فتویٰ مقبول نہ ہو سکا، مجبوراً خود حنفی علماء کو دوسرے ائمہ کے نقطہ نظر ہی کی پناہ ڈھونڈنی پڑی، لیکن باوجود فتویٰ جواز کے ایک محقول تعداد ہمیشہ ان لوگوں کی پائی گئی، جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ معاشی ضرورتیں جب دوسری راہوں سے پوری ہو رہی ہیں تو تعلیم وتعلیم کے کاروبار کو رضا کارانہ طور پر انجام دینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔

اس سلسلہ میں موردی روایات اور ماحولی اتار کا ہی نتیجہ تھا، ہندوستان میں جب حکومت پر زوال آیا، اور دوسری مسلط حکومت نے پُرانی تعلیم کی سرپرستی کو ترک کر کے ملک میں جدید جامعاتی نظام تعلیم کو مروج کیا، تو باوجودیکہ اس تعلیم کا مسلمانوں کے دینی علوم سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن محض اس لیے کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے طلبہ بھی طالب العلم ہی کہلاتے تھے، شروع شروع میں مسلمان اپنے پرانے دستور کے مطابق ان طلبہ کے قیام وطعام کا انتظام بغیر کسی معاوضہ کے اپنے گھروں میں کرتے تھے، اور صوبوں کا حال تو مجھے معلوم نہیں، لیکن صوبہ بہار کے متعلق تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بیسٹ پچیس سال پیشتر تک شہروں اور قصبوں میں شاید ہی کسی مسلمان کیل

لے پڑے میں خان بہادر مولوی محمد حسین کیل مرحوم جو آخر میں بہار گورنمنٹ میں تعلیمات کے وزیر بھی ہوئے تھے کم از کم تیس پینتیس سال تک میں نے ان کو دیکھا کہ دس بارہ طالب العلموں کو وہ اپنے یہاں کھانا بھی دیتے تھے اور سہنے سنے کا ان کے نظم بھی فرماتے تھے، غلامی جانتا ہوں کہ اللہ کے اس بندہ کی خاموش امداد نے کتنے غریبوں کو پی لے اور ایم پاس کرنے کا موقع دیا ان کی وجہ سے کتنے غریب مسلمان خوش حال زندگی تعلیم پانے کے بعد گزار رہے ہیں۔ مولوی صاحب کی یہ احضال نہ تھی بلکہ پڑے، موگیر، بھاگلپور، ہر شہر میں ایسے مسلمان اور باب خیر پائے جاتے تھے اور یہ اسی پرانے دستور کا اثر تھا۔

یا محتار کا ڈیرہ اسکولوں یا کالجوں میں تعلیم پالے والے غیر مستطیع طلبہ سے خالی رہتا تھا، اگرچہ رفتہ رفتہ بدترتج زمانہ نے اس رواج کو مٹانا شروع کیا اور اب اس کی مثالیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر بھی مسلمانوں میں ابھی اس کی جرأت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ یورپ کے رواج کے مطابق معاوضہ لے کر اپنی فیملی میں طالب العلموں کو رکھنے کی ہمت کریں، ممکن ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ حجاب بھی اٹھ جائے۔ لیکن ابھی لوگوں کو شرم آتی ہے کہ طالب العلم سے معاوضہ لے کر اس کو دودھت اپنے ساتھ کھانا کھلائیں، حالانکہ مناجاتا ہے کہ یورپ میں بہت سے خاندانوں کی گزیر کا ذریعہ یہی رہ گیا ہے، ہر حال اس بحث کو اب اسی نقطہ پر ختم کرتا ہوں، اس کے بعد دوسرے حصہ میں نظام تعلیم کے دوسرے ابواب سے بحث کی جائیگی۔ ان شاء اللہ۔

تم المجلد الاول

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

UNIS DUE DATE ۲۷. ۹۹۵۲

30 ERE

30005

7

۹-۷۱

URDU STACKS

URDU STACKS

۳۰۵۹۵۴
 سطر احسن کتب - نظام الملک
 ۹۰۵۱

DATE	NO.	DATE	NO.